

प्रकाशक

वास्तु-वाङ्मय-प्रकाशन-शाला

शुद्ध कुटी, फैजाबाद रोड

लखनऊ

प्रथम बार

एकादश शत प्रतियाँ।

मूल्य

पन्द्रह रूपिये

मुद्रक

पं० बिहारीलाल शुद्ध
शुद्धा प्रिंटिंग प्रेस
लखनऊ

ॐ इष्टदेव्यै मात्रे दुर्गायै नमः ॐ

ॐ स्वमर्पण ॐ

महाशक्ति

त्रिपुरसुन्दरी

ललिता

के

महा पीठों पर

—भगवती दुर्गा के उदय के पचम एवं परम सोपान—शक्ति-भावना
और उसमें शाम्भव-दर्शन के अनुसार आनन्दभैरव या महा-
भैरव (शिव) तथा महाईशानी या त्रिपुरसुन्दरी ललिता
की संयुक्त-सत्ता—परमसत्ता के अनुरूप व्याख्यात
(दे० इस ग्रन्थ का अ० ७, पृ० १२१-२२)

महामाहेश्वर महाकवि कालिदास

की निम्न स्तुति के साथ—

वागर्थात्रिव सम्पृक्तौ वागर्थप्रविपत्तये ।

अगत पितरौ बन्दे पार्वतीपमेश्वरौ ॥

—पृ० १-१ (मङ्गलाचरण)

शक्ति-पीठ

टि० १६१ पृष्ठ पर सूचित ४७ अन्विष्ट शक्तिपीठों का मान-चित्र परिशिष्ट में न देकर यहीं पर अकारादिक्रम से उनकी तालिका दी जाती है। अन्य ५२ शक्ति-पीठ एवं १०८ शक्ति-पीठ पृ० १६१—१६४ पर द्रष्टव्य हैं—

स्थान	देवी	२२ तिरूपती	काली (दक्षिण का महाक्षेत्र)
१. अल्मोड़ा	कौशिकी	२३. द्वारका	रुक्मिणी-सत्य भामा
२. आबू	अर्जुनदा	२४. देवीपाटन	पटेश्वरी
३. उज्जैन	हरसिद्धि	२५. देहली	महामाया
४. ओंकारेश्वर	सप्तमातृका		(कुतुब मीनार के पास)
५. कलकत्ता	काली	२६. नागपुर	सहस्रचण्डी
६. काठमाण्डू	गुह्येश्वरी	२७. नैनीताल	नयनादेवी
७. कालिका	कालिका	२८. पठानकोट	देवी
८. काशी	के शक्ति-त्रिकोण	२९. पण्डरपुर	वष्णवी देवियाँ
पर नमरा: दुर्गा (महाकाली) महालक्ष्मी		३०. प्रयाग (कड़ा)	चण्डिका
तथा बागीश्वरी (महासरस्वती) के कुण्ड		३१. पूना	पार्वती
मी हैं—दुर्गाकुण्ड और लक्ष्मीकुण्ड तो		३२. पूर्णगिरि	कालिका
अब भी हैं परन्तु बागीश्वरी का कुण्ड		३३. फर्रुखाबाद (तिरवा)	महाविपुलसुन्दरी
पट गया।		३४. बाँदा	महेश्वरीदेवी
९. कागड़ा	विद्येश्वरी	३५. भुवनेश्वर	१०८ योगिनियाँ
१०. कोल्हापुर	महालक्ष्मी	३६. मधुरा	महाविद्या
११. गन्धर्वल	क्षीरभानी योगमाया	३७. मद्रास	मीनाक्षी
१२. गिरनार	अम्बादेवी	३८. मद्रास	कुडिकामाता
१३. गौहाटी	कामाख्या	३९. महाबा	देवियाँ
१४. चटगाव	भवानी	४०. बम्बई कालवादेवी महालक्ष्मी	मुम्बादेवी
१५. चित्तौड़	कालिका या श्मशानकाली	४१. मैसूर	चामुण्डा
१६. चिन्तपूर्णा	शक्ति-त्रिकोण—चिन्तपूर्णा	४२. मैसूर	शारदा
ज्वालामुखी तथा विद्येश्वरी		४३. विन्ध्याचल	विन्ध्यवासिनी
१७. चुनार	दुर्गा	४४. शिमला	कोटीकी देवी
१८. जनकपुर	सीता	४५. अंशुल	ब्रह्मरात्रि
१९. जयन्पुर	चौनठ योगिनिया	४६. राभर	माताजी
२०. ज्वालामुखी	ज्वाला मुखी	४७. हरिद्वार	चण्डी
२१. जालन्धर	॥		

टि० उस्ताव जिला में बीघापुर के निकट बलहर में बागीरमी कुल पर चण्डिका के नाम से एक बड़ा ही प्रसिद्ध पीठ है जो दुर्गासप्तमती (दे० १३ वां अ०) का 'नदीपुलिन-स्थित' चण्डिका अम्बिका का 'महापीठ' समझना चाहिये।

सहायक-ग्रन्थ

अ अध्ययन-ग्रन्थ

१. समराङ्गण-सूत्रधार
२. अपराजित-वृच्छा

ब अन्य सहायक-ग्रन्थ

(पूर्व-पीठिका)

- अ (i) वैदिक चाङ्गण—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं सूत्रग्रन्थ ।
 (ii) स्मृतियों, पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों के साथ-साथ महाभारत, कौटिल्य—अर्थ-शास्त्र, शुक्र—नीतिसार के अतिरिक्त बाराही वृहत्संहिता, पाणिनि—अष्टाध्यायी, पतञ्जलि—महाभाष्य एवं योग सूत्र आदि के साथ-साथ कालिदास, भवभूति, कृष्णमिश्र आदि के काव्य एवं नाटक-ग्रन्थ
 (iii) मार्शल, मैके, चान्दा, के० एन० शास्त्री, कुमारस्वामी आदि प्रख्यात पुरातत्वा ज्ञेयों की कृतियों के साथ-साथ डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय की Bhaskari vol. II (An Outline of Saiva Philosophy), आचार्य बलदेव उपाध्याय के आर्य-संस्कृति के मूलाधार (यज्ञयान-तन्त्र) के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थ विशेषोल्लेख्य हैं:—
1. Dr. Kane—History of Dharma-Sastra vol. II pt. 2.
 2. Bhandarker—Vaishnavism, Saivism and minor Religious systems—विशेष उल्लेख्य है ।

(उत्तर-पीठिका)

- (i) शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में समराङ्गण एवं अपराजित-वृच्छा के अतिरिक्त मानसार, मयमत, अगस्त्यकलाविहार, काश्यप-ग्रंथसुमदमेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमयहन, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों के साथ ठक्कुरेरा का वास्तुसार (अनुवाद-ग्रन्थ)
 (ii) प्रतिष्ठाग्रन्थ—इतिहास-विलास (मानमोल्लास), हेमाद्रि-चतुर्वर्ग वितामणि आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ विशेष संकीर्त्य हैं:—
- 1.० T. A. Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography I and II Pts (4 Volumes).
 - २.० B. C. Bhattacharya—Indian Images.
 - ३.० J. N. Bannerjee—Development of Hindu Iconography (First Edition)
 - ४.० Banoytosh Bhattacharya—Indian Buddhist Iconography.
 - ५.० B. C. Bhattacharya—Jain Iconography.
 ६. Stella Kramrisch—Visnudharmottara.
 ७. द्विजेन्द्रनाथ शुक्र भास्वीर वास्तु-ग्रन्थ—वास्तु-विद्या एवं पुराणिक

❁ वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान

(पञ्चभूमिका-माला)

१. भारतीय वास्तु-शास्त्र ग्रन्थ प्रथम—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश
२. " " " द्वितीय—मवन-वास्तु
House Architecture & Palace Architecture
३. " " " तृतीय—प्रासाद-वास्तु
Temple—Architecture
४. " " " चतुर्थ—प्रतिमा-विज्ञान
५. " " " पञ्चम अ. चित्रकला
ब. रंग-शला
ग. वाक्य कोष (glossary)

टि०—इनमें प्रथम तथा चतुर्थ प्रकाशित हो चुके हैं। अब द्वितीय और पंचम प्रकाश्य हैं तदन्तर नवीय। अंग्रेजी में "Hindu Science of Architecture" के नाम से ग्रन्थ तैयार है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

विषय-तालिका

प्रारम्भिक

(१ से १६ पृष्ठ तक)

मुख-पृष्ठ (१), प्रकाशन, मूल्य एवं मुद्रण (२), सम्पादन (३), शक्ति-
पीठ (४), सहायक-ग्रन्थ (५), प्राक्-कथन (६-८), अनुसन्धान ग्रन्थ (८)
विषय तालिका (६-१६ तथा १६ अ) पञ्च प्यानी बुद्ध-तालिका (१६ ब)

पृष्ठ

पूर्व-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-सूचि

पूजा-परम्परा

(१७ से १६६ पृष्ठ तक)

अध्याय

१. विषय-प्रवेश—भारतीय प्रतिमा-विज्ञान का मूलधार है भारतीय पूजा-
परम्परा तदनुसार इस परम्परा के अध्ययन में इस दशाध्यायी पूर्व-पीठिका
की अवतारणा ।

१६-२२

२. पूजा-परम्परा—सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर—देवयग, देव-
पूजा, पूजा का अर्थ; भारतीय ईश्वरोपासना में प्रतिमा-पूजा का स्थान;
पूजा के प्रतीक—घृत्त पूजा, नदी-पूजा, पर्वत-पूजा, घेनु-पूजा (पशु-
पूजा), वृक्ष-पूजा, यंत्र-पूजा; सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूजा-परम्परा की
प्राचीनता एवं उसके विभिन्न स्वरूप—आर्षों एवं अनाथों की पृथक्-पृथक्
समानान्तर पूजा-संस्थाएँ—समन्ययासमक सांस्कृतिक सत्य की सीमाएँ

२३-३२

३. प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता—जन्म एवं विकास—प्राचीन साहित्य
का विद्वान्बलोजन

३३-४७

साहित्यिक प्रामाण्य—पूर्व-वैदिक-काल—ऋग्वेद; उत्तर-वैदिक-काल—
यजुर्वेद, सामान्य, उपनिषद्, वेदाङ्ग—यजु-साहित्य; स्मार्त-
साहित्य; प्राचीन व्याकरण-साहित्य—पाणिनि और पतञ्जलि; अर्थशास्त्र
तथा रामायण एवं महाभारत

४. प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता—विकास एवं प्रसार—पुरातन, रथ पथ
कला, अभिलेख, सिक्के एवं मुद्राओं के आधार पर

४८-६७

पुरातत्वात्मक प्रामाण्य—स्थापत्य एवं कला, पूर्व-तिरामिक काल,
वैदिक-काल-पूर्व-प्रतिमाएँ; ऐतिहासिक-काल के प्राचीन निदर्शन; शिला-
लेख—धोरायटी, बेसनगर, मोरावेल इन्स्क्रिप्शन; सिक्के (Coins)—
गणज एवं खगज लक्ष्मी, शिव, कामदेव (विष्णु), बुर्गा, मूर्त्य, सन्द,
कार्तिकेय, इन्द्र तथा अग्नि, यक्ष-वक्षिणी, नाग-नागिनी; मुद्राएँ
(Seals)—मोहेजडाको तथा हल्पा—पशुपति शिव, नाग, प्रथम

तथा गण, गरुड, गन्धर्वा, विष्णु, कुम्भारुड, गौरी (दुर्गा पार्वती), वृद्ध-गुण तथा वृद्ध देवता-भूजा, बसरा—विष्णु, लक्ष्मी, भीटा—शिव, दुर्गा, विष्णु, श्री (लक्ष्मी), सूर्य, स्कन्द; राजघाट

५. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—वैष्णव-धर्म ६८ ६०
 अ—उपोद्घात—अर्चा के निमित्त सोपानों में भक्ति का उदय ६८-७२
 ध—पचायतन-परम्परा ७२-७३
 स—वैष्णव-धर्म ७३-६०
 (i) वैदिक-विष्णु (विष्णु-वासुदेव) ७३-७७
 (ii) नारायण—वासुदेव ७७-७९
 (iii) वासुदेव-कृष्ण ७९-८०
 (iv) विष्णु अवतार ८०
 (v) वैष्णवाचार्य-दक्षिणी (अ) आलवार (य) आचार्य ८०-८२
 सरोयोगिनादि परकालान्त १२ आलवार तथा रामानुज, माधव आदि आचार्य
 वैष्णवाचार्य—सत्तरी ८२-८७
 निम्बार्क, रामानन्द, बधीर, अन्य रामानन्दी, दादू, तुलसीदास, चैतन्य, वल्लभ,
 राधोपासना ८७
 मराठा देश के वैष्णवाचार्य—नामदेव और तुकाराम ८८-८८
 उपसंहार ८८-९०
 ६. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—शैव धर्म ९१-११२
 उपोद्घात—द्वादश उद्योतिर्लिङ्गादि ९०-९५
 रुद्र-शिव की वैदिक-पृष्ठ-भूमि ९५-९७
 रुद्र शिव की उत्तर वैदिक-कालीन पृष्ठ-भूमि ९७-९८
 लिङ्गोपासना ९८-१००
 ७. शैव-सम्प्रदायों का आविर्भाव— १००-१०२
 तामिली शैव, शैवाचार्य, शैवदीक्षा १०२-१०५
 पाशुपत-सम्प्रदाय १०५-१०६
 कापरलि पर्व कालमुख्य १०६-१०९
 लिङ्गायत (वीरशैव) १०९-११०
 कश्मीर का त्रिक—प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय एवं दर्शन ११०-११२
 शैव-दर्शन की आठ शाखाएँ ११२
 ८. अर्चा अर्च्य एवं अर्चक—शाक्त, गणपति एवं सौर धर्म ११२-१२१
 शाक्त धर्म एवं सम्प्रदाय ११२-१२३
 तन्त्र, आगम शैव-सम्प्रदाय शाक्ततन्त्र १२३-१२४
 शाक्ततन्त्र—तान्त्रिक भाव तथा आचार—फोल, फोल-सम्प्रदाय,
 कुलाचार, समवाचार, शाक्ततन्त्र की व्यापकता, शाक्ततन्त्र की वैदिक-
 पृष्ठ-भूमि, शाक्ततन्त्रों की परम्परा, शाक्ती का अर्थ, शाक्ती की देवी के

- उदय का ऐतिहासिक विहंगमलोकन—मगवती दुर्गा के उदय की पाँच पृष्ठ
परम्परायें; शाक्तों की देवी का विराट् स्वरूप—महालक्ष्मी की तीनों
शक्तियों से आविर्भूत देव एवं देवियाँ; देवी-पूजा ११५-१२३
- गाणपत्य-सम्प्रदाय—ऐतिहासिक समीक्षा—मणपति, विनायक,
विघ्नेश्वर, गणेश आदि; सम्प्रदाय—१ महागणपति-पूजक सम्प्रदाय,
२—हरिद्रा ग०, ३—उच्छिष्ट ग० ४-६ 'नन्दीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' आदि १२३-१२७
- सूर्य पूजा—सौर-सम्प्रदाय—परम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध देशी
स्वरूप की ६ श्रेणियाँ; सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव १२७-१३१
८. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म १३२-१४०
- बौद्ध धर्म—बुद्ध पूजा—बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय तथा उसमें मंत्रयान,
एवं वज्रयान का उदय, वज्रयान का उदय-स्थान, वज्रयान-पूजा, परम्परा,
वज्रयान के देवगृह का उदय-इतिहास, वज्रयान के चार प्रधान पीठ १३२-१३८
- जैन-धर्म—जैन-पूजा—गचीनता, तीर्थङ्कर, यति एवं आचर्य, उपचारात्मक
पूजा-प्रणाली और मन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनियों पर शाक्तों का प्रभाव, जैन-तीर्थ १३८-१४०
९. अर्चा-पद्धति—देव-पूजा देवयज्ञ से प्राबुर्भूत, शास्त्रीय प्रमाण, अर्चापद्धति
के सामूहिक रूप के विकास में अर्चागृहों की प्रतिष्ठा, वैयक्तिक-पूजा में
उपचारों की परम्परा, अधिकारि-भेद; विष्णु-पूजा-पद्धति, शिव-पूजा-
पद्धति, दुर्गा-पूजा, सूर्य-पूजा, गणेश-पूजा, नवग्रह-पूजा, पूजोपचार,
पोद्घोषोपचार, उपचारसंख्या, उपचार-सामग्री; बौद्ध तथा जैन
अर्चापद्धति १४१-१५३
१०. अर्चा-गृह—प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव १५४-१६६
- पौराणिक-तीर्थ—देवालय निर्माण परम्परा की दो धाराओं में तीर्थों एवं
धार्मिक पीठों की देवार्चा, अर्चागृह-निर्माण में पौराणिक-धर्म की अप्रुत-
व्यवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्राबुर्भाव एवं प्रासाद से
तारपर्य; पुराणों एवं आगमों के तीर्थ, राहड, धाम, आवर्त, मठ आदि,
की प्रतिष्ठा में देवविशेष का नाम; तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ तथा देवी-
भागवत के १०८ शक्ति-पीठ १५४-१६४
- स्थापत्यारम्भ-मन्दिर (एवं चैत्य, विहार आदि में) —(i) ब्राह्मण (ii)
बौद्ध तथा (iii) जैन, (i) ब्राह्मण-मन्दिरों के आठ मण्डल (Groups)
१. उड़ीसा, २. गुर्देलाउर, ३. मध्यप्रान्त, ४. गुजरात राजस्थान,
५. तामिलनाडु, ६. काश्मीर ७. नेपाल तथा ८. बंगाल-विहार १६४-१६८
- (ii) बौद्ध-अर्चा-गृह—भास्ती, अजन्ता, औरङ्गाबाद-हलौरा १६८
- (iii) जैन-मन्दिर—आबू परत के मन्दिर नगर, काठियावाड़ की पहाड़िया
आदिनाथ का चौमुनी, मेहर, मथुरा, जूनागढ़, गिरनार, हलौरा-
गुहा-मन्दिरआदि १६६
- भारत के गुहा-मन्दिर १६६

उत्तर-पीठिका प्रतिमा - विज्ञान (शास्त्रीय-सिद्धान्त)

पृष्ठ

१. विषय-प्रवेश १७३-३२०
१७३-१७७
२. प्रतिमा-निर्माण-परम्परा—एक विहंगम-दृष्टि शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक १७७-१८२
शास्त्रीय—पुराण, आगम तन्त्र, शिल्प शास्त्र, प्रतिष्ठा-ग्रन्थ; पुराणों में मत्स्य, अग्नि, विष्णु-धर्मोत्तर; आगमों एवं पुराणों की विषय-तुलना; शिल्प शास्त्रों में दक्षिणी ग्रन्थ मानसार, अगस्त्य, सकलाधिकार, काश्यपीय अंशुमदभेद; उत्तरी ग्रन्थों में विश्वकर्म-प्रकाश तथा अपराजित-पृच्छा १७७-१८०
स्थापत्यात्मक १८१-१८२
३. प्रतिमा-वर्गीकरण १८३-१८८
- अ—प्रतिमाकेन्द्रानुरूपी-वर्गीकरण १८३
- ब—धर्मानुरूपी-वर्गीकरण ”
- स—धर्म-सम्प्रदायानुरूपी-वर्गीकरण १८४
- घ—राव महाशय का वर्गीकरण—चलाचल, पूर्णापूर्ण, शान्ताशान्त १८४-१८७
अचला के स्थानकासनशयन-प्रभेद से १२ भेद । ” -
- इस ग्रन्थ का वर्गीकरण—धर्म-देव-द्रव्य-शास्त्र-शैली-अनुरूप १८७-१८८
४. प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplastic Art) १८८-२१६
- स० सू० के प्रतिमा-द्रव्य, पुराणों के प्रतिमा-द्रव्य, शुक्र के प्रतिमा-द्रव्य, गोपालभट्ट की चतुर्विधा, आगमों की पद्धति आदि १८८-२०३
- दारु-काष्ठ, मृत्तिका, शिला-पाषाण, धातु (metals), रत्न, चित्र २०३-२१६
५. प्रतिमा-विधान—मानयोगना—अङ्गोपाङ्ग एवं गुण-दोष २१७-२२६
- उपोद्घात—प्रत्येक वास्तु-कृति में; देव-प्रतिमा में माताधार अनिवार्य; मूर्ति निर्माता की निष्ठा; मान का अवलम्ब—वहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग; शास्त्र-मान ही सुन्दरता की कसौटी २१७-२१८
- अ—वराहमिहिर के हंसादि पञ्चपुरुष २१८-२२०
- स—समराङ्गण के हंसादि पञ्चपुरुष एवं बलाकादि पञ्चस्त्री ”
- स—विभिन्न मानयोजनायें २२०-२२१
- घ—तालमान २२१-२२३
- १—समराङ्गणीय प्रतिमा-मान (अङ्गोपाङ्ग) २२३-२२५
- ल—प्रतिमा गुण-दोष—२० दोष—१५ गुण । २२५-२२६
६. प्रतिमा-रूप-संयोग—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र २२७-२३८
- उपोद्घात—रूपसंयोग भी मुद्रा हैं; आसन—आसन की चतुर्विधा अभिधा, यौगिकासन एवं प्रतिमासन—पद्मासन, वीरासन, आलीदासन, प्रयालीदासन, कूर्मासन, सिंहासन, पर्यङ्कासन, अर्धपर्यङ्कासन, धञ्ज-पर्यङ्कासन, घटपद्मासन, धञ्जासन तथा उत्कृष्टिकासन; शयनासन, प्रतिमा-पीठ, आसन एवं वाहन । २२७-२३१

आयुधादि—आयुध, पात्र, वाद्य-यन्त्र, पशु और पक्षी	पृष्ठ
शंख-चक्रादि २५ आयुधों की तालिका एवं कतिपय के लक्षण; १२ पात्र, ७ वाद्य-यन्त्र	२३१-२३५
आभूषण तथा वस्त्र—देशकालानुरूप व्यवस्था एवं भूषा भूष्य के अनुरूप; भूषा-विन्यास के तीन वर्ग—परिधान, अलंकार एवं शिरोभूषण, (अ) परिधान—हारादि १५ परि० (ब) अलङ्कार-आभूषण में कुण्डलादि ५ कर्णाभूषण, वेरादि नासाभूषण, निष्कादि ५ गलाभूषण, श्रीवत्सादि चक्षुः आभूषण, कटि-आभूषण, कंकणादि बाहु एवं भुजा के भूषण; (स) शिरोभूषण के द्वादश प्रभेद एवं मानसारीय-तालिका की श्रालोचना ।	२३५-२३८
७. प्रतिमा-मुद्रा—हस्त-मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा	२३६-२४५
उपोद्घात—मुद्रा का अर्थ एवं उसका विस्तार, ब्राह्मण प्रतिमाओं में मुद्रा- विनियोग की स्वल्पता; रूपसंयोग मुद्राये' ही हैं—तन्त्रसारीय विभिन्न देवमुद्रा, समराङ्गणीय मुद्रा-विशिष्टता, पौतुबल का मुद्रा-वर्गीकरण—	२३६-२४१
अ ६४ हस्तमुद्राये—२४ असंयुत, १३ संयुत २१ नृत्य-	२४२
ब पाद-मुद्रा षट्कम्—वैष्णवादि	२४३-२४४
स शरीर मुद्रा (भृङ्गागतादि ६ चेष्टायें)	२४४-२४५
८. प्रतिमा-लक्षण—ब्राह्मण	२४६-२६३
१ त्रिमूर्ति लक्षण	२४६
२ ब्राह्म-प्रतिमा-लक्षण एवं स्थापत्य-निर्दर्शन	२४७-४६
वैष्णव-प्रतिमा लक्षण	२४७-४६
वैष्णव-प्रतिमाओं के ७ वर्ग	२४७
१ लाधारण मूर्तिवा	"
२ विशिष्ट मूर्तिवा	"
(अ) अनन्तशायी नारायण	२४१-४२
(ब) वासुदेव	२४२-४३
३ वैष्णव-श्रुय वेर—योगस्थानकादि १२ मूर्तिवा	२४४-४५
४ वैष्णव-दशायतार—वराह, त्रिविक्रम, कृष्ण, बुद्ध, बलराम (समराङ्गणीय वैशिष्ट्य)	२४५-४७
५ चतुर्विंशति-मूर्तिवा	२४७-४८
६ अंशायतार एवं अन्य स्वरूप-मूर्तिवा	" "
७ गारुड एवं आयुध-पौरुषी वैष्णव-मूर्तिवा	२४६
शैव-प्रतिमा-लक्षण	२४६-७८
रूप प्रतिमा एवं लिङ्ग प्रतिमा	२४६-६०
रूप-प्रतिमा	२६०-७३
समराङ्गणीय एवं अन्य पौराणिक-प्रभेद	२६०-६२
आगमिक सप्त प्रभेद—	२६२

१ संहार मूर्तियां	पृष्ठ २६२
१ कामान्तक मूर्ति	"
२ गजासुर-भंहार-मूर्ति	"
३ कालारि-मूर्ति	"
४ त्रिपुरान्तक-मूर्ति	"
५ शरमेश मूर्ति	२६४
६ ब्रह्मा शिरश्छेदक-मूर्ति	"
७ भैरव-मूर्तिया	"
(अ) भैरव (सामान्य)	२६५
(ब) यदुक-भैरव	"
(स) स्वर्णार्कपण-भैरव	"
(य) चतुष्पष्टि भैरव-तालिका	"
८ वीरमद्र-मूर्ति	२६६
९ जलन्धर हर-मूर्ति	"
१० अन्धकासुर बध-मूर्ति	"
११ अघोर-मूर्ति—सामान्य, दशमुख	२६७
दि० महारि शिव तथा महाकाल-महाकाली	"
अनुग्रह-मूर्तियों	२६७ ६८
१ विष्ण्वनुग्रह मूर्ति	२६७
२ नन्दीशानुग्रह "	"
३ किरातार्जुन "	"
४ विघ्नेश्वरानु० "	"
५ रावणानुग्रह "	"
६ वयडेशानुग्रह "	"
चूत-मूर्तियां	२६८
१ कटिसम-नृत्य	"
२ ललित-नृत्य	"
३ ललाट तिलकम्	"
४ चतुरम्	"
समीक्षा	२६९
दक्षिणा-मूर्तिया	२६९-७०
१ व्याख्यान दक्षिणा	"
२ शान "	"
३ योग "	"
४ वीणाधर "	"
फंकाल मिर्चाटन-मूर्तियां	२७०

६. त्रिशिष्ट-मूर्तियां	पृष्ठ २७०
अ—पौराणिक	"
१. गंगाधर-मूर्ति	"
२. अर्घनारीश्वर	"
३. कल्याणसुन्दर मूर्ति	२७१
४. इर्यर्ध मूर्ति या हरिहर मूर्ति	"
५. वृषभ वाहन-मूर्ति	"
६. विपापहरण	"
७. हर-गौरी-उमामहेश्वर	"
८. लिङ्ग दम्ब	"
९. चन्द्रशेखर—उमासहित तथा आलिङ्गन मूर्तिया	"
१०. पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशुपति-मूर्ति	"
११. सुतासन मूर्ति—केवल, उमासहित एवं सोमात्कन्द	"
ब—दार्शनिक	३७१
अपराजित के द्वादशकला सम्पूर्ण-महाशिव एवं आगमों के सदाशिव एवं महासदाशिव—दार्शनिक समीक्षा, विद्येश्वर-मूर्तिया एवं अष्ट-मूर्तिया	"
एकादशरूप	२७३
७. लिङ्ग मूर्तियां	"
लिङ्ग-लक्षण—समराङ्गणीय, मानसारीय प्रभेद, लिङ्ग-प्रमाण, लिङ्ग माग,	
लिङ्ग पीठ, चल लिङ्ग—	२७५-२७६
(i) मृण्मय, (ii) लोहज, (iii) रत्नज, (iv) दासज, (v) शैलज,	
(vi) क्षणिक	
लिङ्गार्चन-फल	२७६
अचल लिङ्ग—विभिन्न वर्गीकरण	"
१. स्वामम्भुव—६६ लिंग	२७६-२७७
२. दैविक लिङ्ग	"
१०४. गणपति एवं आर्प	"
५. मानुष—उनके प्रभेद—सावर्देशिकादि	२७७-२७८
बीज-प्रभेद एवं सिद्धि-विषय	२७८
गणपत्य प्रतिमा-लक्षण—समराङ्गण का मौन	
अ—गणपति गणेश	"
विष्णुनादि १० प्रतिमाये (चन्द्रावन); बालगणपति आदि १६ रूप (राव),	
स्थापत्य निदर्शन	२८०-८१
ब—सेनापति कार्तिकेय	२८२
कार्तिकेय के पौराणिक १० रूप तथा आधुनिक २२ रूप	२८३
सौर-प्रतिमा-लक्षण—द्वादश आदिन्यों की सलाबद्धना तालिका, सौर-प्रतिमा	
लक्षण एवं वास्तुदेव सूर्यदेव का साम्य, सौर प्रतिमा की दो स्तोत्रावनायें	
एवं स्थापत्य-निदर्शन	२८३-२८५

नव-ग्रह—६ ग्रहों की सलाञ्छना तालिका एवं उनका आधिदैवत्व एवं उनकी अनिवार्य पूजा-स्थान, सौर प्रतिमाओं के स्थापत्य-निदर्शन	५४ २८५-२८६
अष्टदिग्पाल	२८६-२८७
अश्विनौ	२८७
८ अर्ध-देव (या क्षुद्र-देव) और दानव—क्षुद्र देवों के एकादश भेद— यमु, नाग, साध्य, असुर, अप्सरा, पिशाच, वेताल, पितृ, ऋषि, गन्धर्व एवं मरुद—इनके विभिन्न प्रभेद	२८७-२८८
देवी प्रतिमा लक्षण—सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा (कौशिकी), नवदुर्गा, दुर्गा की नाना मूर्तियों में ५६ रूप, सप्तमातृकायें, 'अपराजिता-वृच्छा' की गौरी की द्वादश-मूर्तियां एवं पञ्चलक्ष्मी-मूर्तियां, मनसादेवी तथा ६४ योगिनियां एवं देवी प्रतिमाओं के स्थापत्य-निदर्शन	२८८-२९३
९. बौद्ध प्रतिमा लक्षण—बौद्ध प्रतिमा में प्रतीक-लक्षण, बुद्ध प्रतिमा, बौद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र	२९४ २९५
बौद्ध, प्रतिमाओं के द्वादशवर्ग	२९५-३६
१. दिव्य बुद्ध (ध्यानी-बुद्ध) दैविक बुद्ध शक्तिया और बोधिसत्त्व, मानुष बुद्ध, गौतम बुद्ध, मानुष बु० श० एवं बोधिसत्त्व	२९६ ३६
२. मंजुष्री एवं उसके आविर्भाव	३००-३०२
३. बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर के आविर्भाव	३०२-३०४
४. अभिताम से आविर्भूत देव	३०४
५. अक्षोभ्य " " देवियाँ	३०४ ३०५
६. अक्षोभ्य " " देवियाँ	३०६
७. तैरोचन से आविर्भूत देव एवं देवियां	३०६-३०७
८. अमोघसिद्धि " "	३०७
९. रत्न सम्भव " "	३०८
१०. पञ्चध्यानीबुद्धों " " (अर्थात् समष्टि)	३१
११. चतुर्ध्यानीबुद्धों " "	३१
१२. वज्रसत्त्व के आविर्भाव पञ्चाक्षर-मण्डलीय देवता—महाप्रति सरादि, सात तारायें अन्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ	३०९-३११ ३११
उपसंहार	३११-३१२
परिशिष्ट—अवलोकितेश्वर के १०८ रूप	३१२-३१८
१०. जैन प्रतिमा लक्षण	३१३-३१८
जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव, जैन प्रतिमाओं की विशेषतायें अ, ब, स—२४ तीर्थङ्कर-तालिका, २४ यक्ष-यक्षणियों की सलाञ्छना तालिकायें, १० दिग्पाल, ६ नवग्रह, क्षेत्रपाल, १६ भुत देवियां या विद्या देवियां	
टि० १. श्री (लक्ष्मी), सरस्वती, गणेश, टि० २. ६४ योगिनियां, स्थापत्य में जैन प्रतिमाओं के निदर्शन ।	
११. उपसंहार	३१९-२०
अ—प्रतिमा निर्माण में रस दृष्टि	
ब—प्रतिमा एवं प्रासाद	

(परिशिष्ट, अ, ब, स)	४४ ३२१-२२
परिशिष्ट अ रेखा-चित्र—शक्ति-यन्त्र-निक	३२३
परिशिष्ट ब प्रतिमा-यास्तुकोप	३२४
परिशिष्ट स सन्निपत समग्रद्वय (अपराधित भी)	३२५ ३४२
प्रतिमा विज्ञानम्	

अ. प्रतिमा द्रव्याधि तत्त्वमुक्ता. पलमेदारच	३२५
ब. प्रतिमा निर्माणोपक्रम-विधि:	
स. मानगणनम्	
य. प्रतिमा निर्माणे मानाधाराणां पञ्च पुरुष-दर्शित्वणम्	
२. प्रतिमा दोषाः	३२५-६
ल. प्रतिमा-मुद्राः (१) हस्त मुद्रा—चतुर्विंशति-अर्धपुत्र-हस्ता, त्रयोदश-समुत्त हस्ताः, अष्टाविंशति-चतुर्दश-हस्ताः,	३२६-२८
(ii) पाद मुद्रा — षोडश-दिपदस्थान-क-मुद्राः, (iii) शृङ्गामतादि ६ शरीर-मुद्राः	
व. स्व-संयोगे — आमुष्माभूषणलक्षणानि तु 'अपराधितपृच्छातः, समुद्भूतानि तानि त्वपस्तदयलोकनीयानि । ॐ	

प्रतिमा लक्षणम्

ब्राह्मण प्रतिमा लक्षणम्

३२८-३३

१. मूला	७ अग्निवनी
२. विष्णुः	८. श्री (लक्ष्मी)
३. बलभद्रः	९. शीशिनी (शुभा)
४. शिवः	१०. लिङ्ग-लक्षणम्—(i) लिङ्ग-द्रव्य-प्रदेशः, (ii) लिङ्गा-वृत्तिः, (iii) लिङ्ग-भेदः, (iv) लोकाल-लिङ्गा,
५. कार्तिकेयः	(v) लिङ्ग-निर्माणे द्रव्य-भेदेन पञ्च-भेदाः,
६. लोकवर्णाः	११. गवेष भूत पित्रच-नाय यत्न-मर्त्य-चिर-दोषादयः

बीज प्रतिमा-लक्षणम्—पञ्च प्यानी-शुद्ध-ताच्छन-तालिका मात्रम् १६ (५)

जैन प्रतिमा-लक्षणम्

(i) चतुर्विंशति श्रृणुमादि-चतुर्विंशत्य.	३३३
(ii) " चक्र-श्रवणादि शमनदेविकाः (पवित्रयः)	"
(iii) " शृणुमादियत्नाः	३३३-३४
ॐ (अ) श्रृणुमादि पटु-शिराशुभ्रलक्षणम्	३३४-३६
(ब) हारादिषोडशाभूषण लक्षणम्	३३६-३७
	३३८-४२

पञ्चध्यानी-बुद्ध-लक्षण

प्यानी-बुद्ध	वर्ण	मुद्रा	शिरोभूषण	वाहन	स्कन्ध	प्रतिष्ठा	वीजमंत्र	श्रुत	रह	वर्ग
१ वैराजान	रुद्रित	पर्येचक	चक्र	नाग	रूप	मध्य	ओ	हेमन्त	मधुर	क
२ रत्नमय	पीत	वद	रत्न	सिंह	वेदना	दक्षिण	वा	वसन्त	लवण	त
३ अमिताभ	रक्त	समाधि	पद्म	त्रिभि	सजा	पश्चिम	ह्री	ग्रीष्म	अम्ल	ट
४ अमोघनिधि	हरित	अभय	विश्ववज्र	गडद	संस्कार	उत्तर	तं	गर्पा	तिक्त	प
५ अक्षोभ्य	नील	भूषण	वज्र	गज	विज्ञान	पूर्व	हुं	शिशिर	कटु	च

टि०—यह तालिका पृ० २१७ पर दातव्य थी—दे० १३ प्यानी-बुद्ध पृ० २६६

- विनयतोप -

पूर्व-पीठिका

पूजा-परम्परा

[प्रतिमा-विज्ञान की शृष्टि-भूमि]

विषय-प्रवेश

‘प्राक-कथन’ में प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण पर कुछ संकेत किया जा चुका है। वास्तव में भारतीय प्रतिमा विज्ञान का पूर्णरूप से समझने के लिये इस देश की धार्मिक भावना एवं तदनुरूप धार्मिक संस्थाओं, सम्प्रदायों, परम्पराओं एवं अन्यान्य विभिन्न उपचेतनाओं को समझना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। प्रतिमा-विज्ञान की सीमाओं में एकमात्र कलात्मक अथवा स्थापत्य दृष्टिकोण अपूर्ण दृष्टिकोण है। अतः प्रतिमा-विज्ञान के प्रतिपादन में हम दो प्रधान दृष्टिकोणों का अवलम्बन करेंगे—एक धार्मिक दृष्टिकोण (प्रतिमा-पूजा की परम्परा) तथा दूसरा स्थापत्य-दृष्टिकोण (प्रतिमा-निर्माण-कला)।

भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की आधार-शिला का निर्माण भारतीय पूजा-परम्परा अथवा ध्यान-परम्परा करती है। अतएव प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय विवेचन के पूर्व प्रतिमा विज्ञान की पृष्ठ भूमि पूजा-परम्परा पर प्रविवेचन आवश्यक है। प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रतिमा-पूजा का अन्वोन्याभय सम्बन्ध है। भले ही ग्रीस आदि पार्श्चात्य देशों में इस सम्बन्ध का अपवाद पाया जाता हो जहाँ के कुशल मूर्ति निर्माताओं ने सौन्दर्य की भावना से बड़ी बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया, परन्तु भारत के लिये तो यह नितान्त सत्य रहा है। भारतीय स्थापत्य के विकास के उद्गम का महासीत धर्म रहा है। अतः यहाँ के स्थापतिकों ने ‘सुन्दरम्’ में ही अपनी आत्मा नहीं गो दी है। ‘सुन्दरम्’ के साथ-साथ ‘सत्यम्’ एवं ‘शिवम्’ की दो महाभावनाओं से अनुप्राणित इस देश के स्थापत्य में धर्माभ्युत्थता ही प्रधान रही है।

भारतीय वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला या मूर्ति निर्माण कला के जो प्राचीन स्मारक-निदर्शन हमें प्राप्त होते हैं उनमें धर्माभ्युत्थता प्रमुख ही नहीं वह सर्वोत्कर्षेण विराजमाना दृष्टिकोचर हो रही है। प्राचीन किसी भी वास्तु-स्मारक को हम देखें वह हिन्दू है अथवा बौद्ध या जैन—सभी में धर्माभ्युत्थता ही बलवती है। भारतीय वास्तुकला के नव स्वर्णिम प्रभात में अशोक-कालीन वास्तु-कृतियाँ परिगणित की जाती हैं—उन सभी का एकमात्र उद्देश्य महात्मा बुद्ध के पावन धर्म के प्रचार के लिये ही तो था। आगे की अगणित कृतियों एवं भव्यकृतियों में भी यही प्रेरणा, वही साधना, वही तन्मयता एवं वही उपचेतना, जिसने भूतल पर स्वर्ग का निर्माण किया है; निराकार विश्वमूर्ति को साकार प्रतिरूप प्रदान की है; तथा रक्षाग, तपस्या एवं तपोवन की निवेष्टी पर अगणित प्रयागों का निर्माण किया है। दक्षिण के उत्तुङ्ग विमानाकृति विमान-प्रासादों एवं उत्तर के अश्रु-लिह शिवालपों की पावन गाथा में एतद्देशीय तथा विदेशीय जितने विद्वानों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं! अतः भारतीय वास्तु-कला (Architecture) की इस आधारभूत विशेषता में वास्तु-कला की सहचरी अथवा उसका प्रसाधन-अलंकरण प्रस्तर-कला (Sculpture) अनुपहृतः अनुप्राणित हो तो

स्वाभाविक ही है। मूल्य तो यह है वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला का विकास अन्योन्यापेक्ष (Synchronous) है। प्रासाद (temple) और प्रतिमा एक दूसरे के पूरक हैं। हिन्दू-प्रासाद के मर्म का उद्घाटन हम अपने 'भारतीय-स्थापत्य'—'प्रासाद-वास्तु' (Temple Architecture) में कर चुके हैं। आगे इसी पूर्वापीठिका में प्रासाद एवं प्रतिमा के इसी घनिष्ठ सम्बन्ध के समोद्घाटन के लिये एक स्वाधीन अन्तरणा की जावेगी।

अस्तु प्रस्तरकला एवं उसकी देदीप्यमान ज्योति—प्रतिमा-निर्माण-कला की इस धार्मिक भावना से यहाँ तात्पर्य उपासना से है। उपासना एवं उपासना पद्धति के गर्भ से देवपूजा एवं देव-प्रतिमा निर्माण का जन्म हुआ। आगे हम देखेंगे कि इस देश में उपासना के कौन कौन स्वरूप प्रकट हुए? उपासना के कौन कौन से प्रकार प्रकटित हुए? उपासना ने इतिहास पर विह्वल दृष्टि से इसके कई एक सोपानों के हम दर्शन करेंगे। अतः यह प्रकट है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान को पूर्णरूप से समझने के लिये भारतीय पूजा-परम्परा के रहस्य को हम ठीक तरह से समझ लें।

भारतीय पूजा-परम्परा या उपासना-पद्धति के विभिन्न सोपानों पर जब हम दृष्टिपात करेंगे तो अत्र याम भारतीय धर्म—हिन्दू, जैन एवं बौद्ध—के व्यापक रूप के साथ-साथ हिन्दू धर्म के भीतर वैदिक, स्मार्त एवं पौराणिक प्रतिरूपों के अतिरिक्त शैव, वैष्णव एवं शाक्त आदि अवान्तर रूपों—सम्प्रदायों, मतों तथा मतान्तरों की भी किसी न किसी प्रकार चर्चा प्रासङ्गिक बन जाती है।

प्रतिमा-पूजा में प्रतिमा शब्द का धात्वर्थ तो देव विशेष, व्यक्ति विशेष, अथवा पदार्थ विशेष की प्रतिकृति, बिम्ब, मूर्ति अथवा आकृति—सभी का बोधक है, परन्तु यहाँ पर प्रतिमा से तात्पर्य भक्ति भावना से भावित देवविशेष की मूर्ति अथवा देवभावना में अनुप्राणित पदार्थ-विशेष की प्रतिकृति में ही है। प्रतिमा पूजा में प्रतिमा एक प्रकार की कलात्मक-प्रियता की माननीय भावना का वह प्रकट मूल स्वरूप है जिसके द्वारा इस देश के मानव ने अदृष्ट शक्ति की उल्लेखना एवं उसकी उपासना की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चेष्टा की है। विभिन्न युगों में यह चेष्टा एक सी नहीं रही है। पुरातन से पुरातन संस्कृतियों एवं जातियों में किसी न किसी प्रकार से इस चेष्टा ने दर्शन होते हैं।

अहाँ तक इस देश का सम्बन्ध है यहाँ की पूजा प्रणाली के विभिन्न रूप थे। कोई प्रकृति के पदार्थों—सूर्य, चंद्र, आकाश, नक्षत्र आदि की पूजा करते थे। कोई पार्थिव अङ्ग-जगत् (वृक्ष आदि) की पूजा करते थे। पशु-पूजा, वृक्ष-पूजा, यक्ष-पूजा, पक्षि-पूजा, नदी-पूजा, पर्वत (पाषाणपट्टिकायें एवं शिलायें आदि)-पूजा आदि—ये सभी पूजायें सनातन से इस देश में अत्र भी प्रचलित हैं। इन रूपों में आर्य एवं अनार्य—दोनों प्रकार के घटकों की झोँकी देखने का मिलेगी। यहाँ पर इस अग्रसर पर बौद्धों की ध्यान-परम्परा भी स्मरणीय है जिसने बौद्ध प्रतिमा विकास में बड़ा योग दिया। इस पीठिका के आगे के चार अध्याय—“प्रतिमा-पूजा की परम्परा” जन्म एवं विकास—एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टि, “अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक”—विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की उपासना-परम्परायें, एवं “अर्चा विधि” तथा “ध्यान-परम्परा”—इसी परम्परा के विभिन्न पल्लवों पर प्रकाश डालेंगे।

यद्यपि विभिन्न प्राचीन उल्लेखों (दे० अ० २) ने प्रतिमा-पूजा का प्राचीनतम सम्बन्ध ब्रह्मनादी वेद-विद् ज्ञानी ब्राह्मणों से न हो कर उन अज्ञों में बताया गया है जो ब्रह्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान के सूक्ष्म चिन्तन के लिये असमर्थ थे अथवा हैं तथापि एक ऐसा समय आया जब प्रतिमा-पूजा के इस संवीर्ण एवं एकाङ्गी स्वरूप अथवा दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक एवं सार्वजनिक सिद्धांत स्थिर हुआ जिसके अनुसार ज्ञानी-अज्ञानी, पण्डित मूर्ख, योगी भोगी, राजा रक्त तथा गृहस्थ एवं मुमुक्षु—भारत के विशाल समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये उपासना एक अनिवार्य अंग बन गया। शंकराचार्य से बढ़कर कौन ब्रह्मज्ञानी हुआ ? शंकर की भगवद्भक्ति के उपासना-उद्गार मक्तों के आज भी कण्ठहार हैं। अतः निर्विवाद है देव-भाषना—देवोपासना एवं पूजा-परम्परा का अन्योंन्याभय संबन्ध तो है ही काव्य एवं संगीत की भाँति स्थापत्य पर भी इनका कम प्रभाव नहीं पड़ा। भक्ति के उल्लास में संगीताचार्यों ने जहाँ स्वरलाहरी की साधना में तल्लीनता दिखाई बहिर्मुखों ने जहाँ कविता की पुष्पाञ्जलि चढ़ाई वहाँ स्थपतियों ने वह तन्मयता दिखाई जिसके भीते जागते चित्र प्राचीन भारतीय स्थापत्य के बहुमुखी निदर्शनों में हम देख सकते हैं।

अतः प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि की आचारशिला—पूजा परम्परा के उपोद्घात में जो सक्षम संवेत ऊपर मिया गया है उस सम्बन्ध में यह नितान्त सत्य ही है कि इस देश में उपासना-मूर्द्धति का जो विपुल विकास बढ़ता गया उसका आनुपङ्कित प्रभाव स्थापत्य पर भी पड़ता गया।

प्राचीन वैदिक वर्म-जायड—यशवेदी, यजमान, पुरोहित, यलि, इम्य, इवन एवं देवता आदि के बृहत् विजृम्भण से हम परिचित ही हैं। उसी प्रकार देव पूजा में अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक के नाना संसार, प्रकार एवं कोटियाँ पल्लवित हुईं। अर्चा के सामान्य पौडकोपचार एवं विशिष्ट चतुष्पष्टि उपचार, अर्घ्य देवों के विभिन्न वर्ग—शिख, विष्णु, देवी, गणेश स्वरूप, नवग्रह आदि तथा अर्चकों की विभिन्न श्रेणियों—इन सभी की समीक्षा से हम प्रतिमा विज्ञान की इस पृष्ठ भूमिका की गहराई का मापन कर सँगे। साथ ही साथ पूजा-परम्परा के इस सर्वतोमुखी विकास का स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसकी समीक्षा में हम आगे एक स्वाधीन अध्याय में इस विषय की कुछ विशेष चर्चा करेंगे।

हम जानते ही हैं कि मानव ने अपने आराध्य देव में अपनी ही भाँकी देखी। मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमाणों एवं रूपों, वस्त्रों एवं आभूषणों में अंकित हुआ। अतः भारतीय स्थापत्य जहाँ विभिन्न जानपदीय स्स्कार, उपचेतनाओं, रीति-रिवाजों के साथ-साथ भौगोलिक एवं राजनैतिक प्रमाओं से अनुप्राणित रहा वहाँ वह धार्मिक भावना की महाश्रयोति से प्रचलित उपासना परम्परा के बहुमुखी विजृम्भण में भी कम प्रभावित नहीं हुआ। विभिन्न ग्रन्थ एवं अर्थग्रन्थ प्रतिमा-स्मार्पक निदर्शन इस तथ्य के च्यलन्त उदाहरण हैं।

भारतीय प्रतिमा विज्ञान को ठीक तरह से समझने के लिये न केवल भारतीय धर्म का ही निहावलौकन आवश्यक है वरन् भारतीय पुराण शास्त्र (Mythology) का भी सम्यक् ज्ञान आवश्यक है। आगे हम देखेंगे विभिन्न देवों के नाना रूपों की

उद्धानना पुराणों ने ही प्रदान की है। पुराणों के अवतारवाद एवं बहुदेववाद का स्थापत्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। देव-विशेष के पौराणिक नाना रूप स्थापत्य के नाना मूर्तियों के जन्म देने में सहायक हुए।

सत्य तो यह है कि प्रतिमा-विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन न होकर प्रयोज्य मान है। प्रयोजन तो प्रतिमा पूजा है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिमा-पूजा ने ही निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म के चिन्तक अद्वैतवादियों एवं सगुण तथा साकार ब्रह्म के उद्भावन भक्तों दोनों के दृष्टिकोण में समन्वयारमक सामंजस्य प्रदान किया है।

इस प्रकार प्रतिमा-विज्ञान की पूर्व-पीठिका 'पूजा-परम्परा' के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रायः सभी विवेच्य विषयों के इस उपोद्घात के अनन्तर पूजा-परम्परा के शास्त्रीय दृष्टि-कोण के सम्बन्ध में यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश करना आवश्यक है। भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का जन्म वैदिक वाङ्मय से हुआ यह हम जानते ही हैं। देव-पूजा देव-यज्ञ में प्रस्तुत हुई। देव-यज्ञ की परम्परा बहुत प्राचीन है। देव-यज्ञ का शास्त्रीय विवेचन ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं सूत्र-ग्रन्थों ('कल्प' वेदाङ्ग-पट्टक वा प्रमुख अङ्ग) में बड़ा विस्तार है। देव-पूजा का प्राचीनतम विवेचन स्मृतियों में प्राप्त होता है। स्मृति साहित्य एवं स्मार्त परम्परायें वैदिक एवं पौराणिक परम्पराओं के बीच की लड़ियों के रूप में परिकल्पित करना चाहिये। 'श्रुति' के अनन्तर स्मृति का नम्बर आता है याद में 'पुराण' का पुनः आगम तदनन्तर इतिहास। अतः निर्विवाद है कि देव-पूजा देव यज्ञ की परम्परा से ही पल्लवित हुई है। मूल वही शास्त्राग्रे में भेद है।

देव-पूजा के स्मार्त, पौराणिक एवं आगमिक शास्त्रीय सन्दर्भों को प्राचीन कालीन माना जाना चाहिये। मध्य-काल में तो 'देव पूजा' पर स्वतन्त्र रूप से विशिष्ट ग्रन्थों की रचना हुई जिनमें 'स्मृति-चिन्तामणि' 'स्मृति-मुक्ताफल' एवं 'पूजा-प्रकाश' विशेष उल्लेखनीय हैं।

अन्त में यह सूचित करना भी हम स्थल पर उपयुक्त ही होगा कि इस विषय-प्रवेश में प्रतिमा विज्ञान के शास्त्रीय-विवेचन के उपोद्घात का निखिम्मान भी संकेत न देकर पाठक को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। यह विषय उत्तर-पीठिका का है जिससे विषय-प्रवेश में प्रतिमा-विज्ञान से सम्बन्धित सभी विषयों की अवतारणा का प्रयत्न किया जावेगा।

पूजा-परम्परा

[सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर]

भारतीय प्रतिमा विज्ञान की आधार शिला पूजा परम्परा तथा उसके आधार स्तम्भ ध्यान-परम्परा मानने चाहिये। इस अध्याय में पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर सांस्कृतिक दृष्टि से एक ग्राह्य दृष्टि डालनी है। आगे हम इस परम्परा पर दो पृथक् अध्यायों का सूत्रपात करेंगे जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि से निवेचना होगी।

निरन्तर से मानव ने अदृष्ट शक्ति के प्रति भीति भावना अथवा भक्ति-भावना किया आत्मसमर्पण की भावना से किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी पदार्थ को उस अदृष्ट शक्ति की प्रतिकृति अथवा उसका प्रतिनिधि मानकर अपने प्रभु के प्रति भाव पुष्प चढ़ाये हैं। इसी भावना को हम पूजा के नाम से पुकार सकते हैं। पूजा शब्द का यह अत्यन्त स्थूल ऐतिहासिक एवं व्यापक अर्थ है। अन्यथा शास्त्रीय दृष्टि से पूजा शब्द का अर्थ इस अर्थ से विलक्षण ही नहीं विशिष्ट भी है।

जिस प्रकार से देवयज्ञ अथवा याग की सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा प्रक्रिया पर आश्रित है। एक द्रव्य विशेष—दधि, दुग्ध, आज्य, धान्य आदि को मन्त्रोच्चारण सहित जन किसी देव-विशेष के प्रति त्याग—उत्सर्ग (आहुति) करते हैं उसी प्रकार पूजा भी एक प्रकार से याग ही है जिसमें भी एक देवविशेष के प्रति किसी द्रव्य विशेष—पुष्प, फल, चन्दन, अक्षत, वस्त्र आदि का समर्पण अभिप्रेत है। 'पूजा प्रकाश' के प्रथम पृष्ठ में ही पूजा के इसी अभिधेयार्थ पर प्रकाश डाला गया है—

“तत्र पूजा नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वाद्याग एव”

पूजा शब्द का यह अर्थ पूजा परम्परा के अति विकसित स्वरूप का परिचायक है। परन्तु अभी हमें पूजा परम्परा के अन्धकारावृत गिरिगङ्गरो, भयावह प्रकाशद पादपों, उन्मुक्त शैल शिखरों, उदामप्रवाहिनी सरिताओं एवं भीषण कान्तारों के साथ साथ तीरस्त्राविणी कामधेनुआ, गगनचिहारी एगेशा (गरुड आदि) आदि के भौतिक स्रोतों को देखना है जिनके द्वारा उपासना-गंगा की विशाल पावन धारा में हम अवगाहन कर सकें।

पूजा परम्परा की ऐतिहासिक समीक्षा में सर्वप्रथम अनायास हम वैदिक-युग तथा मिन्तु-पाटी सभ्यता के उस सुदूर भूत में अपनी दृष्टि डालते हैं—शाय इस विषय की भीमामा में विद्वानों ने यही प्रणाली बरती है। इस पद्धति में न तो दृढ़ निष्कर्ष निकल पाये हैं और न समीक्षा में पूर्ण सन्तोष ही प्राप्त हो सका है। अतः हमें मानवीय संस्कृति के व्यापक आधारभूत सिद्धान्तों को अपनाना है जिनमें इस विषय की समीक्षा में कुछ विशेष सन्तोष प्राप्त हो सके।

पूजा-परम्परा

[सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर]

भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की आधार-शिला पूजा परम्परा तथा उसके आधार-रतम्भ ध्यान-परम्परा मानने चाहिये। इस अध्याय में पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर सांस्कृतिक दृष्टि से एक विह्वलन दृष्टि डालनी है। आगे हम इस परम्परा पर दो पृथक् अध्यायों का सूत्रपात करेंगे जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि से निवेचना होगी।

चिरन्तन से मानव ने अदृष्ट शक्ति के प्रति भीति भावना अथवा भक्ति-भावना किया आत्मसमर्पण की भावना से किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी पदार्थ को उस अदृष्ट शक्ति की प्रतिष्ठाति अथवा उसका प्रतिनिधि मानकर अपने प्रभु के प्रति भाव-पुष्प चढ़ाये हैं। इसी भावना को हम पूजा के नाम से पुकार सकते हैं। पूजा शब्द का यह अत्यन्त स्पृष्ट ऐतिहासिक एवं व्यापक अर्थ है। अन्यथा शास्त्रीय दृष्टि से पूजा शब्द का अर्थ हम अर्थ से विलक्षण ही नहीं विशिष्ट भी है।

जिस प्रकार से देवयज्ञ अथवा याग की सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा प्रक्रिया पर आश्रित है। एक द्रव्य विशेष—दधि, दुग्ध, आण्य, धान्य आदि की मन्त्रोच्चारण गहित जय निम्नी देव-विशेष के प्रति त्याग—उत्सर्ग (आहुति) करते हैं उगी प्रकार पूजा भी एक प्रकार से याग ही है जिनमें भी एक देवविशेष के प्रति किसी द्रव्य विशेष—पुष्प, फल, चन्दन, अलन, वस्त्र आदि का समर्पण अभिप्रेत है। 'पूजा प्रकाश' के प्रथम पृष्ठ में ही पूजा के इसी अभिवैयर्थ्य पर प्रकाश डाला गया है:—

“तत्र पूजा नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागाग्रमकत्वाद्याग एव”

पूजा शब्द का यह अर्थ पूजा-परम्परा के अति विकसित स्वरूप का परिचायक है। परन्तु अभी हमें पूजा-परम्परा के अन्धकारावृत गिरिगह्वरों, भयाङ्क प्रकारक पादपों, उगुह्न शैल-शिखरों, उदामप्रवाहिनी सरिताओं एवं भीषण कान्तारों के गन्ध साध वीरसावित्री कागधेनुओं, गगनविहारी एगंशों (गहक आदि) आदि के मौलिक स्रोतों को देखना है जिनके द्वारा उपामन्त्र-गंगा की विशाल पावन धारा में हम अवगाहन कर सकें।

पूजा-मार्ग की ऐतिहासिक समीक्षा में सर्वप्रथम अनायास हम वैदिक-युग तथा भिन्दु-पाटी सम्प्रदाय के उस सुदूर भूत में अपनी दृष्टि डालते हैं—प्रायः हम विषय की मोमामा में विद्वानों ने यही प्रणाली पसंदी है। इस पद्धति ने न तो हृद् निदर्प निरुल पाये हैं और न समीक्षा में पूर्ण कर्तव्य ही प्राप्त हो सका है। अतः हम मानवीय भिरुति के व्यापक आधारभूत भिद्वान्तों का अपनाना है जिनमें हम विषय की समीक्षा में कुछ विशेष मन्तोप प्राप्त हो सके।

सृष्टि की विविधता एवं विभिन्नता ही ने उसकी एकता का निर्माण किया है। किसी भी युग में ममानश्रेणीक मनुष्यों की कल्पना सृष्टि के नियमों की श्रमगत ही होगी। पुनश्च आधुनिक काल विभाजन की जो शैली इतिहासकारों ने अपनायी है—असभ्य युग, अर्धसभ्य युग, सभ्य युग—पाषाण काल, लौह-काल ताम्र-काल आदि—वह भी क्या सर्वथा निर्दोष है? विकासवादी योरोपीय विद्वान् भले ही इस ऐतिहासिक परम्परा पर प्रथम रखें परन्तु हासवादी भारतीय विचारकों को इसमें सन्तोष नहीं मिल सकता। प्राचीन हिन्दुओं की सभ्य युग, नेता, द्वार एवं कलि-युग—इस चतुर्मयी काल-विभाजन प्रणाली में हासवाद का ही प्रचण्ड रूप प्रस्तुत होता है। अतः भारतीय विज्ञान की विभिन्न जीवन-धाराओं के उद्गम में विरामवाद अथवा हासवाद के मापदण्ड से समीक्षा कितनी बुरा है वह सभी के समक्ष में आ सकती है। अतः सुनिश्चि की दृष्टि में इस चक्र में न पड़कर एक मध्यम मार्ग की खोज ही विशेष उपादेय है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विशेष आस्था न रखकर यदि हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनायें तो इसकी मीमांसा में हमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है।

यह प्रथम ही संकेत दिया जा चुका है कि भारतीय समाज अथवा किसी समाज में सभी लोग एक ही विचार-धारा, एक ही बुद्धि-स्तर अथवा एक ही मर्यादा के नहीं। विभिन्न श्रेणीक मनुष्यों से ही समाज सम्पन्न होता है। अतः जहाँ वैदिक युग में उच्चस्तर के विद्वान् मेधावी कवि (उन्हें ऋषि कहिये अथवा ब्राह्मण करिये) लोगों ने अपनी उपासना की वृत्ति में काल्पनिक देवों की अवतारणा करके उनके प्रति भक्ति के उद्गार निकाले, उनको सन्तुष्ट करने के लिये यज्ञ का विधान बनाया; वहाँ जो निम्नश्रेणी के पुरुष थे, भले ही वे अनार्य हों अथवा द्राविड हों, गाँगे घाटी से सम्बन्धित हों अथवा सिन्धु घाटी से, हिमाद्रि की उपत्यकाओं ने प्राच्य उत्तरापथ के निवासी हों अथवा विन्ध्याद्रि से आच्छन्न दक्षिणापथ के, उनकी भी अपनी कोई न कोई पूजा-प्रणाली—उपासना पद्धति अत्यन्त होगी। वास्तव में वैदिक काल में जो उपासना पद्धति वैदिक यागों के रूप में उल्लिखित मिलती है उसमें जनता-जनार्दन की परम्परा का सर्वथा अभाव था।

चिरन्तन से मानव ग्रहण्ड शक्ति का सहारा लिये बिना अपने किसी भी मानवीय व्यापार में अग्रसर नहीं हुआ। प्रकृति के भयावह एवं विमुग्धकारी दृश्यों ने जगन्नियन्ता तथा प्रकृति के इन पदार्थों ने प्रति सहज कौतूहल ही नहीं उत्पन्न किया भक्ति के भाव, चिन्मयता के उद्गार एवं आत्मसमर्पण की अभिलाषा किन्ना तल्लीनता एवं तन्मयता की अजस्र धारा मानव के हृदय में स्वतः सम्भूत हुई अन्यथा मानव पशुता से न उठता। मानव का परम एवं पुनीत परमोत्कर्ष तथा परम पुरुषार्थ तो देवत्व की प्राप्ति ही है। युग-धर्म, देश विशेष की जलवायु एवं विशेषताओं के वश, मानव ने इस दिशा में विभिन्न रूप से कदम बढ़ाये। कालान्तर में सभी संस्कृतियों ने देवभासना एवं देव-पामना की जय दिया। मानव सभ्यता का यह स्वर्ण युग था। सम्यक् संकल्प के बाद ही सम्यक् प्रयत्न का अवसर आता है। शुभ संकल्प ही मानव की उन्नतपथ की ओर ले जाते हैं। देव भासना से देवोपासना का युग इस दृष्टि से अधिक सभ्य तथा समृद्ध मानना चाहिये।

भारतीय संस्कृति में तथा उनकी सभ्यता की कहानी में मानव ने अनादिकाल से ही देवभावना या देवोपासना की तो यात ही स्या 'देवभूतता' का भी अनुभव किया। यही कारण है कि इस देश को सभ्यता एवं संस्कृति के इन उदात्त एवं अत्यन्त प्रशस्त सिद्धान्तों को प्रथम जन्म देने का गौरव मिला। देशों की प्रीति भूमि भी इसी देश को होने की गरिमा मिली और महिमा मिली पुराणपुराण ने पुनीत चरणों से पारित होने को बार बार। इस उपादात में यह निष्कर्ष निकलता है कि इस देश के सुदूर अतीत—वैदिक युग अथवा वैदिकपूर्व-युग—गिन्तु सभ्यता युग में जो पूजा परम्परा अथवा उपासना-पद्धति प्रचलित थी और जिसने थोड़े से साहित्यिक एवं यत्नात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं उनसे हम उस पद्धति के सार्वजनीन स्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। आगे इस विषय की विशद समीक्षा में देखेंगे कि वैदिक साहित्य में प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी निर्णय को सिद्धान्त पक्ष के रूप में ले सकते हैं कि उस समय ही देवोपासना की याग पद्धति सार्वजनीन पद्धति नहीं थी।

मानव सभ्यता की कहानी मानव के रहन सहन, भोजन-भक्षण, आच्छादन एवं चिन्तन की कहानी है। मनुष्य विचारवान् प्राणी है अतः सनातन से यह अपने सृष्टा के सम्बन्ध में, अपने सरस्वती एवं उपकारकों के सम्बन्ध में संवत्त आया है। 'समसाङ्गण-मूलधार' व सहदेवाधिकार नामक एक अध्याय का यही मर्म है कि मानव यदि यह मानव (पशु नहीं) है तो कभी नहीं भूत सत्ता कि एक समय था जब यह देवों का सहचर था।

देवों से मानवों के उस अतीत पार्थक्य ने मानवों को पुनः देवमिलन के लिये मही उरज्जटा प्रदान की है। चिरतन से इसी उरज्जटा से मानव ने अपने प्रत्येक व्यापार में देव-मिलन की चेष्टा की निमित्त साधनाया एवं साधना के द्वारा यह प्रयत्न किया कि यह कसे देवों का सामीप्य प्राप्त कर लें। इस देश के जो विभिन्न दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धान्त एवं विश्वास प्रकल्पित हुए उनमें सभी में मानव ही इसी चेष्टा के दर्शन हात है। वैदिक धर्म कायदे, उपनिषदों के 'आत्मज्ञान' 'ब्रह्मज्ञान' 'तत् त्वमसि' 'अहमस्मि' आदि अनेक धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्त, इस तथ्य के प्रबल प्रमाण हैं। अतः निर्निवाद है कि मनुष्य अपनी आत्मा (जो परमात्मा या ही सत्तु स्वरूप है) में अपने सहचर देव से दार्शनिक पार्थक्य के होते हुए भी मानव पार्थक्य को कभी गहन नहीं कर गया। देवों ने मानवों के मानव मिला ही इसी कहानी का नाम देव यम एवं देव पूषा है। यह मरदा विद्यमान रही। अतः देव पूषा की परम्परा को मानव सभ्यता एवं संस्कृति में एक सार्वजनिक एवं सार्वजनीन मरुत के रूप में हम परिचलित कर सकते हैं।

मनुष्य का ही निमित्त धार्मिक उपचाराना तथा धर्म कायदे के द्वारा देवों के प्रीति को शान्त करने में लगता है। सनातन से मनुष्य धैयिक एवं सामाजिक दोनों रूपों में इस प्रकार में लगे रहें हैं। साधारण मनुष्य ने आता धर्म पुण्यार्थ माउ अथवा समस्त अथवा देवभूतता बना रखा है। मनुष्य के सभी धर्मों ने और बड़े बड़े धर्मानाओं ने सर्वेय यही सिद्धांत कि हम अपने जीवन-मरण में देव दर्शन की प्रीति को सर्वेय जगन्माते रहें।

यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि सभी मनुष्यों का बुद्धि-स्तर एवं हृदय की सम्बेदना एक समान नहीं हो सकती। मानव समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्राचीन परम्परा का यही मर्म था। अतः जहाँ विद्वान् मेधावी ब्राह्मणों के लिये आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के सिद्धान्त सुकर हो सकते थे वहाँ अज्ञा एवं निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिये न तो ऐसे दुरूह एवं जटिल मिश्रित बोधगम्य ही थे और न उपकारक। अतः उनकी उपामना के लिये, उनकी आत्मनृप्ति के लिये, उनकी देव मानना की प्रेरणा के शमन के लिये कोई न कोई आचार, कोई न कोई पद्धति होनी ही चाहिये। अतएव मनीषी समाज-शास्त्रियों एवं धर्म-गुरुओं ने समाज के इस प्रदल अंग के लिये देवोपासना की प्रतीकोपासना के रूप में स्थिर किया। प्रतिमा पूजा एक प्रकार से प्रतीकोपासना ही तो है।

भारतीय ईश्वरोपासना अथवा देवोपासना-पद्धति में प्रतिमा-पूजा का एक प्रकार से गहिँत स्थान है। भारतीय धर्म ("यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः"—अतः धर्म का परम लक्ष्य निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष है) के दृष्टिकोण से मानव का परम पुरुषार्थ मोक्षाधिगम है। यह मोक्षाधिगम अथवा मुक्ति-प्राप्ति प्रतिमा-पूजा से प्राप्त नहीं होतीः—

"पापाण्यसौहर्माण्यमृन्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षोः।

तस्माद्यतिरस्त्वहृदयचनमेव कुर्यात् बाह्यार्चन परिहरेद्दुपुनर्भवाय ॥

अर्थात् मुमुक्षु या मोक्ष के अभिलाषी यति के लिये पापाण्य, सौह, मण्य, मृत्तिका आदि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाओं की पूजा यर्जित है। वह पुनर्जननकारक है। अतः यति को देवार्चन अपने हृदय में ही बरना चाहिये। बाह्यार्चन उसके लिये वर्ज्य है। उससे पुनर्भवन-शेष आपत्तित होता है।

परन्तु सभी तो यती हैं नहीं, सभी मुमुक्षु कहा से हो सकते ? अशों के लिये—निम्न बुद्धि स्तर वालों के लिये कोई परम्परा आवश्यक है। अतएव

"शिवम तानि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः। अज्ञानो भावनाधायी प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥"

अर्थात् योगी लोग तो शिव को अपनी आत्मा में ही साक्षात्कार करते हैं न कि प्रतिमाओं में। अतः अज्ञों के लिये देवभावना के सम्पादनार्थ प्रतिमाओं का परिकल्पन किया गया है।

भारतीय आर्य-विचारकों के ये उद्गार एवं धर्म प्रवचन यद्यपि अपेक्षाकृत मध्य-काली हैं ही परन्तु इनमें प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना की अति पुरातन परम्परा पर अश्वय समन्वयात्मक दृष्टिकोण का पूर्ण आभास प्राप्त होता है।

अतः निष्कर्ष-रूप में यह कहना सर्वाथा संगत ही होगा कि प्रतीकोपासना (जिसका गर्भ में प्रतिमा-पूजा या जन्म हुआ) उसनी ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। यह मानवता की मदैय रहस्यी रही है। बिना इसके मानवता एक ज्ञान के बिने भी उच्छ्वास न ले सकी। अतः विद्वानों के तर्क-वितर्क, वाद-विवाद, आलोचना प्रत्यालोचना एवं गणेषणात्मक ऐतिहासिक अनुसन्धान मले ही शास्त्रीय दृष्टि (Academic Point of View) में ठीक हों परन्तु व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि-कोण (जो इस म-थ का मंत्र-बीज है) ने यह मानना अनुचित न होगा कि उपासना की यह परम्परा वैदिक युग अथवा

वैदिक युग में भी प्राचीनतर युग (उमें मिथु-मन्यता कहिये अथवा नाथ संप्रदाय कहिये अथवा पाषाण-कालीन या उत्तर-पाषाण कालीन अथवा ताम्र युगीन सभ्यता कहिये) में विद्यमान थी। आगे प्रतिमा-पूजा की ऐतिहासिक समीक्षा में इस प्रवचन के प्रमाण पर भी संकेत किया जायेगा।

पूजा के प्रतीकों (Objects) पर कुछ संकेत किया जा चुका है (दे० पि० प्र०)। अनेकानेक देवी एवं देवों के अतिरिक्त पूजा-प्रतीकों को एक दीर्घ-मूर्त्ति है जो सनातन में इस देश के उपासकों की अभिन्न ग्रंथ है।

वृक्ष पूजा—पूजा-परम्परा में वृक्ष पूजा बहुत प्राचीन है। न्यग्रोध, अश्वत्थ, आम्र, विष्व, रुद्री, निम्ब एवं आमलक विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दू पंचाङ्ग (Calendar) में इन विभिन्न वृक्षों की पूजा का वर्ष के विभिन्न दिवसों एवं पर्वों पर विधान है। ज्येष्ठ की अमावास्या में वट-नावित्री पूजा, कार्तिक की अक्षय-नवमी में आमलक पूजा तथा सोमवती अमावास्या में अश्वत्थ पूजा से हम परिचित ही हैं—दूसी प्रकार अन्य वृक्षों की गाथा है। तुलसी वृक्ष तुलसीवृक्ष रामायण के ममान प्रत्येक हिन्दू घर का अभिन्न अंग बन गया है। दक्षिण भारत के शिव-मन्दिरों में वृक्षों का विशेष महत्त्व है। मन्दिर के ये पृथक् वृक्ष स्थल-वृक्ष के नाम से पुकारे जाते हैं। मयुरा के मीनाक्षी-मुदरेश्वर का वदम्भ वृक्ष तथा त्रिचनापल्ली के निम्ब जम्भुकेश्वर का जम्बू-वृक्ष इसी कोटि के उदाहरण हैं। भारतीय स्थापत्य एवं भारतीय पूजा-परम्परा के मुकुट मणि—हिन्दू प्रासाद ने कलात्मक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास में वृक्षों ने बड़ा योग दिया है। आगे इसी पीछिका के एक अध्याय 'अर्चागृह' में हम इस विषय की विशेष समीक्षा करेंगे।

नदी-पूजा

वृक्षों से भी बढ़कर इस देश में अवसर-विशेष पर (जैसे पुनर्जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि) नदी-पूजा का माहात्म्य है। गंगा-पूजा हिन्दू-परिवार के लिये एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य है। गंगा, गंगाजल और गंगा-स्नान से बढ़कर हमारे लिये और क्या पावन है? भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन में जननी एवं जन्मभूमि के ममान ही गंगा गरीबगी है। स्वर्ग-मुक्ति-प्रदायिनी गंगा का गान भक्तों की कण्ठ-लहरी का गनातन से निपय रहा है। शतरुः गंगा स्तोत्रों का आज भी साहित्य हमारे बीच में है। गंगा ने भारतीय धर्म की रक्षा की है। सत्य तो यह है कि भारतीय धर्म का विकास ही गंगा के सैन्त वृक्ष पर हुआ। गलेय घाटी पर पलकित प्राचीन आर्य-मन्यता (वैदिक, उत्तर-वैदिक, स्मार्त, महायन्त्र कालीन एवं पौगणिक—सभी शक्तियों) के अन्तर्गत रक्षण के लिये सहस्रशः तीर्थ स्थानों, मन्दिरों एवं स्नान-घाटों का निर्माण हम तथ्य के जीते जागते निदर्शन हैं। काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि शतरुः तीर्थ-स्थान गंगा के किनारे ही हैं। हिन्दू जीवन में गंगा का साहचर्य सनातन में है। आज भी हम अपने दैनिक स्नान में गंगा स्नान के अभ्यास में भारत की परम पुनीत सात सरिताओं का आवाहन करते हैं :

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

यमोदके सिन्धु कावेरि जलेऽग्निम् सन्निधिं बुध ॥

विशाल भारत की एवं विशाल भारतीय संस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह सुन्दर कल्पना अद्वितीय है। अस्तु। गंगा के समान ही उपर्युक्त इन पुण्यतोया सरिताओं की पूजा भी देश-भेद एवं स्थान भेद से सर्वत्र प्रचलित है। दक्षिण में कावेरी गंगा के समान ही पूज्य एवं पवित्र है। कावेरी के तट पर विभिन्न दाक्षिणात्य धार्मिक पीठों का निर्माण हुआ है। श्रीरंगम् वैष्णव-तीर्थ कावेरी तट का विशेष पावन मन्दिर है। इसी प्रकार यमुना, सिन्धु, नर्मदा आदि पावन नदियों की कहानी है।

पर्वत पञ्चा

प्रकृति के सुन्दर एवं लोकोपकारी पदार्थों की पृष्ठ-भूमि पर ही इस देश की सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण हुआ है। मानव-जाति के इतिहास-वेत्ताओं ने मानव का प्रथम धर्म प्रकृति-वाद (Naturalism) माना है। प्रकृति के पार्थिव पदार्थों में वृत्तों, पर्वतों एवं नदियों का प्रथम परिगणन होता है। अतएव प्रकारण पादपा, उद्दाम-प्रवाहिणी फल स्थिनी सरिताओं एवं भयावह एवं विमृशकांगी पर्वतों के दृश्यों ने मनुष्य के हृदय में भय एवं विस्मय के भावों को जन्म दिया। इन्हीं भावों ने उपासना का उपजाऊ मैदान तैयार किया।

पर्वत की पापाण-शिनाये प्रस्तर-प्रतिमाओं की पूर्वज हैं। पत्थर के शालग्राम, शालिग आदि स्वयम्भू प्रतिमाओं में पर्वतों की अति प्राचीन देन छिपी है। शालग्रामों एवं शालिगों की विशेष चर्चा आगे द्रष्टव्य है। वैसे भी पर्वत हिन्दू-धर्म में पवित्र एवं पूज्य माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ने नगाधिराज हिमालय को 'देवनात्मा' कहा है जो प्राचीन पौराणिक परम्परा के सर्वथा अनुरूप है। घर घर में गोपर्जन-पूजा (गोमय निर्मित) पर्वत पूजा ने आज भी जीवित रहने है। पर्वतों ने ही हिन्दू-प्रासाद को कलेवर प्रदान किया है। प्रासादों की विभिन्न संज्ञाओं एवं आकृतियों में भारत ने प्रसिद्ध सभी पर्वत—मेरु, मन्दर, कैलाश, सर्वोत्कर्ष से विराजमान हैं।

धेनु पूजा (पशु-पूजा)

भारतवर्ष में गौ को गोमाता के नाम से सम्बोधित करते हैं। गोपालकृष्ण के साथ गौओं के पुरातन पावन साधुचर्य का कारण गौओं का इस देश में और भी अधिक मान है। स्वर्गीय कामधेनु की सन्तति होने के कारण और महाप्रतापी सूर्यवंशी महाराज दिलीप की आराधना होने के कारण गौ प्रत्येक हिन्दू के लिये परम पूज्या बन गयी है। वर्ष में गोपाष्टमी का पर्व धेनु पूजा का विशेष अवसर होता ही है। प्रति सप्ताह शुक्रवार का दिन धेनु-पूजा के लिये एक सनातन परम्परा है। गोवत्स की पूजा भी हिन्दू परिवारों में प्रचलित है। इसी प्रकार गज-पूजा (इन्द्रवाहन) सिंह-पूजा (देवी-वाहन) आदि अनेक पशु-पूजा निदर्शन हैं। नाग-पूजा की परम्परा से हम परिचित ही हैं।

पक्षि-पूजा

गरुड पूजा के माहात्म्य से हम परिचित ही हैं। यात्रा के अवसर पर गरुडोद्घोषमान गरुड का दर्शन बड़ा ही शुभ माना जाता है। विजया दशमी (दशहरा) पर हम सभी लीला-मणेर पक्षी के दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एवं रुचेष्ट देखे जाते हैं।

यंत्र पूजा

यंत्र शब्द से यहाँ पर आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक यंत्रों में है। यंत्र तो मशीन को कहते हैं। मशीनों के आधिष्कार से आधुनिक जगत में जिस द्रुतगति से व्यावसायिक, राजनैतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तियों सुकर हो सकी है उससे यंत्रों की महिमा का हम अनुमान लगा सकते हैं। जब पार्थिव यंत्रों की यह महिमा है तो रहस्यात्मक एवं आध्यात्मिक यंत्रों से पावित एवं अनुप्राणित धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाथा में कितने ही ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं।

पूजोपकरण यंत्रों का निर्माण किसी एक धातु-विशेष (ताम्र, स्वर्ण, रजत अथवा लौह आदि) पर होता है। ताम्र-पत्र पर एक गुह्य रेखा चित्र बनाया जाता है जिस पर मंत्राक्षरों को अनुपङ्कतः रोदा जाता है, पुनः उसे शोधकर पूजक को सदीक्षा पूजा-शिक्षा प्रदान की जाती है। 'परिशिष्ट' के रेखा-चित्रों से यंत्रों का मर्म विशेष बोधगम्य हो सकता है।

यंत्रों की शक्ति की बड़ी महिमा है। यंत्र पूजा से बड़े बड़े अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। यंत्रों को मुक्ति-प्रदायक भी कहा गया है—मुक्ति की तो बात ही क्या? यंत्रों को साधकगण कभी-कभी तावीज के रूप में धारण करते हैं। रजत अथवा सोने के आवरण (Case) में यंत्र को रखकर साधक अपने अग्र (गल, ग्रीवा, बाहु अथवा यन्त्र) पर धारण करते हैं।

यंत्रों की इस साधारण परम्परा के अतिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। तान्त्रिकों का भी एक एक विशिष्ट यंत्र है। इससे सम्बन्ध में शाक्त-धर्म की समीक्षा के अन्तर्गत पर विशेष चर्चा की जायेगी।

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीकों में देवों एवं देवियों के अतिरिक्त जिन विभिन्न प्रतीकों का संकीर्तन ऊपर किया गया है उससे हम पूजा परम्परा के बहुमुखी विजृम्भण का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के उन उपकारक पदार्थों (Objects) के प्रति विनम्रता के भावों ने ही उनकी उपासना का सूत्रपात किया—यह एक व्यावहारिक तथ्य है जो सदैव से वर्तमान रहा। अतएव पूजा-परम्परा के साथ इन प्रतीकों के साहचर्य के मर्म का मूल्याङ्कन हम तभी कर सकते हैं जब हम आधारभूत मिथ्यान्त को समझ लें कि मनुष्य ने सनातन से उन सभी पदार्थों (objects)—के स्थावर हैं अथवा जंगम—के प्रति वृत्तता किंवा विनम्रता अथवा भक्ति प्रकट की है जो उसकी जीवन यात्रा में किसी न किसी प्रकार से उपकारक हुए हैं।

प्रकृति मनुष्य की धात्री है। वृक्षों की छाया, उनकी शाखाओं के अनेकानेक उपयोग (शालभजन—छपर, धत्री, फिवाड़े आदि) पत्तियों में द्रुत प्रयोग, नदीनल का जलपान, उनकी घास में श्रवगाहन, मज्जन, तैरण, पर्वतों की उपत्यकाओं के उपजाऊ मैदान, गुफाओं के गम्भीर सुरक्षित गुह्य कुर्ग, हिम एवं आतप के वारण के प्रचल प्रार्थन साधन, सूर्य का प्रकाश, चन्द्र की आह्लादकारी ज्योत्स्ना, नक्षत्रों का मुक्त मनोहर मण्डल, गगन का विमुग्धकारी विस्तार, पशुओं के द्वारा कृषि कर्म, घेतु से दुग्धपान; पक्षियों के भी

गुह्य प्रयोग, इन सभी में मानव की रक्षा तथा उसके जीवनोपयोगी माधनों के धराव में उपकारक-उपकार्य सम्बन्ध ने कृतज्ञता प्रकाशन में पूजा-परम्परा का पालन प्रारम्भ किया।

एक शब्द में मानव जाति का प्रथम धर्म प्रकृतिवाद (Naturalism) था। अतएव मानव की प्रथम पूजा प्रकृति पूजा स्वाभाविक थी। ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रकृति की उपासना का विश्व के इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है।

अस्तु। सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवसभ्यता इस मत को स्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की जिज्ञासा अभी शान्त नहीं हुई है। अब भी हमारे पूजा-परम्परा की प्राचीनता के आवृत्त उद्भूत होने हैं। प्रश्न यह है कि भारत-वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास में देव पूजा का कब प्रारम्भ हुआ? इस प्रश्न की ऐतिहासिक छानबीन हम आगे के अध्याय में करेंगे। परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इस विषय की थोड़ी सी और भीमासा उपस्थित है।

मानव-जीवन का प्रकृति के साथ अभिन्न एवं अनिष्ट साहचर्य सर्व-विदित है। यह सम्बन्ध सर्वव्यापी है। भारतवर्ष में भी प्रकृतिवाद का प्रथम धर्म पल्लवित हुआ। अतएव पूर्व-वैदिक-कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन का केन्द्र बिन्दु प्रकृति के प्रमुख पदार्थों (objects) को देवों और देवियों के प्रतीक रूप में प्रकल्पित कर स्तुति-गायन व द्वारा उनमें देव-भासना का संचार किया गया। ऋग्वेद की ऋचायें—प्रार्थना-भंग इस दृष्टि से उपासना अथवा पूजा-परम्परा की प्रथम पद्धति निर्माण करते हैं। कालान्तर पाकर इस प्रार्थना-उपासना में अग्निहोत्र (यज्ञ) की दूसरी पद्धति स्फुटित हुई। पूजा-परम्परा का यह द्वितीय सीपान माना जा सकता है।

प्रार्थना में प्रकृति के प्रतीक—देवों और देवियों—इन्द्र, वरुण, सूर्य (सविता) पर्जन्य, ऊषा, वृषी—आदि के स्तवन में उनके गुणगान के साथ साथ उनके रूप, उनकी वेष भूषा आदि की कल्पना भी नितान्त स्वभाविक थी। अतएव वैदिक ऋषियों की देव स्तुतियों में देवरूप-वर्णन की प्रतिमा-विज्ञान का पूर्वज समझना चाहिये। एक शब्द में प्रतिमा विज्ञान (Iconography) और प्रतिमारूपोद्भावना (Iconology) या अन्वयान्वाहय सम्बन्ध स्थापित होता है। देवा एव देवियों को पुरुष एवं स्त्री रूप में उद्भावित कर, उनके बाहन (रथ आदि) आभूषण, वस्त्र एवं आशुष आदि की कल्पना ही कालान्तर में प्रतिमा निर्माण की परम्परा को पल्लवित करने में उपकारक हुई। ऋषियों की ये प्रार्थनायें आगे चलकर देवों के पौराणिक, आगमिक एवं शिल्पशास्त्रीय वर्णनों (जो प्रतिमा निर्माण के आधार हैं) के जनक माने जावें तो अत्युक्ति न होगी।

वैदिक विचारधारा को ही पुराणों और आगमों का स्रोत समझना चाहिये। विभिन्नता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा से प्रतिफलित होते हैं। अतएव वैदिक देवों का हास अथवा विकास पौराणिक देवों के उदय की वृद्धभूमि प्रकल्पित करते हैं। इस विषय की विशेष समीक्षा शैव एवं वैष्णव प्रतिमा-लक्षणों में विशेष रूप से की जावेगी।

यहाँ पर चेजल इतना ही शतव्य है कि वेदों एवं वेदाङ्गों के काल में उपासना पद्धति का स्वरूप विशेषकर वैयक्तिक (Individualistic) था। आर्यों की अग्निपूजा अति पुरातन संस्था है। आर्यों के भाई पारसी आज़ भी उसे पूर्णरूप से जीवित रखे हैं। उसी अग्नि-पूजा-परंपरा अनुरूप अग्नि में देवता विशेष के लिये आहुति देकर यज्ञीय कर्म ही देव-पूजा का तत्कालीन स्वरूप था। उस पूजा में भी प्रमुख अग्न देव ही थे जिनको लक्ष्य में रखकर आहुति दी जाती थी तथा उनमें वगदान मागे जाते थे। इस प्रकार वैदिक आर्यों की उपासना के दोनों स्वरूप—प्रार्थना एवं अग्निहोत्र—दोनों में ही देवदर्शन प्रत्यक्ष है। ऋग्वेद की उपासना परम्परा, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद एवं बराह्मणों के समय में अर्थात् उत्तर वैदिक काल में जाकर एक अत्यन्त विकसित आग परम्परा के रूप में स्थिर हुई। इस यागायासना ने प्रति आराध्यका एवं उपनिषदों के समय क्रान्तिकारी परिवर्तन परिलक्षित हुए—नहुदेववाद ने स्थान पर एनेश्वरवाद—ब्रह्मवाद ने आर्यों के हृदय एवं मस्तिष्कों पर आकर डेरा डाला।

इस प्रकार प्रार्थना मंत्रों एवं अग्निहोत्रों के द्वारा देव पूजा अर्थात् देव यज्ञ उस सुदूर अतीत की आर्य परम्परा है जो वैदिक युग में विकसित हुई। परन्तु तत्कालीन भारतीय समाज के दो प्रमुख अंग य—आर्य एवं आर्यतर एतद्देशीय मूल निवासी (जिन्हें अनार्य कहिये, द्राविड़ कहिये या ओर मद्र नाम दे दीजिये)। जहाँ तक आर्यों का सम्बन्ध है उनकी पूजा पद्धति का क्या स्वरूप था—इस पर संकेत किया जा चुका है। आर्यतर एक विशाल समाज अथवा वर्ग की ओर तो कोई उपासना परम्परा अथवा पूजा-पद्धति अवश्य होगी। इस विशाल भारतीय समाज की उपासना का केन्द्र-भित्तु—ब्रह्म, ब्रह्मदेवता, सरिता, पर्वत, पर्वत-पट्टिका, पत्ति अथवा पशु होगा—यह हम आश्रित कर सकते हैं। परन्तु एक महान् जाति ने सम्भव में आकर उनकी सम्भ्रता एवं संस्कृति में अवश्य परिवर्तन एवं परिवर्तन हुए होंगे। जहाँ एवं विजित की वहुता एवं विद्वेष जब समाप्त हुआ, पारस्परिक आदान प्रदान प्रारम्भ हुआ, सांस्कृतिक मिश्रण ने स्वर्णिम प्रभात का जय उदय हुआ, उस समय दोनों के संमिश्रण जन्म आदान प्रदान से दोनों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक—संस्कृति एवं सम्भ्रता के पूरक घटकों में परिवर्तन, संस्करण, अनुकरण एवं समन्वय तथा सामंजस्य अवश्य प्रसूतित हुआ होगा। जातिवादी ने संमिश्रण इतिहास का यह समझ्य एवं मार्गभ्रम सिद्धांत है। सत्य तो यह है कि शरार की सभी संस्कृतियों एवं सम्भ्रतायें न तो सर्वाथ ऐकांतिक (Isolated) हैं और न सर्वाथ विशुद्ध, सभी अनैकान्तिक (Composite) तथा मिश्रित हैं।

अतः हमारी दृष्टि में वैदिक काल में भी प्रतिमा पूजा (अर्थात् देवों की प्रतिमा में पूजा) का प्रचार था। यद्यपि यह मत दूसरे लक्ष्यों का अनुगामी नहीं तथापि यह सभी मानेंगे कि उसी युग में (या उसने भी पूर्ण—विष्णु नदी सम्भ्रता) अनार्यों की भी तो कोई जीवन धारा थी। अतः कालान्तर पाकर जब पारस्परिक संसर्ग से आर्यों एवं अनार्यों का अनेकानेक रूप में सहयोग सम्पन्न हुआ तो तत्कालीन भारतीय धार्मिक जीवन दो प्रमुख एवं दृढ़ धाराओं में बहने लगा—उच्चार्थीय आर्यों की याग-परम्परा एवं निम्नवर्णियों

अनायों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा । दोनों को क्रमशः विशिष्ट धर्म एवं लोक-धर्म के नाम से पुकारा जा सकता है । वास्तव में भारत में सनातन से लोक-धर्म का स्वरूप ही प्रतिमा पूजा था—Image worship formed the very pivot of the popular religion in India.

यदि हम इस समन्वयात्मक सांस्कृतिक मूल्य (Synthetic Cultural Truth) को स्वीकार कर लें तो देव पूजा की प्राचीनता के ऊपर अर्वाचीन विद्वानों के वाद-विवाद, तर्क वितर्क तथा गवेषण-अनुसन्धान भले ही आस्थायी दृष्टि से मनोरञ्जक हो सकते हैं—ज्ञानवर्धक भी हो सकते हैं परन्तु उनके पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिये । सांस्कृतिक सत्य ऐतिहासिक तथ्य से बहुत बड़ा है ।

सृष्टि के आदि में मानवता के विकास की कहानी में द्वन्द्व की कथा ही संसार की कथा है । वैदिक एवं पौराणिक मुर-ग्रसुर-उपाख्यान, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक दायें अगार्य-इतिवृत्त; दार्शनिक सगुण-निगुण निरूपण इसी प्रकार राजसत्ता एवं प्रजातन्त्र आदि से निस्सन्दिग्ध है कि कभी भी किसी काल में एकात्मक परम्परा रह न सकी । समीकृता अनेकात्मकता ही संसार की सभ्यता का प्राण है ।

इसी उदार, व्यापक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की समीक्षा में यह कहना अत्युक्ति की कोटि में न आवेगा कि प्रतिमा-पूजा अन्य पूजा संस्थाओं (जैसे ऋग्वेद की स्तुति प्रधान प्रार्थना मंत्रा से देवोपासना एवं यजुर्वेदीय एवं ब्राह्मण-ग्रन्थीय यज्ञ-प्रधान उपासना पद्धति) के समानान्तर उस सुदूर वैदिक-काल अथवा वैदिक काल में भी पूर्व सिन्धु-पाटी अथवा नाग-मय्यताओं में सञ्चरण कर रही थी । मोहन्जोदड़ो और हरप्पा की खुदाई से प्राप्त एतद्विषयक प्रामाण्य से यह निष्कर्ष दृढ़ होता है । इस ऐतिहासिक सामग्री का मूल्याङ्कन आगे के अध्याय (४) में विशेष रूप से किया गया है ।

इसके अतिरिक्त हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुसभारापेक्ष्य वैदिक याग (जिसका विपुल विस्तार ब्राह्मणग्रन्थों एवं सूत्रग्रन्थों में पाया जाता है) तथा औपनिषदिक ब्रह्मोपासना एवं आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार—वैदिक-काल की उत्पत्तिसंस्थक भारतीयों (उच्चवर्णीय आर्यों) की ये दोनों उपासना-परम्परायें इतनी सीमित कही जा सकती हैं कि उनकी अनुगमन एवं सामान्य पालन सामान्यजनो की शक्ति एवं विद्या-सुद्धि के बाहर की बात थी । इन्हीं सामान्यजनों को 'अज्ञो' के नाम से आगे के शास्त्रकारों ने पुकारा है जिनके लिये प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकपासना पर आधारित देवोपासना ही एकमात्र अवलम्ब था । अतः प्रतिमा-पूजा की परम्परा के द्वारा इस देश में एक महान् धार्मिक एवं दार्शनिक समन्वय प्रत्युपस्थापित किया गया जो व्यावहारिक दृष्टि से एवं प्रचार एवं अनुगमन की सुविधा की दृष्टि से भी नितान्त स्वभाविक ही नहीं अनिवार्य था । उपनिषदों के ब्रह्मदर्शन (एवेश्वरवाद) एवं तदनुवृत्त धर्माचरण के साथ साथ प्रतिमा पूजा एवं बहुदेववाद की स्थापना—इन दोनों का समन्वयात्मक सामञ्जस्य ही भारतवर्ष का सनातन धर्म है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

जन्म एवं विकास

[प्राचीन साहित्य का एक विहंगमलोकन]

विगत अध्याय में प्रतीकोपमना एवं देव-पूजा अर्थात् प्रतिमा-पूजा की सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक सफल समीक्षा की जा चुकी है। इस अध्याय में उसकी ऐतिहासिक छान-बीन का प्रयत्नन विशाल पाठ्यों की बौद्धिक सृति तो है ही साथ ही साथ इससे हम विषय की सीमाओं और भी आगे बढ़ेंगे—यह भी कम उपादेय नहीं।

इस विषय के उपोद्घाटन में एक विशेष मंत्र है कि यह ऐतिहासिक सीमाओं पर अध्याय की सांस्कृतिक सीमाओं का एक अंग होना चाहिये न कि विरोधी अंग। अतः इस प्रस्तावना में यह स्वयं सिद्ध हुआ कि जो विद्वान् प्रतिमा-पूजा को अपेक्षाकृत वैदिक युग के बाद की परम्परा मानते हैं उनमें मेरा सम्मेलन है; उद्भूत हो गया। विगत अध्याय के उपोद्घाटन में जो संकेत दिया गया है उसके अनुसार माइन्डो-दाहो (मिन्डु-सम्पत्ति) के गणनागणों में प्राप्त शिवलिङ्ग, निर-प्रतिमागो (पशुपति शिव) एवं देवी प्रतिमागो (मत्ता-प्राप्ति) की प्राप्ति से ही उस सम्पत्ति को वैदिक सभ्यता में भी प्राचीनतम मानने में प्रतिमा-पूजा को अपेक्षाकृत अर्थात् सीमा नहीं तब संगत है।

आदि योरोपीय विद्वान् तथा वेंस्टेश्वर, दाम, भट्टाचार्य आदि भारतीय विद्वान् विशेष उल्लेखनीय हैं। डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी (See Development of Hindu Iconography chapt. II) ने अपने ग्रन्थ में इन सभी के मतों की समीक्षा की है। वह सविस्तर यह अवलोकनीय है। यहाँ पर इतना ही दिग्दर्शन अभिप्रेत है कि इन विद्वानों में मैक्समूलर (Maxmuller) मैकडोनल (Macdonell) तथा विलसन (H. H. Wilson) वैदिककाल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा को नहीं मानते; अतएव ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्त एतद्विषयक सामग्री की व्याख्या भी तदनु रूप ही करते हैं। हमारे विपरीत बोल्लेन्सेन (Bollensen) हॉपकिंस (Hopkins) एम० बी० वेंस्टेश्वर, ए० बी० दाम तथा कृष्णचन्द्रन भट्टाचार्य प्रतिमा-पूजा की परम्परा को वैदिककाल की सम्बन्धी मानते हैं तथा अपने अपने मतों के दृढ़ीकरण में ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या भी अपने मत के पोषण में प्रस्तुत करते हैं।

अस्तु ! जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुका है कि मले ही उच्चवर्णीय आर्यों की उपासना का केन्द्रविन्दु देव-प्रतिमा न भी थी तो भी निम्नवर्णीय अनार्यों—यहाँ के मूल नियामियों की पूजा प्रतीकोपामना ही थी और उन प्रतीकों में रुद्र आदि देव, लिंग आदि प्रतीक असन्दिग्ध रूप से विद्यमान थे। अतः वैदिककाल में भी प्रतिमा-पूजा अवश्य प्रचलित थी—यह सिद्धांत अपने-आपने में कोई आपत्ति नहीं आपत्ति होती।

प्राचीन साहित्य प्रधान रूप से या अर्वाच रूप में आर्यसाहित्य है। अतएव स्वाभाविक ही है कि उस साहित्य में आर्य-परम्पराओं का ही प्रतिपादन है। अनार्यों का साहित्य जेता आर्यों के द्वारा कैसे सुरक्षित किया जा सकता था ? अतएव उस साहित्य के अभाव में भी आर्य साहित्य में जो इतस्ततः बहुल संकेत मिलते पड़े हैं उनके आधार पर इस परम्परा की पापक सामग्री एकत्रित की जा सकती है।

पूर्व वैदिक काल

ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं का अवलोकन कीजिये:—

- (i) नुविमीवो वपोदरः सुराहुरन्धमो मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते । ऋ० वे० ८, १७, ८ ।
- (ii) हरिश्मश रुहिरिनेश आयसस्तुरस्तेये यो हरिपा अवर्धत । ऋ० वे० १०, ६६, ८ ।
- (iii) वज्रं यश्चक्रे मुहनाय दस्यो हिरिंमशो हिरिमान् । अरुतः सुरद्रुतं रज । ऋ० १०, १०५, ७ ।
- (iv) 'दिवो नरः', 'नृपेश' । ऋ० वे० ३, ४, ५ ।
- (v) सिग्नेभिरद्वैः पुरुष उग्रो वज्रः शक्रेभि निपिशे हिरण्यै । ऋ० वे० ८, ३३, ६ ।
- (vi) विभ्रद्द्राणि हिरण्यं वरुणो वस्त निश्चिजम् । परिस्पशो निपेदिरे । ऋ० वे० १, २५, १३ ।
- (vii) नु मन्वानः ण्या देवान् अन्ध । ऋ० वे० ५, ५२, १५ ।
- (viii) इन्द्राग्नी शुभता नमः । ऋ० वे० १, २९, ३ ।

- (१५) सूरमः सुषिरामिव । ऋ० व० = ६६, १२ ।
- (१६) चत्वारि ऋगा त्रयाऽस्यपादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽस्य । ऋ० वे० ४, ५८, ३ ।
- (१७) क इमं दशमिममद्रं क्रीणाति घनमि । यदा वृत्राक्षि जहुनदधेन मे पुनर्ददत् ॥ ऋ० व० ४, २४, १० ।
- (१८) महे चन त्वामद्रिव परा शुल्काय देवाम् । न महसाय नायुताय वज्रिणे न शताय शतामघ ॥ ऋ० वे० ८, १, ५ ।
- (१९) अश्वीरं चित् कृत्तु सुप्रतीकम् । ऋ० व० ६, २८, ६ ।
- (२०) दद्रस्य कर्ता स्वपस्तमो भूत् । ऋ० व० ४, १७, ४ ।
- (२१) विष्णुर्वीरिं कल्पयतु त्वम् रुगाणि पिशतु । आ मिश्रतु प्रचारतिर्धिता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० व० १०, १८४, १ ।
- (२२) त्वष्टास्मै वज्रं स्वधृष ततन । ऋ० व० १, ३२, ५ ।
- (२३) सहस्रिय दम्य भागमत एवमधीः मरुता पुपुष्वम् । ऋ० व० ७, ५६, १ ।
- (२४) ऋ० व० ७, ५६, १० ।
- (२५) ऋ० व० १, १०, १, ३, ५३, ५६ ।
- (२६) "प्र वज्रव वृषभाय शिवतीचे" । ऋ० व० २, ३३, ४ ।
- (२७) "उमा ममद वृषमा मरुतान् ।" , २, ३३, ६ ।
- (२८) मा शिश्नदेवा अयि गुरु तं नः । , ७, २१, ५ ।
- (२९) अङ्घ्रिश्नदेवो ग्रमिवपना भूत् ॥ १०, ६६, ३ ।
- (३०) आ निष्ठा मूरदेवारभस्व । कम्पादा वृत्रस्यपि धत्स्वामन् ॥ ऋ० व० १०, ८०, २ ।
- (३१) परार्चिता मूरदेगच्छुणीहि । परामुत्सो अभि शोशुचान् ॥ ऋ० वे० १०, ८७, १२४ ।
- (३२) "वि प्रीवालो मूरदेवा ऋदतु मा ते । ऋ० व० ७, १०४, २४ ।
- (३३) द्रस्तव्यं मुचरत्तम् ॥
- (३४) , , २, ३० ।

इसी प्रकार अनेकानेक सदा मण्डित किये जा सकते हैं निम्नमें देना ही मुख्य प्रतिमायें परिकल्पित जा सकती हैं । जैसे ता पौदक परम्परा व अनुमात्र अश्वद तथा अन्य देवों व प्रवचान में अग्नि, गुरु, यक्ष आदि देवों की पूजा प्रतिपादित है । परन्तु उस पूजा की क्या प्रक्रिया थी ? इसमें ममा का एक मन है कि उन देवा का निराकार रूप में अथवा एक ही देव व विभिन्न रूपों में अथवा प्राकृतिक वस्तु की नाना शक्तियाँ अथवा विध की विविध विभूतियों के रूप में उनकी धर्मिल्यता करके उनकी पूजा की जाती थी । परन्तु उपर्युक्त कतिपय सगण्य व अज्ञातान मन्त्रों व रूपों की उनमें अन्तर्गता देवता यद महत्त्व ही सम्बद्धता लगाता है तथा उक्त अतीत मन्त्रों के अन्तर्गत मन्त्रों की—अपि अपनी कल्पना की आद्वान में देवों का साक्षात् प्राप्त कर

रहे थे तो उन्हें श्रृष्टिचन्द्र अथवा देवचन्द्र में विपुल सन्दर्भों से निर्दिष्ट देव-रत्नाकार (Divine Artist) तब्रज जी या ही थोड़े ही बैठे रहे होंगे। अपनी छेनी अथवा तुलिका से श्रृष्टि-परिक्लृप्त अथवा उद्भाविता नाना देवों के मानस रूपों को पार्थिव रूप में प्रत्यावर्तित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगी ?

अस्तु ! इन उपर्युक्त श्रृष्टि-चित्रों की सामग्री की समीक्षा आवश्यक है।

(i) श्रृष्टि में इन्द्र को 'सुप्रियो' अर्थात् मोटी गर्दनवाला, 'वपोदर' अर्थात् लम्बोदर तथा 'सुगन्ध' सुन्दर भुजाश्रोणाला कहा गया है। इसी प्रकार (ii) तथा (iii) में इन्द्र के अन्य अवयवों का वर्णन है—“हरिकेश” आदि। इन विशेषणों में इन्द्र की शरीराकृति सहज बोधगम्य है। अथवा (iv) में देवों के दिव्य नर अथवा केवल नर अथवा 'नृपेश' नृरूप आदि विशेषणों से भी उनकी पुरुष-प्रतिमा प्रत्यक्ष है। श्रृष्टिवेद में बहुवार इन्द्र को 'सुप्रिय' सुन्दर-कपाल, रुद्र को 'कपर्दिन्' जटाधारी, ययु को 'दर्शत' सुन्दर आदि विशेषणों से आवाहन किया गया है।

(v) में रुद्र का वर्णन है। यहाँ पर रुद्रीय चित्र प्रतिमा प्रत्युपस्थापित है। स्वर्णिम रागों से रञ्जित रुद्र पुष्पाग, बहुरूप (पुरुष) उग्र एवं वज्रवर्ण हैं। (vi) में वरुण को हिरण्यवद्रापि (स्वर्णिम कवच) धारण किये हुए बताया गया है। (vii) में मरुदेवों की उनकी प्रतिमाओं से पृथक् रूप में उद्भावना है। (viii) में इन्द्र वर्णन में इन्द्र की प्रतिमा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है—लोभा (नराः) इन्द्र और अग्नि को अलङ्कृत करते हैं—(शुम्भता)। (ix) में तो वैलन्दाइन महाशय को भी इन्द्र की आयसी प्रतिमा प्रत्यक्ष है—‘सम्भयम्’ (लौहमयम्) और वह भी ‘सुपिण्मिव’ अर्थात् खोखली (Perforated)।

अनिच (x) में अग्नि की प्रतिमा का वर्णन प्रतीत होता है—चार सींग, तीन पैर, दो शिर और सात हाथ। चिदम्बरम् (दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शिवपीठ) के पूर्वीय द्वार पर अग्नि-मूर्ति इसी उद्भावना के अनुरूप निर्मित की गयी है। यद्यपि यह प्रतिमा मध्यकालीन है परन्तु वैदिक-कालीन अग्नि प्रतिमा की ही तो यह अनुगामिनी है। श्रीकृष्ण शास्त्री ने भी (cf. South Indian gods and goddesses) इसे अग्नि-प्रतिमा माना है। परन्तु श्री गोपीनाथ राव महाशय (cf. Elements of Hindu Iconography vol I pt. I pp. 248 50) इसे वज्रपुरुष प्रतिमा मानते हैं।

(xi) में तो श्रृष्टि साज तीर में इन्द्र-प्रतिमा का उद्घोष करता है—कौन मेरे इस इन्द्र का दस धेनुओं से सरीदेगा ? वेंकटेश्वर का इस प्रवचन में इन्द्रोत्सव (स० सू० “शक्र-ध्वजात्थान”) का पूर्ण आभास प्राप्त होता है जिनमें इन्द्र की निरस्त्यायी प्रतिमाओं का निर्माण सज्जत है।

(xii) में श्रृष्टि का आग्रह है—हे इन्द्र, मैं तुम्हें बड़े मूल्य में भी नहीं दूँगा (बेचूँगा) कोई भी दे, हजार दे या दस हजार ही क्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र का मन्वाधन इन्द्र-प्रतिमा से प्रतीत होता है।

(xiii) में सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का आग्रह है—जो ‘अश्रीर’ असुन्दर है उसे ‘सुप्रतीर’ सुन्दर बनाओ। इसी प्रकार (xiv) में ऐन्द्री-प्रतिमा निर्माता-रत्नाकार की

प्रशंसा है—(xxv) के निर्माण-शैल का संकेत (xxv) तथा (xxvi) में भी निहालनंग है।

(xxvii) में बेंकटेश्वर महाशय वैदिक-काल में भी मन्दिरों की स्थिति पर आभास पाते हैं—य मरुतो ! तुम्हारे मन्दिर (गृहमेधीयम्) पर प्रदत्त द्रुम अपने भाग को स्वीकार करो। यही संकेत (xxviii) में भी प्रतीत होता है। बेंकटेश्वर महाशय बेरीलीन में प्राप्त मरुद्-देवों की प्रतिमाओं से इस सन्दर्भ की सुसंगति स्थिर करते हैं।

(xxix) में तो प्रतिमाओं के जुड़न (procession) का संकेत प्राप्त होता है।

वेदों में त्रिम प्रकार अग्नि की वृषभ रूप में अवतरित किया गया है उगी प्रकार रुद्र को तो वृषभ के नाम से ही पुकारा गया है। 'xx' वीं श्रृचा तथा (xxi) वीं श्रृचा में रुद्र को वृषभ कहा गया है। रुद्र-शिव की वृषभ मूर्ति (पशुपति) का समर्थन पुरातत्वीय विभिन्न सुदाओं से होता है। इसी कल्पना में रुद्र-शिव का वृषभ वाहन भी प्रत्यक्षित होता है।

अस्तु, इन विभिन्न संकेतों की जो समीक्षा की गयी है उसमें वैदिक काल में प्रतिमा-पूजा के अभाववादी मत का निराकरण सम्भव में आ सकता है। वैसे तो सभी को मत-स्वातन्त्र्य है परन्तु मातन्त्र्यता समीचीन नहीं।

वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर ऋग्वेद की श्रृचाओं में जो प्रकाश डाला गया उसी में ऋग्वेद पूजा की पौरुष नामग्री भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में (देतो xxii) वशिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं "शिश्न-देव हमारे श्रुत (धार्मिक कृत्य—पशु आदि) पर ध्यानमग्न न बर पायें"। इसी प्रकार (xxiii) में श्रुति शिश्न-देवा के महाराज इन्द्र से प्रार्थना करता है।

प्रश्न यह है ये शिश्न देव कौन थे ? शिश्न-देव' शब्द निर्वचन पर विद्वानों में पट्टा मल-मलान्तर है। वैदिक-ग्रन्थों के विद्वान् लेखक 'शिश्न-देव' में लिङ्गोपसर्गों का संकेत मानते हैं। सायणाचार्य ने जो व्याख्या की है वह इससे विचरित है। सायण के मत में शिश्न-देवा (शिश्नेन दीप्यन्ति प्राङ्गन्ति) में तात्पर्य अमरान्तरिवा राजानों में है जो सम्भवतः धनार्थ थे। परन्तु इसमें विशेष वैमर्ष नहीं कि शिश्न देवों में तात्पर्य पशु जाति विशेष अथवा वर्ग सिद्ध में था जो यज्ञ के मूलनिर्माता थे। यद्यत् सम्भव है ये शिश्न-देव लिङ्गोपसर्ग ही थे। किन्तु सम्भव में प्राप्त लिङ्ग प्रतीकों से लिङ्गोपसर्गों की प्रति प्राचीन परम्परा पर दो रायें नहीं हो सकती।

ऋग्वेद की श्रृचाओं में प्रतिमा-पूजा की पौरुष नामग्री में xxiv, xxv तथा xxvi वीं श्रृचाओं में निर्दिष्ट 'मूदेव' शब्द की व्याख्या में भी एक दृढ़ प्रामाण्य प्राप्त होता है। यद्यपि सायणाचार्य ने मूदेवों की गारहन्वावागी शक्तियों के धर्म में दिया है, परन्तु यदि तात्कालीन समाज की रूपरेखा पर भोजन या गृहार्थ में हम दृष्टिपात करें तो 'मू' शब्द का अर्थ मूट (निष्क ६, ८) न मान कर 'पुत्री' ('मृ' भातु से) 'नाश-वान्' ग्रहण किया जाये तो 'मूदेव' में तात्पर्य उन नीच-वर्णीय अनाथों अथवा एतद्देश-वासी मूलनिर्मातृओं में होगा जो नामान् पदार्थों (objects)—मूल्यवी प्रतिमा आदि

की पूजा करते थे न कि सनातन दिव्य स्वर्गाय देव—इन्द्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि । ए० सी० दास महाशय (cf. Rigvedic culture p 145) का ऐसा ही निष्कर्ष है । विलेन ने 'मूर्त देव' का अनुवाद 'those who believe in vain gods' है । इसी की समीक्षा में दास महाशय की निम्न समीक्षा विशेष मंगत प्रतीत करते जाती है

'It seems to me that the word 'vain' is not the correct rendering of mura, which may mean 'senseless' like stocks and stones. The word therefore may refer to persons who believed in and worshipped 'images' which were lifeless and senseless objects' "that there were images of gods in Rigvedic times, though their worship was condemned by some of the advanced Aryan Tribes".

भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में दुर्भाग्यवश तत्त्वान्वेषण में किसी भी तथ्य की दृढ़ता-सम्भादन के लिये अनिवार्य प्रमाणों का सर्वथा अभाव है । विभिन्न विद्वानों के अन्वेषण एवं गवेषण एक प्रकार से विभिन्न मत ही कहे जा सकते हैं । सिद्धान्त रूप में इन मतों का दृढ़ीकरण अकांक्ष्य प्रमाणों के अभाव में कैसे हो सकता है ? अतः लेखक की प्रतिमा पूजा की यह समीक्षा एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है । अन्य अनेकानेक पूर्व-यूरोपियों ने भी इसी प्रकार के जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हीं का यह एक समर्थन-उपोद्घात है । इस मत के प्रतिद्वन्द्वी विद्वानों ने उद्गाधनायें एवं समीक्षायें की हैं । डा० जितेन्द्रनाथ नेनर्जी (of D. H. I) इन अभाववादियों के अनुगामी हैं और उन्होंने इन दृष्टिकोण से एक सुन्दर उपसंहार किया है जो यहीं पर पठनीय है ।

उत्तर वैदिककाल (ऋग्वेदेतर वैदिक साहित्य)

यजुर्वेद, सामवेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की देशात्मता के क्षेत्र में प्रमुख आश्चर्य परम्परा धामोपगता है । अथर्ववेद में इनके विपरीत छेद अनेकानेक मन्त्र मिलते हैं जिनमें अनायों की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक संस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है । उन मन्त्रों की स्थापनामात्र से यहाँ पर विज्ञेय समीक्षा न करके केवल कठिण उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास अर्भक है जिनमें उत्तर वैदिक काल में प्रतिमा पूजा की परम्परा की वास्तविकता सामग्री हस्तगत हो गयी ।

यजुर्वेद

यजुर्वेद का याज्ञिकोपसंहार में प्रथिमामन्त्रों की प्रशंसा मिलती है । यजुर्वेद का 'प्रिलोप पालि' कहा गया है — "देवो वा मयिना द्विरवपयानि" । य० १२ क १९ इसका अर्थ यजुर्वेद के अन्तर्गत विभिन्न देवों का उल्लेख है — "यानि यानि यानि यानि यानि" । यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र में यज्ञ के अर्थ में यज्ञ का उल्लेख है । (See Keith's

Veda of the Black Yajur-Veda school vol. II p.411)। इसी प्रकार देवमन्दिरो का संकेत भी इसी संहिता में वृन्दावन भट्टाचार्य ने पाया है—I. I. P. xxxiii, कठक मंत्रिता में 'देवल'—प्रतिमाजीवी—शब्द एक ऋषि-मंडा में व्यवहृत है (Cf. vedic Index)।

अथर्ववेद संहिता एवं सामवेद संहिता में भी श्री वृन्दावन भट्टाचार्य ने (Cf. I. I. xxxiii) प्रतिमा संकेत निर्दिष्ट किये हैं।

ब्राह्मण

तैत्तिरीय ब्राह्मण—२.६.१७ का निम्न अन्तरण देखिये:—होता यज्ञवेश्मन्तो । तिलो देवीः क्षिरययी । भारतीः महतीः महीः—इसमें सूर्यमयी सुन्दर तीन देवियों—भारती, ईडा तथा मरुशती की पूजा के लिये होतृ पुरोहित के लिये प्रवचन है।

वैदिक-तिलो (Supplements) में भी प्रतिमा पूजा की परम्परा पर सुदृढ़ मामग्री प्राप्त होती है।

पञ्चविंश ब्राह्मण—के निम्न उल्लेख—“देवतायनानि यन्मन्त्रे देवप्रतिमा इमन्ति वदन्ति नृत्यन्ति, स्फुटन्ति, गित्यन्ति, उन्मीलन्ति”—५ १०—से तत्कालीन देव प्रतिमा परम्परा पर अक्राण्ड्य प्रमाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार पञ्चविंश ब्राह्मण (२३, १८, १) में 'देवमलीमुच' (अर्थात् देवप्रतिमाओं के जुटाने वाले) शब्द के प्रयोग में उही निष्कर्ष निकलता है। सायण्य ब्राह्मण (१४, ४) भी ऐसा ही पौपत्र है। एतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण में भी सोने की प्रतिमा पर संकेत है। शतपथ में तो इष्टना पर यानि प्रतिमा तथा काल प्रतिमा की रचना का अन्त है। ऋग्वेद के शंकरायन ब्राह्मण में ऐसे ही विपुल संकेत हैं। कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसे संकेत भरे पड़े हैं। इस ब्राह्मण में मूर्ति-निर्माता स्वप्ता का भी पूर्ण निर्देश है।

आरण्यक

ब्राह्मणों की यज्ञ-वेदी पर देव-प्रतिमा के दर्शन के उपरांत आरण्यकों के आरण्यों में भटयना नहीं पड़ेगा। निम्न मन्द्यों में प्रबोधि प्रतिमा पुष्ट पर पूर्ण प्रकाश देखिये:—

(i) इन्द्रात् परि तन्व ममे । तै० आ० आन-दाधम पृ० १४२, ४३ ।

(ii) नारायणैर्वैरदत्तः ” रात्रेन्द्रहालमिन पृ० २० ।

(iii) ” ” ” पृ० २२ ।

(iv) यत्ते शिल्पं रश्यः रोनावत । यस्मिन् सूर्याः अर्पिता सप्तकमाम् ॥ तै० आ० गने द्रालाल मिन पृ० ८० ।

(v) मिधकर्मो व आदित्यैकतम उपदधत्तम् । तदा वो स्यैकसिष्टावुपधत्तम् ॥ तै० आ० रात्रेन्द्रहाल मिन पृ० १२६ ।

(vi) ” ” ” पृ० ३०८ ।

(vii) प्रतिमा अग्नि ” ” ” पृ० ४२६ ।

प्रथम में इन्द्रदेव की प्रतिमा बनाने वाले का उद्घोष है। द्वितीय में देव-प्रतिमाओं को वस्त्राभूषण में अलंकृत करने की सनातन प्रथा का निर्देश है। सायणाचार्य भी तो यही लिखते हैं:—देवताना वस्त्राणि हरिद्रादिद्रव्यरञ्जितानि भवन्ति। तीमरे में रुद्रीय प्रतिमा के शुभ्रपक्षों का संकेत है। चौथे में 'काश्यप' कलाकार की कृति में सातों सूर्यों की तला पर प्रयत्न है। पानवें में ऋषि की प्रार्थना है—विश्वकर्मा (देव स्वपति एवं आदि आर्य कलाकार) तेरे लिये सूर्य-प्रतिमा प्रत्युपस्थापित करें। इसी में वही ग्रन्थार्थना त्वष्टा के लिये भी है। छठे में त्वष्टा की प्रतिमा-निर्माता प्रस्तुति किया गया है। सातवें में 'प्रतिमा' शब्द का प्रयोग—'तू प्रतिमा है'।

इन सन्दर्भों में न केवल प्रतिमाओं का ही पूर्ण संकेत है वरन् प्रतिमाशास्त्र (स्थापत्य शास्त्र) के पुरातन कतिपय प्रमुख आचार्यों काश्यप, विश्वकर्मा, त्वष्टा आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार आरख्यकों के समय प्रतिमा-पूजा-परम्परा एवं प्रतिमा-निर्माण-परम्परा दोनों ही विद्यमान थीं ऐसा निर्धारण अनुचित नहीं।

उपनिषद्

उपनिषदों की दार्शनिक ज्योति एवं ब्रह्म-विद्या तथा आत्म विद्या से हम परिचित हैं। परन्तु उपनिषदों को ही श्रेय है जिनके महास्रोत से 'भक्ति' धारा का उद्गम हुआ। प्रतिमा-पूजा तथा 'भक्ति'—इन दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बंध है। सुदूर अतीत में पूजा परम्परा का क्या स्वरूप था—इस पर जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विवेचन किया गया है उससे देव-पूजा-पद्धति पर विशेष निर्देश नहीं मिलते। अनाथों की प्रतीकोपसना तथा आर्यों की यागोपसना में देव-भक्ति अपने शुद्धरूप में नहीं मिलती। उपनिषदों ने जहाँ 'ब्रह्मज्ञान' आत्मज्ञान की धारा बहायी वहाँ भक्ति गंगा को आगे उद्दाम गति से बह निकलने के लिये गंगाक्षेत्री का महास्रोत प्रदान किया।

उपनिषदों की इन भक्ति परम्परा पर हम अग्रे के ग्रन्थाय—अध्याय, अर्थ एवं अर्चक—में विशेष रूप से विवेचन करेंगे। उपनिषदों में ही सर्व-प्रथम भक्ति शब्द का संकीर्तन प्राप्त होता है तथा वेदिक देववाद से भिन्न उन देव-वाद की भी भक्तिक मिलती है जिसकी पृष्ठभूमि पर आगे आगमिक एवं पौगण्डिन परम्परा का देव हृन्द अपनी महामहिमा पर लोकोत्तर गरिमा में प्रतिष्ठापित हुआ।

वेदान्त सूत्र-साहित्य

आरख्यकों की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा पूजा-परम्परा के उपोद्घात के अनंतर आरख्यकों के उत्तरजनों वेदान्त (कल्प) साहित्य में प्रतिमा-पूजा की सुदृढ़ भित्ति पर गंजा नहीं की जा सकती। निम्न अवतरणों में इसका पुष्ट प्रामाण्य प्राप्त होता है:—

(i) यद्यर्वा दक्षोद्वा प्रपतेद्वा नश्येद्वा प्रमतेद्वा ग्रहेद्वा प्रचलेद्वा एताभिर्जु-
ह्वार = ... इति दशाहुतयः । मानय १० ५० २, १५, ६ ।

(ii)

....

....

आ० १० ५० २०, १-३ ।

(iii) अथोपनिष्क्रम्य याज्ञानि चित्रियायाम्यर्च्य.....स्वान् गृहानानयति । चौदा० पृ० सूत्र २, २, १३ (चित्रियाणि देव-प्रतिमाः) ।

(iv) तस्याः उत्सर्गः संस्थाबरोदके शुचौ वा देवतायतने । लौपा० पृ० पृ० १८, ३
(v) गौ० पृ० पृ० ६, १३-१४, तथा ६, ६६.

(vi) शा० पृ० पृ० ४, १२, १५

(vii) " " २, ६, ६

(viii) अथाप्य देवताः प्रत्यक्षोद्देशं प्रति । पारस्कर पृ० पृ० ३, १४, ८

माक्षणान् मध्ये गा अभिक्रम्य पितृन् ॥

(ix) विष्णु पृ० पृ० (२३, ३४, ६३, २७)

(x) अ अथातो विष्णु-प्रतिष्ठाकल्पं स्वारध्यास्यामः.....

सुवर्णोपधामं प्रतिष्ठितम् (पृ० ३३८);

य अथातो महापुरुषावाहरहः परिचर्याविधिं व्याख्यास्यामः... देवस्य प्रतिष्ठति कृत्वा (२४३); अथातो रुद्र-प्रतिष्ठाकल्पं व्याख्यास्यामः (२४७); अथातो दुर्गा कल्पं व्याख्यास्यामः (२६३); अथातः धीवक्ष्य व्याख्यास्यामः (२७१); अथातो रविकल्पं व्याख्यास्यामः (२७३); अथातो विनायक कल्पं व्याख्यास्यामः (२७८); अथातो यमकल्पं व्याख्यास्यामः (२८१)—चौदा० पृ० सू० गवर्गमेंट ओ० सीरीज़, मैसूर

(xi) पृताम्बरैश्च देवताभ्योऽङ्ग्यं शोषधिवनस्पतिभ्यो

गृहाय गृहदेवताभ्यो वास्तुदेवताभ्यः—आरव० पृ० सू०

(वि० इन्डि० पृ० २६१)

प्रथम में सूत्रकार का आदेश है कि यदि अर्चा अर्थात् देव-प्रतिमा (दाकमयी, प्रस्तर-मयी अथवा घातुमयी) जलजावे, फूटजावे, गिर पड़े, चूर चूर हो जावे, अथवा हंसने लगे, चलायमान हो चले तो यह-वति (निरुद्धे यह में प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैं) समन्तोष्पारण अग्नि में दश आहुति देकर प्रायश्चित्त करे । द्वितीय में ईशान, इन्द्राणी, जयन्त आदि देवों की प्रतिमायें निर्दिष्ट हैं । तृतीय में शिशु के घर-बाहर निष्क्रमण उत्सव के सम्बन्ध में निर्देश है कि पिता याह्वर की देव-प्रतिमाओं की पूजा करके तथा अग्न्याग्न्य एतत्सम्बन्धी बर्मे-कारण (ब्राह्मण-भोजन आदि) कराके ही शिशु को वापन लावे । चतुर्थ में 'देवतायन' मन्दिर की तत्कालीन रिगति पर प्रकाश पड़ता है । पञ्चम में गौतम का आदेश है देवतायन प्रतिमाओं के सम्मुख शौचादि करना बर्ण्य है अथवा उनके सम्मुख घेर फैल ना भी बर्ण्य है । गौतम का यह भी आदेश है मार्ग में 'देवतायन' मिलने पर उसकी प्रदक्षिणा अपरय करना चाहिये । षष्ठ में भी ये ही आदेश हैं । सप्तम में 'देव-कुल' शब्द से मन्दिर अभिप्रेत है । अष्टम में गृहकार का मार्ग-गामी स्थावरुद्द स्नातक के लिये आदेश है कि जब वह मार्गस्थ देव-प्रतिमाओं (देवतानि) की ओर जा रहा हो तो गिना उन तक पहुँचे ही उतर पड़े, ब्राह्मण मिले तो उन तक पहुँचकर ही उठरे, गौँ गिँ तो उनसे बीच में चारर उरें तथा निरु-राण के दर्शन हो तो जब उन पर पहुँच जावे । नवम में देवतर्चा—देव प्रतिमाओं के

साधारण संकेत के साथ-साथ भगवत्-भासुदेव की प्रतिमा पर संकेत है। दशम एवं एकादश में विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमाओं का निर्देश है जिसमें तत्कालीन देव-समूह पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। इन अन्तिम निर्देश से यह भी सूचित होता है उस काल में विष्णु, रुद्र (शिव), कुर्मा, लक्ष्मी, सूर्य, गणेश तथा यम की पूजा पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और साथ ही साथ प्रतिमा-निर्माण—देवालयों की भी तत्कालीन प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है। 'देवगृह' 'देवायतन' 'देवकुल' शब्दों से इन देवालयों का तत्कालीन संकीर्तन होता था। आप-स्तम्ब गृह्य-सूत्र का द्वितीय अध्याय (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णरूप से प्रविवेचन करता है।

सूत्रकारों के इन निर्देशों से एक विरोध ज्ञातव्य की ओर निर्देश यहाँ आवश्यक है। सूत्रकारों की जो देव नामावली हमें इन निर्देशों में प्राप्त होती है उनमें बहुसंख्यक अनायें हैं। इनमें बहुत से ऐसे देव भी हैं जो राजाओं एवं पिशाचों के नाम से संकीर्तित हैं—पयह, मर्क, उपवीर, मौण्डिकेय, उलुवल, मलीमुख अनिमिष, इन्दुमुग, तर्पपूर्ण, कुमार आदि जिनकी शांति-वलि भी पारस्वर-गह्य-सूत्र (१. १६. २३) में विहित है। इससे लेखक का वह निष्कर्ष (दे० पूर्व अध्याय) कि वैदिक युग में ही (उत्तर-कालिक) आर्यों एवं अनायों के पारस्परिक संसर्ग, आदान-प्रदान एवं विभिन्न सांस्कृतिक मिश्रणों से जिन मिश्रित परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ उसके दर्शन हम यहाँ कर सकते हैं। उपनिषदों को भी तो बड़े बड़े विद्वान् (जिनमें कीथ मुख्य हैं) आर्य-द्राविड-मिश्रित-ज्ञान धारा ही मानते हैं।

स्मार्त साहित्य

वेदाङ्ग-कल्प में जिन जिन सूत्र ग्रंथों का परिगणन किया जाता है उसमें धर्म सूत्रों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। धर्म-सूत्रों की परम्परा में ही धर्मशास्त्र—स्मृतियों की परम्परा पल्लवित हुई। अतः भले ही कतिपय स्मृतियों का मूल विभाजन पाणिनि, पतञ्जलि, कौटिल्य आदि प्राचीन आचार्यों के अनन्तर ही आता हो तथापि स्मार्त-साहित्य की परम्परा (जिसको साहित्यिक रूप में सुसम्बन्धित होने में काफ़ी समय लग सकता है) सूत्र-साहित्य के उपरान्त ही विशेष संगत है।

स्मृतियों में मनुस्मृति सर्व-प्राचीन है। मनु के नाम से मानव धर्म सूत्रों की उपलब्धि में इस कथन का प्रामाण्य समझ में आ ही सकता है। मनुस्मृति में देव-प्रतिमा पूजा पर पूर्ण प्रामाण्य प्राप्त होता है। मनुस्मृति के निम्न-प्रवचन प्रतिमा पूजा की तत्कालीन निकासित परम्परा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं:—

(i) 'देवताम्यचनञ्चैव समिधादानमेवच' अध्याय २ श्लोक १०१

(ii) ३, ११७ ।

(iii) देवतानां गुरोराहुः स्नातकाचार्ययोस्तथा नाक्रमेत कामतरुणायां बभ्रुयोर्दोषितस्य च ॥ ४, १३ ।

(iv) मृदङ्गं दैवतं विप्रैः प्रदक्षिणानि प्रकुर्वीत प्रजातारश्च वनस्पतीन् ॥ ४, २१ ।

(v) ४, १२३ ।

(vi) जिवा सगृह्येद्देवान् ब्राह्मणैश्चैव धार्मिकान् । ७, २, १८, २४८ ।

(vii) देव ब्राह्मण सान्निध्ये माध्यं पृच्छेदत्तं द्विजान् ।

उदहमुखान् प्राहमुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन ॥ ८, ८७ ।

(viii) सहागान्युदपानानि वाप्यः प्रसवणनि च । सीमसन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ ८, २४८ ।

(ix) संक्रमं च्वजपटीणां प्रतिमानाच्च मोदकः । १, २८२

(x) चिकित्सकान् देवदकान् मांसविक्रयिणस्तथा विपण्येन च जीवन्ति वर्ज्याः स्युर्हंस्यकश्यपोः ॥ ३, १५२

प्रथम में ब्रह्मचारी के लिये देव-पूजा एक अनिवार्य कर्म के रूप में उपदिष्ट है। द्वितीय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूज्य सभी गृह-देवताओं का संकीर्तन है। तृतीय में प्रतिमा का द्वायोर्ल्लेखन का यजेन बताया गया है। चतुर्थ में भागस्थ देवतायतन की प्रदक्षिणा का आदेश है। पंचम में पर्यं में देवतायतनों में जाकर अपनी रक्षा-अभ्यर्थना पर संकेत है। षष्ठ में मुकुटमा में भूमि-विजय पर देवतार्चन अनिवार्य है। सप्तम में मुकुटमें में देव-प्रतिमा के साक्ष्य में करम राने की प्रथा पर निर्देश है। अष्टम में दो भूमि-प्रदेशों की सीमा-विभाजन में 'देवतायतन' की प्रयोग परम्परा पर संकेत है। नवम में प्रतिमा-भेदक कागूनी अपाधी (Criminal—penal offender) माना गया है। दशम का मानवीय निर्वाचन कुछ कम समझ में नहीं आता है। जहाँ देव-पूजा का इतना महत्वपूर्ण स्थान था वहाँ देव-प्रतिमा-पुजारियों का हीन-स्थान उन अथम ब्राह्मणों के साथ निर्दिष्ट किया गया है जो मांस-विक्रयी, पण्यजीवी अथवा चिकित्सोपजीवी थे।

अन्य स्मृतियों की ध्यानवीन स्थानामाव से अनावश्यक समझ केवल इतना ही जानकर है कि सभी स्मृतियों में देव-पूजा एक प्रतिष्ठित सस्था मानी गई है। मनु के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति की महत्ता है। याज्ञवल्क्य में भी इस प्रकार के प्रवचन प्रचुर प्रमाण में रहस्यतः गर्व मरे पड़े हैं। अतः पिष्टपेण अनावश्यक है।

प्राचीन व्याकरण-साहित्य

प्राचीन व्याकरणशास्त्रों में दो नाम विशेष प्राचीन हैं एवं उल्लेख्य हैं भगवान् एतकार पाणिनि तथा भगवान् माध्यकार पतंजलि। पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रतिमा एवं प्रतिम-पूजा के बहुत संकेत हैं। पाणिनि का समय ईसवीय-पूर्व षष्ठशतक में भी प्राचीन (लगभग ८०० ई० पू०) माना गया है। अतः पाणिनि की यह माममी ऐतिहासिक दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण (a landmark) है।

पाणिनि—

अष्टाध्यायी के निम्न सूत्र दृश्य हैं:—

(i) जीरिकायं चाप्यने पंचम १, ६६ ।

(ii) देश मतिर्नप च ३, ६५ ।

(iii) वामुदेवाहुनाभ्या ऊच च ३, ६८ ।

(iv) महाराजात्तया चतु० ६६ ।

(v) इवे प्रतिकृतौ पंचम ६, ६६ ।

पतञ्जलि—

उपर्युक्त पाणिनि-सूत्रों की महामाष्य की निम्न-व्याख्या भी निमालनीय है:—

(i) अपश्य इत्युच्यते । तत्रेदं न सिध्यति शिवः स्कन्दः विशाखः इति ।

किं कारणम् । मौयैर्हिरण्यपायिमिरर्चाः प्रकल्पिताः । भवेत्तासु न स्यात् ।

यास्वेताः सम्यति पूजार्थोस्तासु भविष्यति ॥ महा० २, ४२६ ।

(ii) दीर्घनासिश्यर्चा तुङ्गनासिक्यर्चा ” २, २२२ ।

(iii) अथवा नेपा चप्रियाख्या । संज्ञैवा तत्रभवतः ” २, ३१४ ।

इन सूत्रों में तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की कैसी स्थिति थी—इसका मूल्याङ्कन हम कर सकते हैं । प्रथम सूत्र में पूज्य देव-प्रतिमाओं एवं पूजक मनुष्यों के पारस्परिक सम्बंध पर निर्देश है कि उस प्रतिमा अर्थात् प्रतिकृति का (जिसकी पूजा करके पूजक अपनी जीविका निर्वाह करता है—जीविकार्थे, तथा जो बेचने के लिये नहीं है—‘अपश्ये’) वही नाम होगा जो देव का (जिसकी वह प्रतिमा है) । परन्तु इस सूत्र से यह पता नहीं कि सूत्रकार का किन देवों से अभिप्राय है ? सम्भवतः यत्नों एवं नागों से अभिप्राय है । भाष्यकार के भाष्य से शिव, स्कन्द, विशाख इन देवों का बोध होता है । आगे तीसरे सूत्र में पाणिनि की शिक्षा है—वासुदेव अर्जुन आदि देवों के उपासकों में उच्च प्रत्यय से अकादेश से वासुदेवक, अर्जुनक निष्पन्न होगा । चौथे सूत्र में महाराज (कुबेर, धृतराष्ट्र, विद्वधक, विरूपाक्ष आदि दिग्पाल) शब्द की भी वही निष्पन्नता अभिप्रेत है । पाक्षों से प्रतिकृति में कन् प्रत्यय लगता है—अश्व इयाममथः प्रतिकृतिः अश्वकः ।

पाणिनि-सूत्रों के उपोद्घात के अनन्तर महामाष्य के ऊपर के अक्षरखो पर यदि गहराई से दृष्टि डालें तो तत्कालीन समाज एवं उसमें प्रतिमा-पूजा के महत्व पर बड़ा भारी आलोक मिलता है । प्रथम तो जिन देवों का भगवान् भाष्यकार ने पाणिनिसूत्र को स्पष्ट करने के लिये संकीर्तन किया है वे वैदिक देव नहीं हैं । अतः लेखक ने औपनिषदिक समीक्षा में जिस आकृत पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था वह यहाँ पर भी संबंधा उपादेय है । दूसरे मौयों के प्रतिमा व्यवसाय पर जो निर्देश है उससे दो तत्त्वों की ओर संकेत मिलता है । प्रथम उस समय में प्रतिमाओं की बड़ी माग थी अन्यथा राजखजाने की वृद्धि के उपाय में यही व्यवसाय थोड़े ही शेष रह गया था ? दूसरे ‘मौय’ और ‘मूर-देव’ क्या दोनों एक ही तो नहीं हैं ? ऐसा ही आकृत पीछे भी किया जा चुका है ।

‘पाणिनि’ का पतञ्जलि के उम सुदूर समय में भी बड़ा ही पावन एवं पूज्य स्थान था । भाष्यकारने पाणिनि को ‘भगवान्’ कहकर सम्बोधित किया है । अतः लेखक ने पाणिनि के व्यवहार की वेदाङ्ग-यत्क (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष) के समान ही प्राचीन मानकर श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास एवं पुराण के पूर्व ही सूत्र-साहित्य की परम्परा में ही इसकी भी समीक्षा की है । इस अक्षर पर एक

संकेत यहाँ आवश्यक है—यद्यपि श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास (रामायण एवं महाभारत) तथा पुराण की समीक्षा समीचीन थी परन्तु कौटिल्य का अर्थशास्त्र रह जाता । अतः पहले उसकी सामग्री का अवलोकन कर लिया जावे ।

अर्थशास्त्र

कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईशवीय पूर्व कृति (३०० ई० पूर्व) है । उसमें देव-प्रतिमा-भूजा एवं देवतास्थानों के बहुत संकेत बिखरे पड़े हैं । अथच कौटिल्य के सन्दर्भों से ऐसा सूचित होता है—देव प्रतिमा प्रतिष्ठा का वह एक अति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित समय था । लेकर ने अपने 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में 'पुर निवेश' की प्राचीन परम्परा में कौटिल्य की 'देन की विवेचना की है । अतः उससे स्पष्ट है वास्तु-शास्त्रों की अतिविकसित मन्दिर-प्रतिष्ठा-परम्परा के समान ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भी वही परम्परा है, जस नागरिकजीवन में देवदर्शन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक साहचर्य था । 'तुर्गानिवेश' के अध्याय में कौटिल्य इसी विकसित परम्परा का दृढ़ निदर्शन प्रस्तुत करते हैं—

- (i) अष्टमितामतिहतजयन्तयेज्यन्तकोष्ठकान् शिववैश्रवणारिवश्रीमदिरागृह्य पुरमध्ये कारयेत् । कोष्ठकान्येषु यथोद्देशं वास्तुदेवताः स्थापयेत् । ब्राह्मन्वाग्य सेनापरवानि द्वारानि चहिः परिभावा धनुरशवावहृष्टारचैत्यसेतुबन्धाः कार्यः । यथादिशं च दिग्देवताः ।—अर्थ० (शा० शा०)
- (ii) वास्तुगृहं भूमिगृहं यस्यकाष्ठचैत्यदेवताविधानम्
- (iii) "देवध्वजप्रतिमाभिरेव" (दे० निशान्तप्रणिधिः)
 "देवतज्येत्कल्पामवसमाजेषु" (दे० अपसर्पप्रणिधिः)

कौटिल्य के प्रथम प्रवचन में जिन देव-प्रतिमाओं की पुरमध्य प्रकल्पना अभिप्रेत है उनमें अपराजित, अप्रतिहत जयन्त, वैजन्त, शिव, वैश्रवण, अश्वि देवों तथा श्री और मदिरा इन दो देवियों का उल्लेख है । इस देव परम्परा में वैदिक परम्परा प्रधान है । परन्तु आगे के अग्रतरण (वास्तुदेवताः तथा ब्राह्मन् आदि) में जिन देवों का संकीर्तन है उसमें पौराणिक परम्परा का भी पूर्ण आभास प्राप्त होता है । अतः देव-परम्परा की इस मिश्रण परम्परा से ही आगे की अतिविकसित देव-परम्परा प्रतिष्ठित हुई । आपस्तम्ब गृ० सू० की देवनामावली में ईशान, मिटुसी तथा जयन्त का संकेत है । अतः डा० वेनजो (Dr. D. H. I. p. 96) का एतद्विषयक आकृत बड़ा ही मार्मिक है । उन्होंने ईशान से शिव, मिटुसी से मदिरा तथा जयन्त से जयन्त का बोध माना है । हिरण्यचिन्तित गृ० सू० (२-३-८) में उल्लिखित 'शुक्लवयाम' में मिटुसी के रुद्रीय सम्बन्ध से मिटुसी रुद्र-पत्नी मानना ठीक ही (क्योंकि शिव के विभिन्न नामों में मिटुस भी एक नाम है) । मदिरा से तात्पर्य भगवती तुर्गा से है (तुर्गा-अम्बिका के अनेक नामों में मदिरा भी एक है ।

कौटिल्य के द्वितीय निर्वाचन से उस वास्तुशास्त्रीय परम्परा का परिचय मिलता है जिसमें द्वारों की शलाघों (Door-Frames) पर प्रतिमाओं का चित्रण विहित है । यहाँ पर राजहर्म्य के द्वारों पर देवी-प्रतिमाओं एवं वैदिकाओं की चित्रों के सम्बन्ध में उल्लेख है । तृतीय में देव प्रतिमाओं के स्थाप-स्थाय देव-ध्वजों का भी निर्देश है ।

रामायण एवं महाभारत

कौटिल्यकान्तर की अर्थशास्त्रीय इस अन्वीक्षा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनायास रामायण एवं महाभारत के महाकाव्य-काननों के सुरम्य दर्शन में यत्र तत्र सर्वत्र देवदर्शन भी पूर्ण रूप से होने लगता है ।

महाभारत—

महाभारत में पूर्य्य देवों, उनकी प्रसिद्ध प्रतिमाओं तथा उनके प्रसिद्ध पीठों (तीर्थ-स्थानों) के ऐसे नाना निर्देश मरे पड़े हैं जिनमें यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारती प्रतिमा-पूजा-परम्परा पुराणों के समान ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी । महाभारत के कतिपय पुरे के पुरे अध्याय तीर्थ वर्णन एवं देवदर्शन पर हैं ।

यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेखनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एवं तीर्थभ्रमण सम्बन्धी प्रवचनों के पारायण से ऐसा विदित होता है कि ये प्रवचन वैदिक एवं पौराणिक परम्परा के संक्रमणकालीन (transitional) हैं । देव प्रतिमा-दर्शन-जन्य-पुराण के पल का वैदिक यागों के फल के समकक्ष मूल्यांकन किया गया है:—

उदाहरणार्थ—

प्रदक्षिण ततः कृत्वा यथातिपत्तमं व्रजेत् । ;

हयमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति तत्र वै ॥

महाकाल ततो गच्छेत् नियतो नियतारण ।

कौटिलीयमधश्चर्य हयमेधफलं ज्ञमेत् ॥ वन पर्व ८२, ४८ ४९

धर्मं तत्राभितंसं पृश्य वाजिमेधमवाप्नुयात् । ८४-१०२

वन-पर्व के ८२, ८४ अध्यायों में जिन देव-प्रतिमाओं तथा देवी-प्रतिमाओं का उल्लेख है उनमें महाकाल, शंखचर्चेश्वर, भीमा, त्रिशलाणि, कामाख्या, वामन, आदित्य, सरस्वती, धूम्रवती, मद्रकचर्चेश्वर, कालिका, चन्द्र आदि विशेष उल्लेख्य हैं । भीष्म कृपावन महाचार्य (cf. ७. ७. p. ४ x vii) का कथन ठीक ही है कि इन देव-प्रतिमाओं के पीठ स्थानों की इतनी अधिक प्राचीनता प्रतीत होती है कि उनका अन्वेषण एवं उनका आधुनिक स्थानों से तादात्म्य-निर्धारण बड़ा कठिन है ।

महाभारत के प्रतिमा विषयक अन्य निर्देशों में भीम की आपसी प्रतिमा (स्त्री पर्व अ. १२, २४ १६) तथा एकलव्य के द्वारा आचार्य द्रोण की प्रतिमा-निर्मिति आदि अनेक उपाख्यान एवं प्रसंग सभी जानते ही हैं । महाभारत की इन विषय की सामग्री में आदि (७०, ४८) ; अनुशासन (१०. २०-२१) आश्मेधिक (७०-१६) विशेष सहायक हैं जहाँ पर देवतायनों का वर्णन है । इसके अतिरिक्त महाभारत में शिवलिंग, शालग्राम एवं प्राद्वप्रतिमा-पूजा के निर्देश में त्रिदेवायामना की पौराणिक परम्परा पर भी पूर्ण गंभीर प्राप्त होता है । पुस्तक्रीकतीर्थ में वैष्णवी मूर्ति शालग्राम के माद्वारम्य में महाभारती निम्नलिखित भारती निमालनीय है:—

“शाखग्राम इति यथातो विष्णुसद्गुणकर्मक” ८४-१२४

इसी प्रकार ज्येष्ठिल तीर्थ में शैवी मूर्ति के वर्णन में

“तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा देव्या सह महासुतम् ।

मित्रावरणयोर्लोकानामोति

पुरुषपद्मम् ॥” ८४-१३४

अपिच

नन्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्ट्वा मुच्येत किस्विनैः २५. २१

ब्राह्मी मूर्ति पर भी इस निम्न अवतरण से प्रकाश पड़ता है—

ततो गच्छेत राजेन्द्र महास्थानमनुत्तमम्

सत्राभिगम्य राजेन्द्र प्रह्लादं पुरपद्मं

राजसूपाश्वमेधाभ्यां कलं विन्दति मानवः ।

अस्तु । इसी प्रकार रामायण में भी देव-प्रतिमा एवं देव गृह, देव-कुल आदि विभिन्न अर्चक एवं अर्च्य की परम्परा पर प्रोज्ज्वलते प्रकाश पड़ता है ।

प्रतिमा-विज्ञान की शास्त्रीय-परम्परा एवं स्थापत्य-परम्परा दोनों पर ही बौद्ध धर्म एवं जैनधर्म ने बड़ा प्रभाव डाला है । सत्य तो यह है कि प्रतिमा-निर्माण के स्थापत्य कौशल में बौद्ध प्रतिमा-निर्माताओं ने सुन्दर कौशल दिखाया है । अतः यद्यपि इस ग्रंथ का प्रकृत विषय हिन्दू-प्रतिमा-निर्माण-विज्ञान एवं उसकी आधारभूमि प्रतिमा-पूजा परम्परा ही विशेष विवेच्य है तथापि भारतीय प्रतिमा विज्ञान या हिन्दू-प्रतिमा शास्त्र के समीक्षण में बौद्धों एवं जैनों की देन को भुलाया नहीं जा सकता । बौद्धों एवं जैनों के प्राचीन साहित्य को अवलोकन से प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर पृथुल सामग्री हस्तगत होती है । डा० वैनर्जी (See D. H. I. p. 98) का भी यही कथन है । बौद्ध एवं जैन साहित्य से प्रतिमोपासना एवं प्रतीकोपासना—दोनों की ही परम्पराओं पर पूर्ण आभास मिलेगा ।

अस्तु विस्तारमय से इन सन्दर्भों का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही संकेत अभीष्ट है कि प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता के प्रामाण्य पर हमने पुराणों का पूर्व-वर्ती संहित्य ही समुपस्थापित किया है । पुराण तो प्रतिमा-पूजा के चर्म ग्रंथ हैं ही एवं पुराणों से प्रभावित पुराणोत्तर विपुल साहित्य जैसे काव्य, नाटक तथा आख्यायिका आदि प्राचीन साहित्य को भी इस स्तम्भ में परिगणित नहीं किया गया है—क्योंकि ईशवीय शतक के प्रारम्भ से ही इस परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर पूर्ण ऐतिहासिक प्रामाण्य प्राप्त होता है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

विकास एवं प्रसार

[पुरातत्त्व—स्थापत्य कला, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्राओं के आधार पर]

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता की समीक्षा में साहित्य, पुरातत्व आदि जिन साधनों के द्वारा इस पुरातन संस्था के प्रचार-प्रामाण्य पर प्रकाश डालने की प्रतिज्ञा की गई थी उनमें भारत के पृथुल प्राचीन साहित्य पर विगत अध्याय में एक सरसरी दृष्टि डाली जा चुकी है। अब क्रम-प्राप्त इस अध्याय में पुरातत्त्वान्वेषण से प्राप्त सामग्री की मीमांसा से इस स्तम्भ की अग्रसर करना है।

स्थापत्य एवं कला

स्थापत्य एवं कला की प्रतिमा-सूचक सामग्री को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—वैदिक काल पूर्व एवं वैदिक-कालोत्तर। वैदिक-पूर्व से हमारा तात्पर्य सिन्धु-घाटी की सभ्यता में प्राप्त वातात्मक कृतियों से है तथा वैदिकोत्तर से उन अपेक्षाकृत अर्वाचीन कृतियों से अभिप्राय है जिनका श्रीगणेश सम्भवतः काष्ठ एवं मृत्तिका आदि अचिररुपायी द्रव्यों से हुआ था। परन्तु कालान्तर में अमुरो, नागों एवं द्राविणों आदि तत्त्वों के पाषाण के प्रथम प्रयोग । अनुक्रम आर्य तत्त्वों ने भी किया होगा। प्राचीन भवन वास्तु (शाल-भवन) की समीक्षा में लोगक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जनावास (Secular Residential, buildings) में पाषाण का प्रयोग अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय-परम्परा में शिलास्तम्भ, शिलाकुड्य (दे० कामिनागम) नरावम म वर्णित था। शिला (पाषाण) का प्रयोग सर्वप्रथम देव-वास्तु के निर्माण एवं देव-प्रतिमाओं की विरचना में प्रारम्भ हुआ था। पुनः शनैः शनैः इस विद्वान्त में जब शिथिलता आई और राजप्रभुओं में भी पाषाण का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो फिर 'जनावास' भी पाषाण से दूर न रह सके। अस्तु।

पूर्वतिहासिक—वैदिक-काल-पूर्व प्रतिमयें

सिन्धु घाटी की अति पुरातन सभ्यता की विद्वानों ने पूर्वतिहासिक गंता प्रदान की है। मोहजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन गणितिक सम्भाव्यताओं की मुद्राई में जिन विभिन्न युगावसान-वस्तु-द्रव्य वस्तुओं (Objects) की प्रति हुई हैं उनमें गणितिक युगों (मनुष्य एवं वस्तु-प्रतिमाएँ जिन पर विविध हैं) विविध विभिन्न (तो उदात्तलीन मूर्तिका

स्ता-प्रेमव के परिचायक हैं) वर्तन, भाण्ड आदि नाना चित्रों से चित्रित एवं शगरंजित वस्तु-नियों के साथ साथ पापाण-प्रतिमायें विशेष उल्लेखनीय हैं। सर जान मार्शल महोदय की इस विषय की अन्वेषण-समीक्षा विशेष मन्त्रपूर्ण है। लिङ्गावृत्ति-प्रतीक पदार्थों के बहुत निदर्शनों से एवं वैदिक-वाङ्मय में सूचित शिशुनदेवों—लिङ्ग-प्रतिमा-मूजक—इस देश के मूल निवासियों के प्रति संकेत से, विद्वानों का (मार्शल, चान्दा आदि) यह आकृत नितान्त समीचीन एवं संगत ही है कि ये प्रतीक तत्कालीन पूजा-परम्परा (लिंगोपसना) के परिचायक हैं।

आगे उत्तर-पीठिका में प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय-विद्वानों की समीक्षा के अवसर पर प्रतिमा मुद्राओं पर प्रविवेचन के लिये एक अध्याय की अवतारणा की जावेगी। हिन्दू, बौद्ध, जैन—सभी प्रतिमाओं में मुद्राओं का योग प्रतिमा-विज्ञान का एक अनिवार्य अंग है। प्रतिमा मुद्राओं में योग-मुद्रा, वरद, व्याख्यान एवं ज्ञान-मुद्राओं के समान ही एक महत्त्वपूर्ण मुद्रा है। इस योग-मुद्रा में आसीन योगी-प्रतिमायें विशेष निदर्शनीय हैं। निःशीर्ष सशृंग एवं नानापशुसमाकीर्ण तथा योगासन (कूर्मासन) पर आसीन योगी-प्रतिमा की प्राप्ति से विद्वानों ने उसे शिव—पशुपति की पूर्वज (Prototype) माना है। इसी प्रकार की अन्य बहुत सी प्रतिमायें (माता पार्वती) एवं मुद्रायें उपलब्ध हुई हैं। इन चित्रों में प्रायः सभी मुद्राओं के अविश्लेष्य दर्शन होते हैं। अतएव आर० पी० चौदा का निम्न निष्कर्ष लेखक की दृष्टि में तथोद्घाटक है—

"The excavations at Harappa and Mohenjadarro have brought to light ample evidence to show that the worship of images of human and superhuman beings in Yoga postures, both seated and standing, prevailed in the Indus Valley in the Chalcolithic period"—M. I. Scul. in the British Museum p. 9—अर्थात् इरव्वा और मोहेन्जदारो की खुदाई ने यह पूर्ण प्रामाण्य प्रदान किया है कि योग-मुद्राओं में मानव एवं देव-प्रतिमाओं की (आसन एवं स्थानर दोनो रूपों में) उस सुदूर अतीत युग में पूजा प्रियमान थी। मार्शल एवं मैरे ने इस पूर्वतिहासिककाल की सम्प्रदाय में प्रतीकोपसना (जिसमें लिंग-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी-पूजा आदि पूजा-परम्पराओं के पूर्ण आभाम प्राप्त होने हैं) पर प्रगल्भ एवं पारिष्टत्य-पूर्ण प्रविवेचन किया है। उनकी गवेषणाओं का सारांश यही है कि उस अतीत में भी यह परम्परा अपने बहुमुणी विकास में विलग्न थी। विशेष ज्ञातव्य के लिये पाठकों को मार्शल की 'मो. हेन्जदारो ऐरल इन्डस वैली मिनिलिजेरान' (अंग प्रथम—पृ० ५६ में पापाणियों की विशेष समीक्षा द्रष्टव्य है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एवं मैरे की 'फर्दर एक्सप्लोरन्स ऐट मोहेन्जदारो' नामक (अंग प्रथम—पृ० २५८-५९ पर मूल्य भाटों पर चित्रित प्रतिमाओं की व्याख्या विशेषरूप से द्रष्टव्य है) पुस्तक पठनीय है। कुछ विद्वानों ने (दे० K. N. Sastri's The Supreme Deity of Indus Valley) ने इन प्रतिमाओं को वृक्ष-देवता-पूजा (Tree God) में सम्मिलित किया है जिससे लेखक की चरणा पर कोई आघात नहीं पहुँचता। छद्म, विन्धु-अम्पता की जो रूपरेखा हम विषय की समीक्षा में विद्वानों ने

सोज निकाली है वैसे ही रूपरेखा अन्य नाच सम्यताओं (जैसे टिगरस की गूफरैट-घाटी की सम्यता) में भी प्राप्त होती है। अतः प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा सम्पूर्ण मानव-जाति की एक प्रकार से अति पुरातन संस्था बड़ी जा सकती है।

सिन्धु सम्यता के उस प्राचीन युग के अनन्तर प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना के स्थापत्य निदर्शनों एवं कलाकृतियों की परम्परा विच्छिन्न नहीं मानी जा सकती है। परन्तु इशानीय पूर्व पाँच हजार वर्ष प्राचीन इस सम्यता के ऐसे निदर्शनों की अविच्छिन्न परम्परा के प्रकाशक निदर्शन भूमि के अन्धकारावृतों में ही छिपे हैं उनकी प्राप्ति के लिए न तो विशेष प्रयत्न ही किये गये हैं और जो किये गये भी हैं वे सफल नहीं हुए हैं। अतः लगभग चार हजार वर्ष का यह अन्धकार युग प्रतिमा पूजा एवं प्रतीकोपासना की इस जने धर्म परम्परा को तिमिराकृत किये हुए है। जिन प्रकाश-किरणों ने इस परम्परा को जीवित बनाये रखा है उनका इस सुदीर्घकालीन आर्य साहित्य के सन्दर्भों से अनुमान लगाया ही जा चुका है। अस्तु, पूर्वैतिहासिक काल के स्थापत्य निदर्शन एवं कला-कृतियों के इस अति संक्षिप्त निदेश के उपरान्त अब ऐतिहासिक काल की एतद्विषयक सामग्री का प्रतिमा-पूजा-विषयक प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रामाण्य को विस्तार-भय से हम सूची-रूप में ही प्रस्तुत करेंगे।

ऐतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन

(i) लौरियानन्दन गढ़ में स्थित वैदिक मन्थान सूचक टीले की जो खुदाई टी ब्लॉक (T. Bloch) महाराय ने की है उसमें स्वर्ण पत्र पर एक स्त्री-प्रतिमा अंकित है। इसे ब्लॉक महाराय पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानते हैं कुमार स्वामी का मत इसके विपरीत है, वे इसे सग्नराय विशेष का प्रतीक (Cult object) मानते हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-उपासना में विशेष भेद नहीं। प्रतिमा पूजा-परम्परा को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानने वाले ही इस भेद को बढ़ावा दे बैठे हैं। अस्तु, ब्लॉक महाराय इस प्रतिमा को वैदिक-युगीन मानते हैं।

(11) के० पी० जालान (पटना) महाराय के कला चयन में एक स्वर्ण-पत्र पर जिन दो स्थानक चित्रों की रचना है उनकी के० पी० जायसवाल ने हर एवं पार्वती माना है तथा इन कृति का काल मौर्यकाल निर्धारित किया है।

(111) अशोक-स्तम्भ के चित्रों एवं अशोक के शिला-लेखों से भी तत्कालीन प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना का अनुमान लगाया जाता है। अशोक-स्तम्भों के शिला-लेखों से प्रतिमा-पूजा एवं प्रतीकोपासना का संकेत प्राप्त होता है।

(114) डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी महोदय ने अपने ग्रंथ में (See D H I p. 106) मौर्य-कालीन अथवा शुंग-कालीन जिन दो खच्छन्द मूर्तियों का निदर्शन प्रस्तुत किया है-उससे तो तत्कालीन देव पूजा-प्रतिमा के प्रामाण्य पर विचिन्तित नहीं की जा सकती है।

(115) कतिपय जिन यक्ष यक्षिणी महाप्रतिमाओं की, वेमनगर दीदरगंज तथा पद पावय के प्राचीन स्थानों में प्राप्ति हुई है उनकी पुरातत्वविदों ने ही ईशानीय पूर्व

कृतियों माना है। उन पर जो शिला लेख खुदे हैं उनमें मणिभद्र नामक यक्ष के उल्लेख से एवं मणिभद्र यक्ष की पूजा गाथा का संकीर्तन बौद्ध (संयुक्त-निकाय १-१०-४) एवं जैन (सूर्यप्रशस्ति) धर्म-ग्रन्थों में होने के कारण तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर इन स्थापत्य निदर्शनों से दो रायें नहीं हो सकती।

(vi) पारसम-स्थापत्य (Parkham sculpture) को ऐतिहासिकों ने यक्षि प्रतिमा (यक्षि लयावा) माना है और इसको मौर्यकालीन कृति ठहराया है। इसकी चेदी पर कलाकार कुशीक के नामोल्लेख से तत्कालीन यक्ष-पूजा प्रचलित थी इसमें किञ्चित्को सन्देह हो सकता है।

कुमार स्वामी ने इसी काल को एक और यक्ष-मूर्ति का निर्देश किया है जो देवरिया में प्राप्त हुई है।

(vii) वरहूत की म्हा-कृतियों में यक्ष-प्रतिमा के प्राचुर्य को देखकर भी उपर्युक्त निष्कर्ष दृढ़ होता है।

टि० १—यहाँ की पूजा-परम्परा नाग-पूजा परम्परा के समान सम्भवतः अनार्य-संस्था ही मानी जा सकती है। अनार्य नाग-पूजा के नाना घटकों का उत्तरवर्ती आर्य पूजा-परम्परा की वैष्णव शाखा में, जो सम्मिश्रण घेरत पड़ता है, उससे यह आकृत समझ में आ सकता है। कृष्ण-लीला मूर्तियों में कालिदहन, धेनुक दमन, अरिष्ट संहार, वेशिन विनाश, आदि चित्रण अनार्य-देवता-परम्परा के ही प्रतीक हैं। अथच कृष्ण के माई बलराम की शेषाघातार-रूपना तथा उनका स्थापत्य में अर्ध-नाग-अर्ध-मानुष रूप में चित्रण भी इस तथ्य का निदर्शक है। 'प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव' शीर्षक अगले अध्याय में इस विषय की विशेष मीमांसा की जायेगी।

टि० २—इन प्राचीन स्मारकों के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह निदर्शनीय है कि ईशवीय पूर्व कला-कृतियों में जिन व्यन्तर-देवों (यक्षों, नागों, विद्यों, किन्नरों) के प्रतिमा-चित्रण प्राप्त होते हैं उनमें आर्यों के प्रसिद्ध वैदिक अथवा पौराणिक देवों का न तो विशेष प्राधान्य दृष्टिगोचर होगा और न पारम्पर्यरूपोद्धारना। जहाँ तक बौद्ध स्थापत्य-निदर्शनों की गाथा है उनमें यद्यपि यन्त्र-राज और ब्रह्मा सहायक देवों के रूप में परिकल्पित एवं चित्रित हैं तथापि प्राधान्य अनार्य देवों का है जिन्हें प्राचीन जैन लेखक व्यन्तर देवों (मध्यस्थ देवों) के नाम से पुकारते हैं। अतः यह निष्कर्ष अवगत न होगा कि यद्यपि वैदिक आर्य देवों से पौराणिक देवों का साक्षात् उदय हो रहा था वहाँ अनार्य देवों की परम्परा का भी उत्तर वैदिककाल में कम प्राबल्य नहीं था।

(viii) प्राचीन स्मारकों में कतिपय देव-पूज-स्तम्भों की प्राप्ति हुई है। देव-पूज-स्तम्भों की निर्माण-परम्परा वैदिक यक्ष के मूपस्तम्भों से सम्भवतः उदय हुई है। प्रत्येक प्रमुख यक्ष में मूपस्तम्भ का निर्माण उस यक्ष का स्मारक मात्र ही न था, वरन् यज्ञमान की कीर्ति का यह निह भी था। अतः कालान्तर पाकर जब देवतापूजन-निर्माण एवं देव-पूजा परम्परा पनपी तो देवतापूजन विशेष में उस देव-विशेष की पूज-स्तम्भ-स्थापना भी प्रचलित हो चली। समग्रद्वय-सूत्रधार में 'इन्द्रपूज-निरूपण' पर एक बहुत बड़ा अध्याय

है। वागाहमिडिर की बुद्ध-संहिता में भी 'इन्द्रध्वज-लक्षण' नामक अध्याय है। अतः प्राचीन स्थापत्य में देवस्तम्भ निर्माण एवं शास्त्रीय परम्परा है जो अति प्राचीन है। भारतीय स्मारकों में वेसनगर का गरुड़-स्तम्भ अति प्राचीन है। वहाँ पर बामुदेव-प्रतिमाओं में संकषण एवं प्रद्युम्न के ताल-ध्वज एवं मकर-ध्वज भी इसी कोटि में आते हैं। वेसनगर में अतिरुद्ध की भी एक मढ़िया प्राप्त हुई है जिसकी 'मृष्यध्वजा' की भी यहाँ परम्परा है। ग्वालियर स्टेट के पयावा नामक स्थान पर ईशवीय-पूर्व प्रथम शतक का पापाण-स्तम्भ इस तथ्य का समर्थन करता है कि संकषण बामुदेव की ध्वजा ताल-ध्वजा थी। वेसनगर की ईशवीय पूर्व तृतीय शतक के वट-स्तम्भ पर प्राप्त निधि-मुद्राओं से उसकी कुबेर-वैश्रवण-ध्वज की कल्पना ठीक ही है। इसी प्रकार कानपुर जिला में डेरपुर तहसील में स्थित लालभगत नामक स्थान में जो प्राचीन रजत प्रस्तर-अण्ड प्राप्त हुए हैं उनमें 'वर्हि-केतु' खुदा हुआ है। वर्हि (मयूर) की ध्वजा हान्द-कार्तिकेय के लिये शास्त्रों ने प्रतिपादित की है। अतः ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक के बहुत पूर्व ही कार्तिकेय पूजा-परम्परा पूर्णरूप से प्रचलित थी।

राय (गोपीनाथजी) महाराय ने (cf. Hindu Iconography p 3-7) लिंग-पूजा या स्मरक नियन्धन गुडीमहलम में प्राप्त लिंग-प्रतिमा (जिसे उन्होंने बरहुत-स्थापत्य ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक का है। समझा नीचे माना है) से यही सुदृढ़ निष्कर्ष निकाला है कि ईशवीय पूर्व कई शताब्दियों पूर्व इस देश में प्रतिमा-पूजा पूर्ण-रूप से प्रचलित थी। वेसनगरीय गरुड़-स्तम्भ के बामुदेव-प्रतिमा-पूजा के प्रमाण पर संकेत किया ही जा चुका है। अतः ईशा से कई शताब्दियों पूर्व शिव-पूजा एवं विष्णु-पूजा (पौराणिक धर्म की शैरी एवं वैष्णव परम्पराओं) की पूर्ण प्रविष्टा हो चुकी थी।

शिला लेख

स्थापत्य एवं कलाकृतियों के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब प्राचीन शिला-लेखों से भी प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है।

ईशवीय शतक के प्रारम्भिक एवं उत्तरकालीन नाना प्रमाणों से तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर अब किसी का भी सन्देह नहीं है। ईशवीय-पूर्व प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता में जिन स्थापत्य एवं कलाकृतियों के साक्ष्य का संकेत ऊपर किया गया है उनका बहुसंख्यक ईशवीय-पूर्व कालीन शिलालेखों से भी पूर्ण पोषण होता है।

शिला-लेखों में विश्वविभूत अशोक के शिला-लेखों को कौन नहीं जानता है? उन शिला-लेखों के मर्मज्ञ विद्वानों से छिपा नहीं है कि उस सुदूर अतीत में अशोक के ये शिला-लेख तत्कालीन जन-धर्म-विश्वास का आभास भी देते हैं (यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध-धर्म की शिक्षाओं का प्रचार था)। अशोक के चतुर्थ प्रस्तर शिलालेख (Fourth Rock Edict) के प्रथम भाग में 'दिव्यानि रूपानि' शब्द आया है। इसका सरलार्थ तो देव-प्रतिमा ही हो सकता है। रूप, वेद, तनु, चिह्न, विम्ब, प्रतिमा, मूर्ति आदि शब्द पर्यायवाची हैं। डा० जितेन्द्र नाथ बेनर्जी आदि पुराविद् (See D. H. I. p 100) इस सन्दर्भ (अर्थात् दिव्यानि रूपानि) का एकमात्र शिवात्मक महत्व बताते हैं। वेवतायतन में प्रतिमा-पूजा का उनमें आभास नहीं, तथापि उनके इस निष्कर्ष

को सिद्धान्त-पक्ष नहीं माना जा सकता। साहित्यिक प्रामाण्य की पूर्व-प्रस्तावना में प्रतिमा-पूजा की श्रुति प्राचीनता पर प्रकाश डाला जा चुका है। अतः ईशवीय पूर्व तृतीय शतक (शरीरक काल में) जन धर्म की यह सुदृढ़ संस्था थी—इसमें विनिकृतिता समीचीन नहीं।

प्रतिमा-पूजा के ईशवीय-पूर्व शिलालेखीय प्रामाण्य में हाथीवाड़ा, नागरी, बेसनगर, मोरावेत, कुनान, मथुरा (ब्राह्मी)—शिलालेख विशेष उल्लेखनीय हैं।

घोषाण्डी

(हाथीवाड़ा) उदयपुर (राजस्थान) के घोषाण्डी नामक ग्राम में स्थित एक पक्की बापी (बावली) की भित्ति पर निम्नांकित लेख अंकित है:—

(१) कारितोयं राज्ञा भगवतेन शास्त्रायनेन पातशरीपुरेण सर्वतातेन अश्वमेध-पाजिना भगवदुभ्याम् संकर्षणवासुदेवाभ्याम् अभिहृताभ्यां सर्वेश्वराभ्यां पूता शिलाप्राकारो नारायणवाटिका।

अर्थात् नारायण वाटिका में स्थित सर्वेश्वर, अग्रप्रतिहत संकर्षण और वासुदेव की देवतायतन पुष्करिणी की यह भित्ति, परम मगरठ (वेण्णव) अश्वमेधयात्री, पराशर-गोनोत्पन्ना माता का पुत्र गात्रायन सर्वतात नामक राजा ने बनवाई।

इस शिलालेख की तिथि डा० मण्डारकर ने ईशवीय पूर्व प्रथम शतक माना है (संभवतः इससे भी प्राचीनतर)। अतः निर्विवाद है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था।

बापी, वृष तडाग, देवतायतन निर्माण की पौराणिक अपूर्व-परम्परा पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित थी। पूज्य देवों में वासुदेव-प्रतिमार्थे प्रगल्भ रूप से प्रचलित थीं।

‘पूजा-शिला-प्राकार’ की व्याख्या में विद्वानों में मतभेद है। शिलार्चा का उलटा पूजा-शिला है। शिलार्चा प्राचीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा में प्रतिमा का बोधक है। प्राकार को घेरा (enclosure) कर सकते हैं। जैसे तो प्राकार का वास्तुशास्त्रीय (मानसार) अर्थ राज प्रासाद का एक आंगन (Court) है तथापि वहाँ पर मेरे मत में मण्डप से है भले ही वह मण्डप ‘गूढ’ या ‘अगूढ’ (दे० लेखक का ‘प्रसाद-वासु’) न होकर आकाश-मण्डप ही हो जहाँ पर इन दोनों देवों की प्रतिमार्थे प्रतिष्ठित की गयीं थीं। इससे अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उस प्राकार के देवतायतन की छत का निर्माण पाषाण-पट्टिकाओं से न होकर अचिरात् नाथोष्मुख काष्ठ-पट्टिकाओं से सम्पन्न हुआ हो अथवा पक्की ईंटों की भी छत इस दीर्घकालीन मर्यादा का उल्लंघन न कर सकी हो।

बेसनगर

बेसनगर का सम्भावित इन्सिक्पान की तो तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक ही मानी है। इन शिलालेख में देवदेव वासुदेव की मूर्ति में दिय-सूनु तज्जिगिजा के निचामो हेनिडोरा नामक भागवत (विष्णु भक्त) ने ‘गरुड-पूजक’ का निर्माण करवा। यह हेनिडोरा विदिशा के राजा भगवद्र के राजदरबार में प्रेषित यवन (Greek) रामदूत या क्रिश्ने हिन्दु-धर्म स्वीकार किया था और वासुदेव को अपना दृष्टदेव समझता था। यह गरुड-पूजक वासुदेव-मन्दिर के समुप ही निर्मित किया गया था।

देवतायतन के स्थिति-प्रमाण में अध प्राप्त अन्य शिला-लेख उल्लेखनीय हैं जिनका संकेत ऊपर स्थापत्य एवं कलाकृतियों के स्तम्भ में किया जा चुका है ।

मोरावेल इन्स्क्रिप्शन

यह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है । इस शिला-लेख में 'प्रतिमा' ('... भगवता वृष्णिना पञ्चवीराणा प्रतिमा ... ') तथा 'अर्चा' ('... अर्चादिषा इत्यादि) इन दो शब्दों का पञ्च वृष्णि-महावीरों की देव-प्रतिमाओं के अर्थ में प्रयोग हुआ है । ये पाँच वृष्णि (यादव) महावार कौन थे ? बलदेव, अक्रूर, अनाघुष्ट, सारण तथा विदुरथ—इन पाँच वृष्णि-वीरों का संज्ञेत लूडर महाशय के मत में संगत होता है । चान्दा महाशय इस शिला-लेख में वृष्णि के स्थान वृष्णे: पढ़कर इन पाँच महावीरों के साथ-साथ यादव-चन्द्र भगवान् कृष्णचन्द्र (इन्द्र-वासुदेव) की प्रतिमा का भी संज्ञेत बताते हैं । इसकी तिथि लूडर आदि पुराविदों के मत में कुशन-काल से भी प्राचीनतर मानी जाती है । यह शिला-लेख पाषाणनिर्मित देवतायतन के भाग्यावशेष में प्राप्त हुआ है अतः निर्विवाद है—उस काल में प्रतिमा पूजा का मुकुट-मणि भागवत-धर्म अपने भाग्य के उत्तुंग शिखर पर आसीन था ।

ऐसे ही और भी अनेक शिला-लेख हैं परन्तु उन सबका निर्देश अनावश्यक है । ईशवीयोत्तर गुप्त कालीन अनेक शिला-लेख हैं जिनसे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण प्राप्त होता है । राय महाशय ने (cf. H. I. p. 7-8) ऐसे शिला-लेखों में उदयगिरि-गुहा-शिला लेख (जिसमें विष्णु के लयन-प्रासाद—Rock-cut Shrine के संकेत के साथ-साथ शम्भु शिवालय का भी संकेत है); भित्तरी पाषाण-स्तम्भ-शिलालेख (जिस में स्कन्दगुप्त कालीन शार्ङ्गिन-देव के देवालय की निर्मिति की सूचना है); विश्वकर्मा का गजधर-शिला-लेख (जिसमें विष्णु-प्रासाद एवं सप्तमातृका-गृह आदि की रचना का उल्लेख है), ईशान-पाषाण-शिलालेख (जिसमें महाराज मातृविष्णु के द्वारा जनार्दन के देवालय की विरचना पर विज्ञप्ति है); विलसद शिला-लेख (जिसमें स्वामी महासेन—शैव प्रतिमा के देवकुल की गाथी लिखी है)—इनका विशेषरूप से उल्लेख किया है । परन्तु ये सभी शिला-लेख ईशवीयोत्तर कालीन होने से इनकी समीक्षा का यहाँ पर अवसर ही नहीं जब कि यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है कि इस देश में ईसा से बहुत पहिले प्रतिमा-पूजा में वैष्णव धर्म तथा शैव धर्म—इन दो पौराणिक महाधर्मों की श्रवण धारों बह चुकी थी ।

सिक्के

भारतीय एवं विदेशीय पुरातत्व-अन्वेषकों (Archaeologists) के द्वारा अन्विष्ट विभिन्न-कालीन सिक्के देश एवं विदेश के विभिन्न स्मारक-गृहों (Museums) में एकत्रित हैं जो भारतीय-विज्ञान (Indology) की अनुपम निधि हैं ।

इन सिक्कों में बहुत से ऐसे पुरातन सिक्के हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों की उपासना की प्रतीक-परम्परा (aniconic tradition) तथा प्रतिमा-परम्परा (iconic tradition)—दोनों पर ही सुन्दर प्रकाश पड़ता है । इन सिक्कों पर जो प्रतीक अथवा

प्रतिमा-चित्र मुद्रित हैं उनमें प्रायः सभी देवों एवं देवियों के दर्शन होते हैं। शिव एवं वामुदेव—विष्णु की तो प्रधानता है ही, लक्ष्मी, सूर्य, सुब्रह्मण्य, स्कन्द, कुमार, विशाल, महामेन, इन्द्र, अग्नि आदि पूज्य देवों की भी प्रतिमायें अंकित हैं जिनसे गौरवपूर्ण गुरुदेववाद की परम्परा का पूर्ण आभास तो प्राप्त ही होता है साथ ही साथ प्रतिमा-गूजा का एक ऐतिहासिक प्रामाण्य भी हस्तगत होता है।

सिक्कों की इस विपुल-सामग्री का यहाँ पर एक दिग्दर्शन ही अभीष्ट है। मत मतान्तर, तर्क वितर्क के तितरहावाद में पड़ना तो एक मुद्रा-विशारद (Numismatist) का ही विषय न हो सकता है। एक तथ्य की ओर यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सिक्कों के प्रतीकों अथवा प्रतिमाओं से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस समय के सिक्के मिलते हैं उस समय प्रतिमा विज्ञान अथवा प्रतिमा-निर्माण-कला आवश्यक विकसित भी अन्यथा चित्रों की यह सजीवता नितान्त असम्भव थी। इस उभय की सत्यता का मूल्यांकन तो इसी से हो जाता है कि कुशान मुद्राकारों ने महापद्म कनिष्क की मुद्राओं पर जिस बौद्ध प्रतिमा का चित्रण किया है वह गान्धार-स्थापत्य में शाक्यमुनि (बुद्ध) की प्रतिमा से थिलकुल मिलती जुलती है। प्रसिद्ध पुरातत्व विद्वत् कुमारस्वामी का यह कथन कितना संगत एवं सत्य है ?—“... they (the coins—writer) represent a definite early Indian Style, amounting to an explicit Iconography” अर्थात् इन मुद्राओं में प्राचीन प्रतिमा विज्ञान की रूप रेखा निहित है।

इसके अतिरिक्त यह भी निस्सर्व संगत ही है कि प्रतिमा मुद्राओं के अतिरिक्त प्रतीक-मुद्राओं पर अंकित अथवा चित्रित पर्यव, पशु, पक्षि, वृक्ष, कमल, चक्र, दण्ड, घट आदि प्रतीकों की गाथा भी देवगाथा ही है। आगे प्रतिमा-लक्षण के प्रसङ्ग पर विभिन्न देवों एवं देवियों के प्रतिमा-लक्षणों में विभिन्न प्रकार की मुद्रायें—बाहन, आसन, आयुध, वस्त्र, आभूषण, आदि पर जो सविस्तार चर्चा होगी उन सरता यही भर्म है—देव-विशेष का मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी कहानी कहते हैं।

अस्तु, सिक्कों के इस औपादातिक प्रयत्न के उपरान्त अब सहेन में कतिपय सिक्कों का संकीर्तन आवश्यक है। इन सिक्कों की समीक्षा में जिन-जिन प्रधान देवों अथवा देवियों की प्रतिमा से तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है उन्हीं की प्रधानता देकर हम इस विषय की भीमंशा करेंगे। विस्तार-भय से बालिका रूप में यह दिग्दर्शन अधिक रोचक हो सकता है।

लक्ष्मी

प्रतिमा	स्थान	राजवंश	समय
राजलक्ष्मी	बौध्दम्बी	×	ई० पू० १० श०
"	×	विशालदेव	"
"	×	शिवदेव	"
"	अयोध्या	वासुदेव	"
"	उज्जयिनी	"	"

टि०—गज लक्ष्मी की मुद्रा इतनी जन प्रिय एवं प्रसिद्ध थी कि बहुत से विदेशी शाशकों ने भी इसको अपनाया था। इनमें Azilises, Rajuvula तथा Sodasa विशेष उल्लेख्य हैं। कुमारस्वामी के मत में इन विदेशियों की मुद्राओं पर पद्मवामिनी वमलाक्ष्या लक्ष्मी अङ्कित हैं जो लक्ष्मी की तीन प्रसिद्ध प्रयुक्त प्रभेदों (types) में तृतीय प्रभेद है।

लक्ष्मी	उज्जायिनी	×	ई० पू० द्वि० श०
"	मथुरा के हिन्दू	ब्रह्मविन	से ई० प्र० श०
(बिना गज के)	राजा	द्दुग्धिन	"
"	"	सूर्यविन	"
"	"	विष्णुविन	"
"	"	पुरुषदत्त	"
"	"	उत्तमदत्त	"
"	"	बलभूति	"
"	"	रामदत्त	"
"	"	कामदत्त	"
"	मथुरा के क्षत्रप	शिवदत्त	"
"	"	हगमत्त	"
"	"	राजकुल	"
"	"	सोडप	"
	पञ्चाल	भद्रघोष	

टि० १—भारतीय यूनानी-राजा एन्तलेन (Pantaleon) तथा Agathokles के सिक्कों पर चित्रित स्त्री-प्रतिमा को कुमारस्वामी ने 'भी लक्ष्मी' सिद्ध किया है—जो डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी के मत में सर्वथा संगत है; डा० बैनर्जी साइब के व्यक्तिगत विचार में इस चित्र को 'यक्षिणी अश्वमुखी' माना जा सकता है।

भारतीय-सीथियन राजवंश की एक अनुपम स्वर्ण मुद्रा मिली है। उस पर चित्रित स्त्री-प्रतिमा को गार्डनर ने नगर-देवता पुष्कलावती माना है, परन्तु वास्तव में यह लक्ष्मी-प्रतिमा ही है।

टि० २—यद्यपि शिव, विष्णु (वामदेव) इन दो प्रधान देवों की प्रतिमाओं की न्यूनता नहीं, परन्तु लक्ष्मी प्रतिमा के बाहुल्य से यह अनुमान ठीक ही है कि धन, ऐश्वर्य, राजसत्ता वैभव एवं विपुलता की प्रतीक एवं अधिष्ठातृ देवी 'लक्ष्मी' की पौराणिक परम्परा का उस सुदूर अतीत में न केवल भारतीयों में ही बल्कि विदेशियों में भी पूर्ण ज्ञान एवं प्रचार था।

शिव

प्राचीन सिक्कों पर शिव की प्रतीक-मुद्रायें एवं प्रतिमा-मुद्रायें दोनों ही प्राप्त होती हैं। प्रतीक-मुद्राओं में लिंग प्रतीक की प्राचीनता अधिक है। लिंग पूजा इस देश की अति प्राचीन पूजा परम्परा है जो वैदिक पूर्व (अथवा पूर्वैतिहासिक) तथा वैदिक एवं उत्तर वैदिक सभी कालों में विद्यमान थी। अतः लिंग प्रतीकों का विशेष संकेत न करके शिव की

प्रतिमा-मुद्राओं पर ही यहाँ विशेष अभिनिवेश है। डा० डैनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (see D. H. I. p. 125-30) शिव-पूजा से सम्बन्धित प्रतीक-मुद्राओं की विस्तृत गवेषणा की है जो वही द्रष्टव्य है। इन प्रतीकों में शिव की विभिन्न मूर्तियों के उप-लान्छिक प्रतीकों से शशाङ्केश्वर, रुद्र शिव आदि अनुमेय हैं।

उज्जैन एवं उज्जैन के निकटवर्ती प्रदेशों में प्राप्त प्राचीन सिक्कों पर शिव-प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। प्रथम वर्ग में शिव का साहचर्य दण्ड से है जो सम्भवतः शिव की एक जटिल ब्रह्मचारी के रूप में परिकल्पित किया गया है (दे० कु० सं० ५वाँ सर्ग)। दूसरे वर्ग के बहुसंख्यक सिक्कों पर जो शिव चित्र देखने को मिलता है उसमें वृषभ का भी साहचर्य है और यह वृषभ शिव चित्र की ओर टकटकी लगाये हुए दिखाया गया है। मत्स्यपुराण के शिव प्रतिमा-प्रवचन में वृषभ की प्रतिमा के लिये 'देवधीक्षणात्परः'—ऐसा आदेश है। अतः इन मुद्राओं में पौराणिक परम्परा का पूर्ण आभास प्राप्त होता है। तीसरे वर्ग के कतिपय सिक्कों पर शिव के तीन शिर दिखाये गये हैं जो कुशान-मुद्राओं पर प्राप्त शिव-प्रतिमाओं से सानुगत्य रखते हैं।

इसके अतिरिक्त धरघोष नामक औदम्बरी राजा की ईशवीयपूर्व द्वितीय तथा प्रथम शतक की रजत-मुद्राओं पर जो प्रतिमा प्राप्त होती है उसको भी शिव-प्रतिमा ही मानना ठीक है क्योंकि इस प्रतिमा के साथ जाँ दो मुद्रायें—विशाल-कुठार एवं स्थलवृक्ष—हैं उनसे इसको विश्वामित्र (विश्वामित्र) न मानकर शिव ही मानना ठीक है—ऐसी डा० डैनर्जी की समीक्षा है—(See D. H. I. p. 181).

औदम्बरी राजाओं—शिवदास, रुद्रदास तथा धरघोष—सभी के सिक्कों पर (रजत अथवा ताम्र) मुद्राओं के पृष्ठ पर मण्डपाकृति शिवालय का भी अतिवायं साहचर्य है जिससे शिव प्रतिमा पूजा-परम्परा के साथ-साथ शिवालय-निर्माण की परम्परा पर भी प्रकाश पड़ता है। अगे 'प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रासाद-वास्तु' नामक अध्याय में लेखक की इस धारणा का, कि दोनों की परम्परायें समानान्तर हैं—विशेष रूप से समर्थन किया जायगा। जटिल ब्रह्मचारी (दण्ड के स्थान पर विशाल सहित) शिव-मुद्रा का जो चित्रण ईशवीयपूर्व द्वितीय शतक के ताम्र सिक्कों पर है उनसे भी यह 'शिवाकृति' पोषित होती है। 'छत्रेश्वर' शिव मुद्रा का गुडीमल्लम के शिवलिंग से समर्थन होता है।

अथ अन्य प्राचीन सिक्कों पर शिवमुद्राओं का सङ्कीर्तन तालिका रूप में ही विशेष अभीष्ट है :—

सिक्का	प्रतिमा	मुद्रा	राशवर्श	तिथि
टीन	शिव	विशाल तालपत्र कटिहस्त	विदेशी गोडॉ फर्स Gondophares	कुरानकाल-पूर्व
×	"	"	वेम कडिफिसीज़ Wema Kadphises	कुरानकाल
×	"	बहुहस्त	कनिष्क	"
×	शिव	धनुर्धर	हुविष्क	कुरानकाल

ताम्र	रुद्र	महामुज, गजानन	हुविष्क	कुरानकाल
॥	रुद्र, शिव	दिभुज, चतुर्भुज आदि	वासुदेव	॥
	पशुपति, शिव		"	"

वासुदेव (विष्णु)

प्राचीन सिक्कों पर शैव प्रतिमाओं की अपेक्षा वैष्णव प्रतिमाएँ अपेक्षाकृत "यून हैं। इस सम्बन्ध में डा० जेनर्जी (See D H I p 141) का यह कथन 'जहाँ ईशवीयपूर्व भगवत् देवतायतनों की सूचना देनेवाले कतिपय शिला लेख तो अवश्य मिलते हैं। वहाँ सिक्कों पर तत्कालीन वासुदेव विष्णु प्रतिमाओं की प्राप्ति न के बराबर है। इसके विपरीत जहाँ शैव प्रतिमाओं की सूचक सामग्री में सिक्कों की पर्याप्त श्रुति है वहाँ शैव देवतायतनों की सूचना देनेवाले शिला लेख अति स्वल्प हैं।'—संस्था सगत है।

प्राचीन वैष्णव स्थानों (जहाँ पर विष्णु मंदिर प्राप्त हुए हैं) में वेसनगर तथा मथुरा विशेष हमरणीय हैं। अतः वेसनगर के प्राचीनतम सिक्कों पर वैष्णव प्रतिमा की अप्राप्ति बड़ी निराशाजनक है। हाँ मथुरा के हिन्दू राजाओं एवं शक क्षत्रियों के जो प्राचीनतम (ईशवीयपूर्व प्रथम शताब्दी) सिक्के मिले हैं उनमें एक पर जो मुद्रा है वह भगवती 'श्री लक्ष्मी' प्रमाणित की गयी है। श्रीदेवी को वैष्णव प्रतिमाओं में ही सम्मिलित किया जावेगा। तथा कथित माञ्जालमित्र के सिक्के में एक सिक्के पर जो चित्र खुदा है वह तो साक्षात् वासुदेव विष्णु का ही है। यह सिक्का विष्णु भिन्न राजा का है। इसकी तिथि विद्वानों ने ईशवीयपूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित की है। इसी प्रकार की एक वैष्णव प्रतिमा एक कुरान-मुद्रा (जिसको कनिंघम साहब ने हुविष्क की माना है) पर अंकित है।

प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि प्राचीन सिक्कों पर वैष्णव मुद्रायें अति स्वल्प हैं, परन्तु वैष्णव प्रतीक से मुद्रित सिक्कों की इतनी 'यूनता नहीं है। इन सिक्कों पर वैष्णव लक्षण—चक्र, गड्ढा, भीम (भकर) ताल आदि के मुद्राएँ अंकित होने से उनको तत्कालीन विष्णु पूजा की पोषक सामग्री में प्रामाण्य के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ऐसे सिक्कों में वृष्णि राज-यगण के रजत सिक्के (दे० सुदर्शनचक्र), कौलूत राजा यीरयशस के सिक्के तथा अच्युत राजा के ताम्र सिक्के विशेष निदर्शनीय हैं।

दुर्गा

भगवती दुर्गा की मूर्ति के स्थापत्य शास्त्रीय (प्रतिमा विज्ञान) के जिन लक्षणों का वर्णन हम पुराणों, आगमों एवं शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में पाते हैं वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन (अर्थात् ईशवीयोत्तरकालीन) हैं। प्राचीन बहुसरवक सिक्कों पर कमल सुशोभित दक्षिणहस्ता कटिस्थितयामहस्ता जो स्त्री प्रतिमाएँ हैं वे भगवती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मानी जा सकती हैं अथवा शक्ति के नाना भेदों में दुर्गा के विभिन्न रूप। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये इन मुद्राओं के अपने अपने सहचर पशुओं से बड़ी सहायता मिलती है। एनेस (Azes) के सिक्के पर जो स्त्री प्रतिमा है उसका सहचर पशु सिंह है अतः दुर्गा भिरवादिनी की पौराणिक परम्परा का प्रमाण इस मुद्रा में परिलक्षित है।

कुशान राजाओं (विशेषकर हुविष्क) के सिक्कों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमें शिव की साहचर्य नन्दा तथा उमा दोनों से है। नन्दा मेरी सम्झ में 'नन्दी' का अरथ 'श तो नहीं। अतः कुशान सिक्कों पर दुर्गा प्रतिमाओं में सन्देह नहीं रहता।

सूर्य

प्राचीन सिक्कों पर सूर्य-मुद्रायें अधिकता से प्राप्त होती हैं। परन्तु प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों पर जो निदर्शन हैं उनमें सूर्य-प्रतीको का ही विशेष आधिपत्य है। इन प्रतीकों (Symbols) में चक्र एवं कमल का प्राधान्य देखकर सूर्य प्रतिमा के पौराणिक एवं शिल्प-शास्त्रीय प्रबन्धनों का सानुगत्य पूर्णरूप में विभाव्य है। ऐसी प्रतीक-मुद्राओं में ईशवीय पूर्व तृतीय शतक के ईरान मुद्रा विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी काल के काष्ठ के ताम्र सिक्कों पर तो जो मुद्रा है उसे एल्लन ने 'सूर्य' ही माना है। इसके अतिरिक्त सूर्यमित्र, भागुमित्र ('भाग्य' मित्र' वर्ग) माण्डलिक राजाओं के सिक्कों पर भी यह निदर्शन प्रस्त होता है।

ये सभी सूर्य-मुद्रायें प्रतीक के रूप में ही मानी जा सकती हैं। सूर्य की पुरुष प्रतिमाओं (anthropomorphic representation) का दर्शन विदेशी शासकों—भारतीय-यूनानी तथा कुशान राजाओं के सिक्कों पर विशेष रूप से होता है।

स्कन्द कार्तिकेय

यद्यपि पञ्चायतन-पूजा-परम्परा में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य एवं दुर्गा का ही विशेष प्राधान्य प्रतिपादित है तथा परम्परा में प्रचार भी। परन्तु यह निर्विवाद है कि इन्हीं देवों के समान ही स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन है तथा इस देश के बहुसंख्यक वासी स्कन्द कार्तिकेय को अपना इष्टदेव समझते थे।

स्कन्द किन्हीं-किन्हीं प्राचीन राजाओं के भी आराध्य देव रहे हैं जिनमें कुमार-गुप्त प्रथम विशेष उल्लेखनीय है। माण्डलिक राजाओं में यौधेयों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जो स्कन्दोपासक थे। ईशवीयोत्तर प्रथम शतक-कालीन अयोध्यादेश देवमित्र के ताम्र-सिक्कों पर जो स्तम्भासीन 'मयूर' लाङ्छन है उसे कार्तिकेय का प्रतीक (Symbol) मानना चाहिए। चित्रवर्मिन के कतिपय सिक्कों की भी यही मुद्रा है।

यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ईशवीयोत्तर द्वितीय शतक के एक यौधेय-सिक्के (रक्त) पर जो प्रतिमा चित्रित है वह 'पद्मानन' है। एल्लन ने यही गामिकता एवं विद्वत्ता में अध्ययन स्वीकार किया है—यौपेयमागवत्स्वामिनो ब्रह्मण्यस्य तथा दूसरे एक यौधेय सिक्के (ताम्र) पर—भागवत्स्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य—यह इस तथ्य का समर्थक है कि उस काल में स्कन्द कार्तिकेय की पूजा ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं थी परन्तु इस देश के मूल निवासियों (विशेषकर राजांश) का वह इष्टदेव भी था जिसके नाम से राजा लोग अपने सिक्के चलाते थे। डा० पैन्जों की निम्न समीक्षा यही ही संगत है :—

This is very interesting because it possibly shows that the Yaudheyas had dedicated their State to the god

of their choice who was regarded by them not only as their spiritual but also as their temporal ruler.' जान मारील भी तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—(दे० मोटा-खुदाई ईरानीय तृतीय अथवा चतुर्थ शतक कालीन प्राप्त एक राजवशीय मुद्रा (Terracota Seal) जिस पर श्री विन्ध्यवेशमहाराजस्य महेश्वर महासेनातिष्ठत्यस्य वृषभ्यजस्य गौतमीपुत्रस्य' खुदा है)

'It seems to indicate that in ancient times there may have existed a pious custom according to which rulers on the occasion of their accession entrusted their kingdom to their istadevata and considered themselves as their mere agents.

रोहितक (आधुनिक रोहितक जहाँ पर साहनी महेश्वर को बहुसंख्यक यौधेय निरके प्राप्त हुए हैं) आयुधजीवी (दे० महाभा०७) यौधेयों का देश या वह कार्तिकेय का कुरा-नाग प्रदेश या और वहाँ पर कार्तिकेय-मन्दिर भी अधिकृता से निर्मित हुए थे (स्वामी महासेन का मन्दिर)।

दुविष्क ही एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओं को उसके विमत नामों से—स्कन्द कुमार, विशाल तथा महासेन—अपने मित्रों के उलटी तरफ अंकित कराया था।

प्राचीन सिक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्बन्ध में एक रोचक विशेषता यह है कि इस देव की बहुसंख्यक मुद्राओं पर जो इसके बहुविध चित्रण (दे० यौधेयों के निरके तथा दुविष्क के सिक्के) हुए हैं उनमें इस देव की चलती फिरती प्रतिमा घटना (Iconography) दिखायी पड़ती है। डा० बेनर्जी ने (See D.H. I. 158—160) इस तथ्य का बड़ा ही सुन्दर समुदायन किया है। इससे यह पता चलता है कि बृहत्संहिता, पुराण, तथा शिल्प-शास्त्रों में कार्तिकेय-लक्षण के जो लक्षण—बहिर्बेद, शक्तिधर, आदि प्रतिपादित हैं उन सबका स्थापत्य, कला, सिक्के एवं मुद्राओं सभी में समन्वय दिखायी पड़ता है।

इन्द्र तथा अग्नि

पाञ्चाल मुद्रा वर्ग में इन्द्रमित्र के सिक्कों पर इन्द्र-प्रतिमा अंकित है। इसी वर्ग में जयगुप्त के सिक्कों की उलटी तरफ इन्द्र चित्र चित्रित है। इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मुद्राओं की विशेषता यह है कि उनमें इन्द्र को एक कार्यकाङ्क्षित महर्षि में स्थानक मुद्रा में अंकित किया गया है।

इसी वर्ग के अग्नि मित्र के सिक्कों पर उलटी तरफ अग्नि-प्रतिमा चित्रित है जिसके

कृततो बहुधन रम्यं गवाक्ष्य धनधान्यवत् ।

कार्तिकेयस्य दधितं रोहितकमुपादवत् ॥

तत्र मुद्रा महर्ष्यासीत् सुरेर्मन्मथ्याकैः । महा० पृ० ३, ११. ४५

लक्ष्मी में दो स्तम्भों पर स्थापित वेदिका पर यह देवता दिखाया गया है, साथ ही साथ पञ्च ज्वालाश्रो का प्रतीक (Symbol) भी विद्यमान है। देवता की मुद्रा कटिहस्त है। यहाँ पर यह संकेत कर देना आवश्यक है कि बहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा आदिनाग (जो पान्चाल जनपद की राजधानी अहिच्छत्र का अधिष्ठाता-देवता था) की है। विवाद पञ्चमुद्री ज्वालाश्रों पर है जिसे ज्वालाश्रों न मानकर नाग मानने पर आदिनाग की कल्पना संगत होती है।

भारतीय-यूनानी (Indo-Greek) शासकों के सिक्कों पर ऐन्द्रो-प्रतिमा विशेष रूप से पायी जाती है। यूक्रटीज़ (Eukratides) अन्तर्लक्षीकस इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके सिक्कों पर देवराज इन्द्र यूनानी-देवता ज्यूस (Zeus) के रूप में अंकित किया गया है। यूक्रटीज़ के कविरिये नगर देवता मुद्राश्रो पर इन्द्र को याम पार्श्व में सिंहासनासीन प्रदर्शित किया गया है। दक्षिण पार्श्व पर मल का श्रावे का भाग अंकित किया गया है। इस मुद्रा में इन्द्र की प्रतीकोपासना एवं प्रतिमापूजा दोनों का आभास मिल सकता है, यदि हम हेलनाग के याना-वृत्तान्त में कपिश वर्णन-जन्य संवेदों को ध्यान में रखें। इन्द्र के पौराणिक चरित्र में उनका देवराजत्व राजत्व-अधिष्ठातृत्व एवं गजवाहनत्व आदि प्रमुख लक्षणों से हम परिचित हैं।

यक्ष-यक्षिणी

प्राचीन स्थापत्य एवं कला-कृतियों के निदर्शन में यक्ष-यक्षिणी-प्रतिमाओं की भरमार हम देख हो चुके हैं। परन्तु सिक्कों की वैसी गाथा नहीं। यक्ष-यक्षिणी प्रतिमा-चित्रित सिक्के अपेक्षाकृत बहुत न्यून हैं। उज्जैन-सिक्कों में कतिपय सिक्के इस कमी की पूरा करते हैं। डा० जे०-एन० बेनर्जी का कथन है:—

It is thus highly probable that on this variety of coins hailing from Ujjain and dateable as early as the 2nd century b. c. if not earlier, we find a comparatively early representation of the Yaksha & Yaksini Couple—

अर्थात् ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक-कालीन इन उज्जैनी सिक्कों पर यक्ष-यक्षिणी-द्वन्द्व (Couple) का प्राचीन रूप प्राप्त होता है।

नाग नागिनी

फर्निधम के (Coins of Ancient India) में कतिपय ऐसे सिक्के का भी संग्रह है जिन पर नागों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। २०, २१ संख्या विशेष द्रष्टव्य हैं। आदि नाग की मुद्रा पर पीछे संकेत दिया जा चुका है। पाञ्चाल नरेश अग्निमित्र तथा भूमिमित्र के सिक्कों पर नाग-मुद्राश्रों का स्थापन भीमदी वेजिन फ़ाउन्डर ने किया है, जो डा० बेनर्जी के मत में निश्चिन्त नहीं है।

अस्तु, प्राचीन सिक्कों की इस प्रभूत सामग्री से प्रतिमा पूजा की परम्परा पर जो

प्रतिमा पद्मा, अनेक देवी एवं देवियों के दर्शन हुए उससे कतिपय निष्कर्ष निकलते हैं—
तत्कालीन जनधर्म एवं जन-विश्वास, देव विश्वास, देवायतन-प्रतिष्ठा, देव-प्रतिमा-निर्माण
कला आदि आदि इन सभी पर एक सिद्धान्तोपन हम पुनः करेंगे (दे० आगे का अध्याय
प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव) । अब अन्त में मुद्राओं की सामग्री से मुद्रित-चदन
आँख मूद कर देवाराधन करें ।

मुद्रायें (Seals)

देव पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण की परम्पराओं की पुरातत्वीय सामग्री में सिफ़ों के
ह समान (अथवा उससे भी बढकर) मुद्राओं (Seals) का महत्वपूर्ण स्थान है । इन
मुद्राओं में न केवल प्राचीन कला का वास्तु-वैभव, स्थापत्य-कौशल एवं चित्र-चित्रण की
ही सुन्दर मौक़ी देखने को मिलती है बल्कि इनके द्वारा प्राचीन धार्मिक-परम्पराओं, उपासना,
उपास्य, उपासक आदि की रूपरेखा का सुन्दर एवं सुदृढ़ आभास भी प्राप्त होता है ।

मुद्रायाँ (Seals) के सम्बन्ध में एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री यह है
कि जिसका हम पूर्वैतिहासिक काल (अथवा वैदिक-काल-पूर्व सिन्धु-सभ्यता अथवा नाग-
सभ्यता) कहते हैं उस मुद्रा अतीत में इस देश के मूल-निवासियों की कैसी सभ्यता एवं
संस्कृति थी एवं कैसे धार्मिक विश्वास तथा उपासना के प्रकार थे, कैसी वेप-भूषा थी और
कैसे उनके परिधान, आभूषण-यसन और मनोरञ्जन के साधन थे—इन सभी पर एक
अत्यन्त रोचक पुरातत्वीय सामग्री देखने को मिलती है ।

इस प्रकार इस स्तम्भ में मुद्राओं की सामग्री को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—
पूर्वैतिहासिक एवं ऐतिहासिक । पूर्वैतिहासिक सामग्री में ये मुद्रायें आपत्ति होती हैं जो
मोहेन्जोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं । ऐतिहासिक काल की मुद्राओं के प्राप्ति-
स्थानों में भीटा, वसरा, राजपाट के प्राचीन स्थान विशेष उल्लेख्य हैं । इन स्थानों से
कुशान-कालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है । गुप्त कालीन बहुसंख्यक मुद्रायें तो संग्रहालयों
के भाण्डागार की शोभा बढ़ाते हैं । अस्तु, अब मुखिया की दृष्टि से देव-पुरस्सर-मुद्रा-
मूल्याङ्कन के साथ मध्य स्थान-विशेष का संकेत भी विशेष उपादेय होगा ।

मोहेन्जोदड़ो तथा हड़प्पा

पशु-पति-शिव

मोहेन्जोदड़ो की खुदाई में एक अत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपर सशृंग
त्रिशूपा प्रतिमा बनी है । यह प्रतिमा योगासन (कूर्मासन) लगाये बैठी है । वक्षस्थल
त्रैवेद्य आभूषण से सज्जित है । अधःप्रदेश नग्न है । शीर्ष पर शृंग-मुकुट है । दक्षिण
पार्श्व में गज और शार्ङ्गल बैठे हैं, वाम पार्श्व पर गण्डक और महिष । आसन के नीचे दो
भृग (deer) लगे हैं । पशु-पति शिव के लिये और क्या चाहिये ? यद्यपि यहाँ पर शिव
वाहन वृषभ-नन्दी तथा शिख आशुष त्रिरत्न नहीं हैं तथापि पशु-पति शिव के विभिन्न चित्रणों
में महामास्ती निम्न चित्रण से पशु-पति शिव का यह मोहेन्जोदड़ो रूप सर्वथा संगत हैः—

स्वर्गादुत्तुंगममलं विपाषं यत्र शूलिनः ।

स्वमात्माविहितं दृष्ट्वा मर्त्यो शिवपुरं वृजेत् ॥

(महा० वन० पर्व अ० ८८, ५०८)

मोहेन्जदाहो में प्राप्त मुद्राओं में ४२० का यह चित्रण है । २२२, २३५ संख्यक मुद्राओं में यह देव अपने अन्य रूपों में भी चित्रित है ।

पशुपति शिव की इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त मोहेन्जदाहो में कतिपय ऐसी मुद्राएँ भी मिली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (Scenes) हैं जो शिव-सम्बन्धी विभिन्न पौराणिक कथाओं की ओर संकेत करते हैं । आगे हम अभी शिव के गणों, नागों, प्रमथों, निहरो आदि से चित्रित मुद्राओं का निदर्शन प्रस्तुत करेंगे ही साथ ही साथ जहाँ शिव के गणों की यह गाथा है वहाँ शिव की कथाओं (जैसे हुन्हुमि दानव का दमन) का भी चित्रण देखकर खुली हुई शिव-पुराण मोहेन्जदाहो के प्राचीनतम शिव पीठ पर पढ़ने की मिलती है । अतः सनातन शिव को काल-विशेष अथवा देश-विशेष की संकुचित परिधियों में बाँधने वाले विद्वानों की यहाँ आँखें भिना खुले कैसे रह सकती हैं ? पुराण शब्द का मर्म यही है कि पुराण-पुरुष ने भी पूर्वज शिव की पुरानी कथा को देश-काल के दायरे में न बाँधा जाये ।

वाट्स महाशय एक ऐसी मूलमयी लम्बाकार प्रतिमा मुद्रा का वर्णन करते हैं जिसके दोनों ओर धूमिल पौराणिक आख्यान चित्रित है । इस आख्यान से भगवती दुर्गा के महिप मर्दन के समान एक आख्यान-चित्रण है—विभेद स्त्री-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-प्रतिमा है ।

नाग

माराष्ट्र साहस ने ऐसी द्वा मुद्राओं का वर्णन किया है जिन पर एक देवता योगा-सनातनी है और जिसके दोनों ओर अर्धनर-अर्धपशु रूप में एक नाग घुटने देन प्रार्थना कर रहा है । डा० बैनर्जी की समीक्षा में यह मुद्रा वरहुत में एलापन नागराज चित्रण की पूर्णता है ।

प्रमथ तथा गण

मुद्रा संख्या ३७८, ३८०, ३८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिमाएँ चित्रित हैं जिनमें शिव के प्रमथों एवं गणों का निदर्शन निहित है । नरानन छाग, नरानन मेघ, अर्ध-श्याम अर्धनर, अर्धमेघ अर्धनर, अर्धवृषभ-अर्धनर अर्धगज-अर्धनर (जिनमें सभी के मुख नराकृति हैं)—ऐसे चित्र चित्रित हैं । मुद्राओं के अतिरिक्त जो ऐसी पाषाण प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं उनसे भी यही आश्रित पुष्ट होता है ।

गरुड, गन्धर्व निहार, कुम्भाखड

यहाँ पर इस अवसर पर मूलमयी मुद्रा (२४०६) का संकेत भी बड़ा राखक है इस पर जो चित्र है वे कटि से ऊपर (नर) तथा कटि से अधस्तात् वृषभ पशु आदि । अतः इनके चित्रण में गरुड, गन्धर्व, निहार कुम्भाखड का पूर्ण संकेत मिलता है ।

गौरी (दुर्गा) माता पार्वती

मार्शल के मत में यद्यपि शक्ति-पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण न भी मिले तथापि इन नाना स्त्री मुद्राओं से यह निर्विचिक्त्व है कि उस सुदूर अतीत में शक्ति-पूजा का पूर्ण प्रचार था। इस अपरोक्ष (indirect) प्रामाण्य में मार्शल ने लिंग, एवं योनि की प्रतीक-मुद्राओं के साथ-साथ बहुसंख्य मुख्यमयी स्त्री-प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इनमें बहुसंख्यक प्रतिमायें स्थानक एवं नग्न हैं। कटि पर कर्धनी अथवा मेखला पहने हैं, शिर सुन्दर शिरोभूषण से अलंकृत है। किन्हीं में वक्ष पर हार भी देखने को मिलता है।

हड़प्पा में प्राप्त इसी प्रकार एक स्त्री-मुद्रा मिली है। इसमें पशुओं—शार्दूल के नाइवर्य से अथवा पशुपति रुद्रीय प्रतिमा की हस्त मुद्राओं से मुद्रित यह प्रतिमा तत्कालीन इष्टदेवी (शक्ति, दुर्गा, गौरी भूदेवी) के रूप में अवश्य उपास्य थी।

ऊपर स्त्री मुद्राओं के साथ-साथ योनि एवं लिंगों का संकेत किया जा चुका है। डा० वैनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (See D. H. I. p. 187-89) में इन पाषाणिय प्रतीकों से तत्कालीन शक्ति-पूजा तथा लिंग-पूजा की परम्परा के स्थापन का सफल एवं सारगर्भित अनुसंधान किया है। तान्त्रिक उपासना के बीज भी यहाँ पर प्रचुर प्रमाण में विद्यमान हैं। अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है—अन्यथा मोहेंजोदाड़ो तथा हड़प्पा की यह सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि आगे की पौराणिक एवं आगमिक तथा तान्त्रिक पूजा प्रणाली की विभिन्न भूमिकाओं की अविच्छिन्न पूर्वज-परम्परा ही मानना पड़ेगा।

वृक्षपूजा तथा वृक्षदेवता पूजा

मोहेंजोदाड़ो तथा हड़प्पा की अनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हैं जिनसे तत्कालीन जन-आस्था में वृक्ष-पूजा का भी प्रमुख स्थान था। वृक्ष-पूजा के दो प्रमुख प्रकार थे वृक्ष की सत्तात् पूजा तथा वृक्ष की देवता (Spirit) की पूजा। वृक्ष-चैत्यो के चित्रों से एवं स्थल-वृक्षों के चित्रों से यह निष्कर्ष निस्सन्दिग्ध है।

मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा की पूजा-परम्परा के सम्बन्ध में मार्शल साहब का निम्न निष्कर्ष पठनीय है: *The people of Mohenjodaro had not only reached the stage of anthropomorphising their deities, but were worshipping them in that form as well as in the aniconic,—(इस पर डा० वैनर्जी का भाष्य भी पढ़ने योग्य है)—for the highly conventionalized type of the image of what he justifiably describes as the prototype of Siva-Pasupati, its stylized details and the fact that the kindred image portrayed on the faience sealing is being worshipped by the Nagas clearly point to its being 'a copy of a cult idol'. The decoration (cf. the armlets head-dress etc.), the sitting posture, the mode of showing*

the hands, the horns on the head etc. appear also on other figures, some of which may depict the different aspects of the same god. The nude goddess, either in association with a tree or not, with some of the above characteristics, is shown as an object of Veneration. Many composite human and animal figures found on the seals and amulets very probably stand for divinities in their theriomorphic or therioanthropomorphic forms, though many others are to be regarded as mere accessories. Most, if not all, of the above types of figures appear to have been based on actual icons of cult gods which were being worshipped by the people in those days".

अस्तु, एक विशेष दृष्टिगत यहाँ पर यह अभिप्रेत है कि वैदिक-देवों की अपेक्षा इन देवों एवं देवियों का पौराणिक एवं आगमिक तथा तान्त्रिक देवों, देवियों एवं प्रतीकों के साथ विशेष साम्य है—इसका क्या रहस्य है? लेखक ने पूजा-परम्परा के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के समीक्षापर पर यह बार बार संकेत किया है कि इस देश में धार्मिक आस्था की दो समानान्तर धारायें वैदिक युग से बह रही हैं। प्रथम वैदिक धर्म एवं उसकी पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित स्मार्त धर्म। दूसरी अवैदिक (जिसे द्राविडी कहिए, मौलिक कहिए या देशी कहिए) धार्मिक धारा जिसके तट पर बहुत देर से हम विचरण कर रहे हैं और जिसका उद्गम इसी देश की भूमि पर हुआ है। वैदिक धारा में आर्य-परम्परा का प्राधान्य है। अवैदिक में अनार्य-द्राविड—इस देश के मूल निवासियों की धार्मिक परम्परा का प्राबल्य है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आगम बने। त्रिवेणी में तंत्रों की 'सरस्वती' ने भी योग दिया। आर्य गंगा एवं अनार्ययमुना के इसी संगम पर भारतीय धर्म (जो आर्य एवं अनार्य का सम्मिश्रित स्वरूप है) का महान् अभ्युदय हुआ जो आज भी ऐसा ही चलता आ रहा है।

मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त अन्य जिन महत्वपूर्ण प्राचीन स्थानों का ऊपर संकेत किया जा चुका है—उन पर प्राप्त मुद्राओं की थोड़ी समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय का विस्तारमय से समाप्त करना है।

मौर्य-कालीन एवं गुप्त-कालीन मुद्राओं का एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही है। परन्तु गुप्तकाल की मुद्राओं की भरमार है। इस काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है वसरा और भीटा विशेष महत्वपूर्ण हैं।

वसरा (Basarab)

शिव—वसरा के एक ही स्थान पर मुद्राई में ७०० से ऊपर मुद्रायें मिली हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थल मुद्रा-निर्माण-शाला अत्यन्त बड़ा होगा। ये मुद्रायें मृत्तिका से निर्मित हैं। इन मुद्राओं पर जो चित्र चित्रित हैं उनमें किसी पर पंचल

उग्रास्यदेव का नाम (प्रतीक-महित) ही है जैसे कुबेर का शंख निधि। शिव की मुद्राओं में वृक्ष-गुल्म में स्थापित शिवलिंग (पादपेश्वर) की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। त्रिशूल-महित लिंग-प्रतिमा का भी चित्रण पाया गया है जिस पर उलटी तरफ 'आम्रातकेश्वर' लिखा है। आम्रातकेश्वर मत्स्य-पुराण के अनुसार अष्ट गुह्य-लिंगों में से एक है—हरिश्चन्द्र, आम्रातकेश्वर, जलेश्वर, शीतपर्वत, महालय कृमिचण्डेश्वर केदार तथा महाभैरव। यह आम्रातकेश्वर ब्लॉक (Block) के मत में अभिमुक्त अर्थात् बनारस में स्थित है। एक दूसरी गोल मुद्रा (३६) में केवल 'नमः पशुपतये' लिखा है। बसरा की एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा० वैनर्जी ने (cf. D. H. I. p. 196-197) 'शशाक शेनर' शिव-प्रतिमा माना है। इसी प्रकार की खड़ीय अनेकानेक पौराणिक परम्पराओं का समुदायन प्राप्त होता है। कतिपय मुद्राओं पर नन्दी का चित्र, त्रिशूल का प्रतीक, 'रुद्ररक्षित' 'रुद्रदेवस्य' आदि उल्लेख मिलते हैं जिनमें यह समीक्षा समर्थित होती है। एक पञ्च-प्रतीक-मुद्रा पर जिन पाँच प्रतीकों—घट, वृक्ष, केन्द्रीय प्रतिमा, त्रिशूल तथा कलश का चित्रण है वह भी शिव-मुद्रा ही है। नील न० ७६४ की मुद्रा को डा० वैनर्जी ने यही ही पुष्टि एवं तर्कना से शिव की 'अर्धनारीश्वर' प्रतिमा स्थापित की है (cf. D. H. I. p. 198-99) बसरा की प्राप्त मुद्राओं में शिव-पूजा का ही प्राधान्य है। वैष्णव पूजा परम्परा के सम्बन्ध में हम यहाँ पर कुछ समीक्षा करेंगे।

विष्णु

बसरा की एक सील (३१) वैष्णव-उपासना पर भी प्रकाश डालती है। केन्द्र में त्रिशूल के साथ दक्षिण में दण्ड शंख, चक्र, आदि का प्रतीक बना है, उसके वामपार्श्व पर चक्र (सुदर्शन) का प्रतीक है। नीचे दो पङ्क्तियों में 'श्रीविष्णुपादस्वामि नारायण' लिखा है। बसरा के निकट गया-स्थित ईशवीशोत्तर चतुर्थ-शतक-कालीन विष्णु-मन्दिर के कारकों (विष्णुपाद) का निर्देश इससे मिलता है। एक मुद्रा (५४) पर विष्णु के 'वराहावतार' का निर्देश है। एक दूसरी गोल मुद्रा पर नृसिंहावतार का चित्रण है।

लक्ष्मी

बसरा की कतिपय मुद्राओं में 'गज लक्ष्मी' के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लक्ष्मी मुद्राओं की विशेषता यह है कि इनमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ-साथ निधिवितरण भी चित्रित है। न्शाक महशय इसे कुबेर प्रतिमा मानते हैं। परन्तु डा० वैनर्जी ने मार्कण्डेय-पुराण के आधार पर इनको लक्ष्मी-मुद्रा ही माना है। अतः जिन अष्ट-निधियों का कौबेरी साहचर्य प्रसिद्ध है उनमें पद्मिनीविद्या (लक्ष्मी) का भी साहचर्य संगत होता है।

भीटा

शिव—भीटा की मुद्राओं में विविध देवों की गाथा गायी गयी है। अधिकांश शिव-मुद्राएँ हैं जिन पर शिव प्रतीकों—त्रिशूल, नन्दिपाद, त्र्यम्ब के साथ-साथ शिव की रूपरूप-प्रतिमाएँ भी चित्रित हैं। प्रसिद्ध पौराणिक शिव-लिंगों में कालेश्वर, कालज्म-

मटारक, मद्रेश्वर, महेश्वर, नन्दी आदि भी संकेतित हैं। इनकी विस्तृत समीक्षा डा० वैनर्जों की पुस्तक में द्रष्टव्य है।

दुर्गा—कतिपय मुद्राओं पर स्त्री-प्रतिमा अंकित है (सील २३)। डा० वैनर्जों के श्रावृत में इस मुद्रा को भगवती शिपवी दुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये।

विष्णु—भीटा सील नं० ३६ पर चक्र, शंख आदि साधनों से वस्त्र प्रतीक एवं प्रतिमाएँ निरुसन्दिग्ध हैं। इसी पर एक अनभिहित प्रतीक के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न श्रावृत लगाये हैं। मार्शल कौस्तुभ मणि मानते हैं, कुमारस्वामी श्रिवत्स। ३२, ३४ संख्यक मुद्राओं पर चक्र एवं वेदिका के साथ-साथ नीचे 'जयत्यनन्तो भगवान् स-श्राम्य' यहाँ पर अनन्त (शिव) श्रम्या (दुर्गा) का संकेत न मानकर वासुदेव विष्णु का संकेत ही विशेष समीचीन है। भगवद्गीता (६, १६) में अर्जुन ने भगवान् कृष्णचन्द्र को अनन्त-रूप माना ही है। श्रम्या, लक्ष्मी देवी के लिए भी प्राचीन परम्परा में अभिहित है। इसी प्रकार की एक सन्दिग्ध मुद्रा (३७) पर 'जितं भगवतोऽनन्तस्य नन्दे (श्व) शीतस्वामिनः' यहाँ पर नन्देश्वरी से दुर्गा, अनन्त से शिव का साधारणतया बोध होता है। परन्तु विष्णु पर्यायों में 'नन्द' के उल्लेख से नन्देश्वरी लक्ष्मी का भी बोध माना जा सकता है।

भीटा की बहुसंख्यक मुद्राओं में एक ही ऐसी मुद्रा है जिस पर वासुदेव नाम अंकित है (दे० सील नं० २१)—'नमो भगवते वासुदेवाय'।

श्री (लक्ष्मी)—चत्तरा की लक्ष्मी मुद्राओं के ही समकक्ष श्री (लक्ष्मी) भीटा पर पायी गयी है। ३२ संख्यक मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' अंकित है। २५वीं मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' का ही दूसरा रूप है। १८वीं मुद्रा पर सरस्वती का भी संकेत है। शिवमेघ तथा भीमसेन की मुद्राओं पर स्त्री प्रतिमा का दुर्गा का साध्विष्य रूप के साथ है।

सूर्य—भीटा में कतिपय ऐसी भी मुद्रायें मिली हैं जिनसे 'सूर्योपासना' का भी प्रमाण प्राप्त होता है। इस पर 'आदित्यस्य' के समुल्लेख से यह संकेत सार्थक है। (देखिये मार्शल—A. S. I. A. R. 1911-12 p. 58 No 98)।

इन्द्र—मयूर लाटिता एक अर्तुल मुद्रा पर 'श्री इन्द्रसुरस्य' के अंगण से इन्द्र की उपासना का प्रमाण भी मिलता है।

चत्तरा और भीटा के समान ही राजघाट पर खुदाई में जो मुद्रायें मिली हैं उनमें उपर्युक्त तत्कालीन देव-गूजा-प्रामाण्य दृढ़ होता है। राजघाट पर प्राप्त मुद्राओं में वैष्णव-प्रतीक विरल ही हैं। कतिपय स्त्री-प्रतिमा मुद्रायें विशेष रोचक हैं। एक पर 'धाराणस्या-धिरुषानाभिरगुरु'—लिखा है। दूसरी पर दुर्गा और तीसरी पर सरस्वती नामाङ्कन है। इन्द्र-कुमार, सूर्य, चन्द्र आदि देवों की भी मुद्रायें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं।

अरतु ! इन अगणित मुद्राओं की पुरातत्वीय सामग्री भारतीय-विज्ञान—संस्कृति, सम्प्रदाय, उपासना, धर्म एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक परम्पराओं पर प्रकाश डालनेवाली अत्यन्त निम्न है। डा० वैनर्जों ने अपनी समीक्षा में इस सामग्री का बड़ा ही सुन्दर गवेषण किया है निम्ने प्रतिमा-विज्ञान का रोचक इतिहास मिलना है।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक

(वैष्णव-धर्म)

विगत तीन अध्याय एक प्रकार से देव-पूजा की पूर्व-पीठिका निर्माण करते हैं। आगे के चार अध्यायों में देव-पूजा का भारतीय दृष्टिकोण, देव-पूजा की ही परम्परा से प्राप्त इस देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उपासक-वर्ग, पूज्य देवों की महिमा, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूजकों की विभिन्न कोटियों एवं पूजा के विभिन्न संभार एवं उपचार आदि—इन सभी विषयों की अमोघ समीक्षा से हिन्दू पूजा-परम्परा का यह प्रविवेचन एक प्रकार से उत्तर-पीठिका निर्माण करता है।

अर्चा, अर्च्य का अन्योन्य भय सम्बन्ध है। अर्च्य देवों के बिना अर्चा का कोई अर्थ नहीं। यह अर्चा अथवा देव-पूजा अपने विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न रूप धारण करती रही। पूजा-परम्परा के प्रधानतया पाँच सोपान देखने को मिलते हैं—स्तुति, आहुति, ध्यान अथवा चिन्तन, योग एवं उपचार। श्रुग्वेद के समय पूजा को हम स्तुति-प्रधान ही मानेंगे। यजुर्वेदादि उत्तरवैदिक (ब्राह्मण-ग्रन्थ एवं ग्रन्थ) में पूजा आहुति-प्रधान (यज्ञ अग्नि-होत्र आदि) थी वहीं आरम्भकों एवं उपनिषदों के समय चिन्तन (ध्यान) प्रधान बन गयी। इसी ध्यान परम्परा से दूसरा सोपान योग-प्रधान-पूजा पल्लवित हुई जो प्रायः सभी दर्शनों ने मोक्ष प्राप्ति का सामान्य साधन माना है। कालान्तर पाकर पौराणिक एवं आगमिक परम्पराओं के विकास से पूजा उपचार-प्रधान (उपचार परक) परिकल्पित हुई। इसमें भी दो रूपों के दर्शन होते हैं—वैयक्तिक एवं सामूहिक। इसी सामूहिक पूजा के विकास में इस देश में तीर्थ-स्थानों का निर्माण—गंगा-स्नान, कीर्तन, मजन, तीर्थ-यात्रा, मन्दिर-रचना आदि अपूर्व-व्यवस्था की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई।

अपि उपासना-परम्परा का किसी देव-विशेष अथवा देव-प्रतीक विशेष के प्रति भक्ति भाव का आधार-भूत सम्बन्ध सनातन से रहा तथापि आर्य-पूजा परम्परा के विकास में भक्ति-भावना का उदय उपनिषदों से प्रारम्भ हुआ। उपनिषदों को कीय आदि प्रसिद्ध विद्वान् एक प्रकार से आर्य-द्राविड-विचारधारा मानते हैं। श्रुग्वेद की दार्शनिक विचार-धारा में कर्म, जन्मान्तरवाद आदि का एक प्रकार से अभाव देखकर कीय का यह पद्यन—
there can not be any doubt that the genius of the Upanisads is different from that of the Rigveda, however, many ties may connect the two periods”.

“The Upanisads, as in some degree all earlier thought in India, represent the outcome of the reflections of

people whose blood was mixed We may, if we desire, call the Upanisads the product of Aryan-Dravidian thought, but if we do so, we must remember that the effect of intermixture must be regarded in the light of chemical fusion, in which both the elements are transformed ”

“प्रधानं यद्यपि ऋग्वेदिक एवं श्रौतनिषदिक कालों के पारस्परिक संयोग को जोड़ने वाली बहुत सी लड़कियाँ हैं तथापि इसमें सन्देह नहीं ऋग्वेद की विचारधारा श्रौत उपनिषदों की मौलिक विचारधारा में एक बड़ा अन्तर है ।”

“उपनिषद आदि भारतीय प्राचीन दार्शनिक एवं धार्मिक विचार उन विचारकों के चिन्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका स्फुर (एतदेवैष मूलनिवासी द्राविड जाति से संलग्नत्व) मिश्रित हो गया था । अब उपनिषदों को आर्य एवं द्रविड़ों की सम्मिश्रित विचारधारा का सामञ्जस्य माने तो अनुचित न होगा । परन्तु यह सम्मिश्रण उस एसायनिक क्रिया के सदृश है जिसमें दोनों घटक अपने स्वरूप का विलयन कर एक दूसरे ही स्वरूप धारण करते हैं ।”

प्रतिमा पूजा की मानव की मित सहज प्रेरणा को हम भक्ति भावना के नाम से पुकारते हैं उस ‘भक्ति’ शब्द का प्रथम दर्शन प्राचीन उपनिषदों में प्रमुख स्थान प्राप्त श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राप्त होता है —

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा स्यै तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्पा प्रकाशान्ते महात्मन ॥ —रवै० उ १०. २३

आर्य-साहित्य में ‘भक्ति’ पर यह प्रथम प्रयोजन है । भक्ति मानव सम्पत्ति-मात्रा की विभिन्न पवन तरङ्गों में एक यह उद्गम लहर है जो मनुष्यों के हृदयों की सनातन से उद्बलित एवं तरलित करती आयी है । जहाँ तक इसके शास्त्रीय अथवा साहित्यिक स्रोतों का सम्बन्ध है उनको तो हम वेदा में भी पाते हैं । ऋषियों ने ‘यक्षु’ की जो रूपना की है उसमें भक्त श्रौत भगवान् की प्रथम किरण देखने की मिलेगी । व यथा यह कथन आत नहीं है — “The thought of India started from a religion which had in Varuna a god of decidedly moral in character and the simple worship of that deity with its consciousness of sin and trust in the divine forgiveness is doubtless one of the first roots of Bhakti”.

भक्त ने सदैव अपने प्रभु से पाप-माचन की मित्रा माँगी है, संसार पर चलने की प्रेरणा माँगी है श्रौत माँगी है जीवन यात्रा की सनला । वरुण में उपासक ऋषि की यही भगवद्भक्ति भावना निहित है । यद्यपि भक्त अनेक हैं परन्तु भगवान् तो एक ही है । ऋग्वेद की निम्न श्रुति का यही भाव है —

इष्टं मित्र वरुणमभिमादुरयो दिव्य स सुपर्णो गुरुमात्र ।

एक सद्विवा बहुधा बहुमलिन यम मातरिवानमादु ॥

श्रु० प्र० १६४-४६

ऋग्वेद का यह एनेश्वरवाद उसके अनेकेश्वर-वाद अथवा बहुदेववाद के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर उपनिषदों की अद्वैतवाद (monism) का उद्भासक बना । भले ही यह एनेश्वरवाद अथवा ब्रह्मवाद या अद्वैतवाद ज्ञानियों के गम्य ही सका हो परन्तु साधारण विद्या बुद्धि वाले साधारण मानवों के लिए तो वह अगम्य ही रहा, अनुपास्य, अनर्च्य एवं अनम्यर्च्य ही रहा । अतएव इसी महान् अभाव की पूर्ति में इसी महती आवश्यकता के आविष्कार में भगवद्भक्ति का एकमात्र अवलम्ब पाकर जन साधारण की चिरन्तन एवं सनतन तथा सहज तृष्णा का शमन हुआ । भक्ति-भावना के जन्म एवं विकास की यह एक अति सरल एवं सार्वभौमिक समीक्षा है ।

यद्यपि यह सत्य है, उपनिषदों में प्रधानता निर्गुणोपासना—ब्रह्मविद्या—आत्मविद्या की ही है तथापि कतिपय उपनिषदों में सगुणोपासना पर पूर्ण प्रवचन है । ईश, ईशान, ईश्वर, परमेश्वर, इन देवबोधक (उससे निर्गुण का समेत है अथवा सगुण का) पदों के साथ साथ श्वेताश्वेतर में तो सगुण देवों जैसे रुद्र—एरुदेव, महादेव, महेश्वर, मायी और शिव भी—‘शक्त्वा शिवं सर्वभूतेषु गुह्यम्’—आदि उपास्य देवों का निर्देश है । इस प्रकार एकात्मिक भक्ति की धारा भी उपनिषदों के ज्ञानस्रोत से बह रही है—यह कथन अनुचित न होगा । परन्तु एक विशेष तथ्य यह है कि जिन देवों के प्रति इस एकात्मिक भक्ति के विकास का आभास हम पाते हैं वे वैदिक देव—इन्द्र, प्रजापति, मित्र, वरुण, यम, अग्नि आदि—नहीं हैं । वैदिक देवों के हास एवं पौराणिक देवों के विकास की रोचक कहानी पर आगे प्रतिमा-लक्षण में विशेष चर्चा होगी । प्रसंगतः यहाँ पर इतना ही संकेत अभिप्रेत है कि भक्ति-गंगा के पानन कुलों पर जिन देव तीर्थों का निर्माण हुआ उनमें ऐतिहासिक महापुरुषों—वामुदेव कृष्ण (दे० छा० उपनि० कृष्ण देवकी-पुत्र) आदि वैष्णव-देवों, रुद्र-शिव, आदि तथाकथित अनार्यदेवों एवं यक्षों के सह साथ उमा, दुर्गा, पार्वती, विन्ध्यवासिनी आदि देवियों की विशेष प्रसूता है । डा० भायटारकर ने (Soo Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Sects) प्राचीन बौद्ध-ग्रन्थ-‘निर्देश’ के आधार पर जिन अनेकानेक भक्त-गणों एवं उपास्य देवों का निर्देश किया है (जैसे आजीविक, निगन्ध, जडिल, परिभाजक, अवच्छेदक, वामुदेव, बलदेव, पुन्नमद, मनि-महेश्वर, नाग, सुपन्न, यक्ष, अमुर, गन्धर्व, महाभाज, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, ब्रह्मदेव, दिश आदि) उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है ।

अतः इस उपोद्घात से यह निर्देश है कि वैसे तो उपासना मनुष्य-मध्यस्था की सनातन में प्राण नहीं परन्तु इसकी प्रक्रिया एवं प्रकार में देश-काल के भेद ने अवश्य भेद रहा । सगुणोपासना के गर्भ भक्ति-सिद्धान्त का ऊपर कुछ संकेत किया गया है । उपासना एवं भक्ति कोई दो पृष्ठ नहीं हैं तथापि सिद्धान्तों ने भक्ति-वाद का प्राग्भ्य उपनिषद् कालीन मानते हैं । जिस प्रकार वैदिक शास्त्र अपने उपास्यदेवों को प्रगत करने के लिए आहुति दान के विधे ‘अग्नि’ को अनिवार्य माध्यम मानते थे उसी प्रकार सगुणोपासक मानीय प्रतिमा को माध्यम मानकर उसी की पूजा करने उपास्य देव की पूजा समझते थे । उपासना का अर्थ ही है—‘सगुणब्रह्मविषयकमानस्यकार, उपासना’ । प्रतिमा-कल्पन, प्रतिमा-लक्षण—रूप, परिमाण, धेय, भूया, आयुष, आसन, धारन

आदि के—परिकल्पन में भी तो उपासक ने और उपासक के सेवक प्रतिमा कार (Iconographer) ने अपना ही माध्यम रखा ।

सनातन से प्रत्येक संस्था के जीवन में दर्शन ज्योति की प्रकाश किरणों ने उसे लोक प्रिय बनाने में बड़ा योग दिया । सगुणोपसना जिसे पूजा के नाम से हम पुकारते हैं उसके कतिपय अनिवार्य अंग विरहित हुए जिनमें अभिगमन, उपादान, नैवेद्य, इज्या, स्वाध्याय तथा योग विशेष उल्लेख्य हैं और जिनकी आगे पूजोपचारों में विस्तृत विवेचना की जावेगी । इस उपासना पंचांग में अन्तिम अंग योग का साक्षात्सम्बन्ध देव-प्रतिमा से है । शुक का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से स्तिना सगत है—

ध्यानयोगस्य संसिध्यै प्रतिमाद्यध्वयं स्मृतं ।

प्रतिमाकात्को मत्वा यथा ध्यानरतो भवेत् (शु. नी. सा० ४४)

रामतापतनीयोपनिषद् की भी तो यही पुरातन व्यवस्था है —

विन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकानां कार्याय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

जावालीपनिषद् के प्रतिमा-प्रयोजन 'अज्ञाना भावनायां प्रतिमा :

परिकल्पिता.' पर हम प्रथम ही संज्ञित कर चुके हैं ।

ध्यानयोग के सम्बन्ध में एक महामारती कथा है—देवर्षि नारद नर एवं नारायण के दर्शनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए बदरिकाश्रम पहुँच गये । नारद देखते बषा हैं कि उपास्य स्वयं उपासक बना बैठे हैं । नारद ने करबद्ध प्रार्थना की, 'प्रमो! यह कौन ही लीला है आप स्वयं उपास्य हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं ?' नारद के इस कौतूहल पर भगवान् नारायण ने बताया कि वह अपनी ही मूल प्रकृति (हरि) की उपासना कर रहे हैं । इस तन्मूर्ति से ध्यानयोग की विरन्तन महिमा एवं उसमें प्रतिमा साधन की गरिमा पर सुन्दर प्रकाश पहुँचता है ।

ध्यानयोग की इस देश में अति प्राचीन परम्परा है । पतञ्जलि के योग-सूत्र में अध्यास योग में 'धारणा' का मर्म बिना 'प्रतिमा' अर्थात् उपासना-प्रतीक के समझ में नहीं आ सकता है । सत्य यह है कि योग सूत्र ने स्वयं धारणा को जो परिभाषा मिली है । उसका भी यही सार है ।

योग-परम्परा पतञ्जलि से भी अति प्राचीन है । योग सूत्र के भाष्यकार व्यासदेव ने हिरण्यगर्भ की योग का संस्थापक बताया है । पतञ्जलि के 'योगानुशासनम्' इस प्रवचन में 'अनुशासनम्' शब्द से भी तो यही निष्कर्ष निकलता है । अनुशासनम् में प्रथम शासनम् — प्रतिष्ठापन लिखा है । अस्तु, इससे योगाभ्यास में प्रतिमाध्यान परम्परा (दे० धारणा) बितनी पुरातन संस्था है—यह हम समझ सकते हैं ।

अर्चा (देव-पूजा) के भारतीय इस दृष्टिकोण की समीक्षा में भागवत एवं पाञ्चरात्र—वैष्णवधर्म-परम्पराओं में प्रतिमा पूजा के अत्यन्त गूढ़ एवं आध्यात्मिक रहस्यों की भी प्रतिष्ठा का कुछ संकेत आवश्यक है । पाञ्चरात्र-अर्थों में देवाधिदेव भगवान् वासुदेव के रूप-पत्रक पर जो प्रवचन है उनमें परा, व्यूह, विमय, अन्तर्यामिन तथा अर्चा के क्रमिक

विनाग का आभाव प्राप्त होता है जिसमें अर्च्य, अर्चक एवं अर्चा की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं ।

भारतवर्ष में प्रतिमा एवं प्रतीक दोनों ही उपासना के अंग रहे । इस देश के तीन महान् उपासना-वर्ग—शैव, वैष्णव एवं शाक्त—जहाँ अपने अपने उपासना सम्प्रदाय के अधिपति देव क्रमशः, शिव, विष्णु तथा शक्ति (दुर्गा) की प्रतिमा रूप में उपासना करते चले आये हैं वहाँ इनके प्रतीक, वाण्डिंग, शालग्राम एवं यज्ञों की माध्यम बनाकर उपास्य देव अथवा देवी की उनमें उद्भासना की है । इस प्रकार प्रतिमावाद iconism एवं प्रतीकवाद (aniconism) दोनों ही धारणें इस देश में समानान्तर सनातन से बह रही हैं ।

देव-पूजा की इस भौतिक मीमन्सा के अनन्तर अथ देव-मूर्तियों के जो विभिन्न वर्ग अथवा सम्प्रदाय इस देश में पनपे उनकी भी थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है । जैसे तो इस देश में नाना देवों की पूजा-परम्परा पल्लवित हुई । परन्तु उनमें पान्थ प्रमुख देवों के नाम पर पाँच वर्ग निम्न रूप से विरोध उल्लेखनीय हैं:—

१.	शिव	शैव-सम्प्रदाय
२.	विष्णु	वैष्णव या भागवत् सम्प्रदाय
३.	शक्ति (दुर्गा)	शाक्त सम्प्रदाय
४.	सूर्य	शौर सम्प्रदाय
५.	गणेश	गणपत्य सम्प्रदाय

इन निश्चित देवों की देव पूजा तथा सत्तत्त्वसम्प्रदाय के इतिहास एवं प्राचीन परम्परा आदि पर विवेचन के प्रथम चरण निर्देश आत्यावश्यक है कि भारतीय संस्कृति की आधार-भूत विशेषता—अनेकता में एकता (unity in diversity) के अनुरूप इस देश में निश्चित वर्गों को छोड़कर अधिक संख्यक शक्तियों (भारतीय विपुल समाज) की उपासना का केन्द्र-बिन्दु एक निश्चित देव न होकर सभी समान भज्यारूप है । अपनी अपनी रूप-देयता के अनुरूप पर इन वर्गों का पडा पडा भक्तता है इसी की पर्यायान-परम्परा के नाम से पुकारा गया है । दूसरे हिन्दू पूजा-परम्परा का जो प्रोत्साहन पैला, उगमे शीघ्र एवं जैन धर्म भी अग्रम १९१७ ई. में । साम्प्रतिक-उपासना में हम प्रभाव पर संकेत करते हुए शीघ्र जैन धर्मों की इस परम्परा पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं ।

संय.पान-१९८३

पूर्व

	विष्णु पंचायतन	शिव पंचायतन	सूर्य पंचायतन	देवी पंचायतन	गणेश पंचायतन	
उत्तर	कर गणेश	विष्णु सूर्य	शंकर गणेश	विष्णु शंकर	विष्णु कर	दक्षिण
	विष्णु	शंकर	सूर्य	देवी	गणेश	
	देवी सूर्य	देवी गणेश	देवी विष्णु	सूर्य गणेश	देवी सूर्य	

पश्चिम

वैष्णव-धर्म (विष्णु-पूजा)

हिन्दू-धर्म की विभिन्न शाखाओं का केन्द्र-बिन्दु कोई भी कोई एक इष्ट-देव है जिसकी प्रधानता एवं विशिष्टता के कारण अर्चकों (उपासकों) ने अपना एक विशिष्ट सम्प्रदाय स्थापित किया । उस सम्प्रदाय की दृढ़ता के हेतु दर्शन-विरोध की भी उद्घाटना की, उस के मूलग्रंथों (पुराण mythology) की रचना पूजा-मन्त्र (Cult Ritual) की परिकल्पना की और विभिन्न आन्तरिक एवं बाह्य संगठनों के द्वारा उस सम्प्रदाय को लोकप्रिय एवं विशिष्ट बनाने की सतत चेष्टा की ।

वैष्णव-धर्म का विपुल इतिहास लिखने के लिए एक बृहद् ग्रंथ की आवश्यकता है । परन्तु यहाँ पर केवल संक्षेप में ही इस व्यापक वैष्णव गाथा का गान करना अभीष्ट है । डा० रामकृष्ण भाषदारकर ने वैष्णव धर्म के जन्म, विकास एवं विकासा तथा विभिन्न रूपों की सुन्दर समीक्षा की है (See Vaishnavism, Saivism and minor religious systems) । डा० भाषदारकर का यह ग्रंथ इस विषय का सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है । परन्तु डाक्टर साहब का दृष्टिकोण विशेषकर ऐतिहासिक होने के कारण होकर के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सम्भवतः कहीं-कहीं पर अशुभ टकरावों का प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य समाप्त है परन्तु भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की सीमा में आधुनिक विद्वानों की गवेषणार्थ कमी-कमी प्राचीन आर्य-धर्म के मौलिक मूल्य को खो बैठती हैं । आधुनिक प्रायः सभी विद्वानों की यह धारणा है कि वेदों में विष्णु, इन्द्र, यक्ष, अग्नि के समान प्रधान देवता नहीं हैं । विष्णु को सौरदेव (Solar deity) माना जाता है । विष्णु को आदित्यों में गणना करने की इस देश की प्राचीन परम्परा है । परन्तु वैदिक श्रुतिग्रंथों को पश्चिमीकरण करनेसे भले ही विष्णु संगठिनी श्रुतिग्रंथों की इन्द्रादिदेवों की महिमा गान करनेवाली श्रुतिग्रंथों की अपेक्षा न्यूनता दिखाई पड़ती हो परन्तु उत्तर-वैदिक-कालीन जिन्नी भी पौराणिक परम्पराएँ हैं प्रायः उन सभी का आभाव उनमें मिलेगा ।

वैदिक विष्णु (विष्णु वासुदेव)

वैदिक-विष्णु की कल्पना श्रुतियों ने एक व्यापक देव-विभूति के रूप में की है । विष्णु की जो उद्घाटना वेदों में मिलती है उसे हम अभीष्ट-देव वाद (Pantheism)

के रूप में अंकन कर सकते हैं। वेदों का विष्णु वह पुरातन एवं सर्वव्यापी आधार है जिस पर आगे विभिन्न आधेय-रूप विष्णु अवतार परिकल्पित किये गये। अतः वैष्णव-धर्म का इतिहास लिखने वाले विद्वानों को वेदों के 'विष्णु' को विस्मृत नहीं कर देना चाहिये अथवा वैष्णव-धर्म की पृष्ठ-भूमि का निर्माण करने वाली आर्ष वैदिक-विष्णु-कल्पना को कम महत्त्व नहीं देना चाहिए। ऋग्वेद की अधोलिखित वैष्णवी ऋचाओं में कालांतर में उदय होने वाले व्यापक वैष्णव-धर्म के कौन से बीज नहीं ?

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभयानुत्तरं सधरथं विचक्रमावस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

प्रतद् विष्णुः स्तवते वीर्येण शृणो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

पश्योऽस्तु त्रिषु विक्रमेऽवधिविद्वन्ति भुवनानि विरवा ॥ २ ॥

प्रविष्णवे शूयमेतु मन्म गिरिचत अरुगायय धृण्ये ।

य इदं दीर्घं प्रवत सधत्यमेको विममे त्रिभिरित पदेभिः ॥ ३ ॥

पश्य श्रीं पूर्णां भधुना पदान्यहोपमाया रवधया मदन्ति ।

य उ त्रिधातु पृथिवीमुतधामेको दाधार भुवनानि विरवा ॥ ४ ॥

तदस्य प्रियमभि पाधो अस्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।

ऊरक्रमस्य स हि वधुतिर्या विष्णोः पदे परमे मध्व उरसः ॥ ५ ॥

ता वां धातुन्युरमसि गमप्यै यत्र नावो भूरिशृंगा अयासः ।

अत्राह तदुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि ॥ ६ ॥

ऋ० वे० १-२४

टि०—इन ऋचाओं में भगवान् विष्णु के पौराणिक नाना अवतारों (त्रिविक्रम, शेष, वराह आदि) तथा परम विष्णु-पद वैकुण्ठ, गोलोक आदि सभी पर पूरे संकेत हैं।

ब्राह्मणों में तो विष्णु के वैभव ने सभी देवों को आक्रान्त कर रक्खा है। एतरेय ब्राह्मण (१-१) में देवों में अग्नि को निरुष्ट और विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव परिकल्पित किया गया है। शतपथ-ब्राह्मण (१६ १-१) में एक कथानक है—एक सप्त-विशेष के अवसर पर सभी देवों ने मिलकर देवों के आधिराज्य-पद की प्रतियोगिता के लिए निर्णय किया जो उनमें सबसे पहले सत्र के उस अन्त पर पहुँच जावे वही उन सब में सर्वश्रेष्ठ कहलावे। विष्णु इस प्रतियोगिता में प्रथम आये और देवाधिदेव कहलाये। इस कथानक में त्रिविक्रम-मावतार (वामनावतार) का संकेत है जो इसी ब्राह्मण के दूसरे (दे० १-२-५) कथानक से परिपुष्ट होता है। देवों और असुरों में यज्ञ में अपने-अपने स्थानों की प्राप्ति का संघर्ष चल रहा था तो दानवों ने देवों से कहा कि वे उनको उतना ही स्थान दे सकते हैं जितने में एक बौना सट रहे। विष्णु जी से बदतर उनमें कोई बौना न था। फिर क्या वामन विष्णु ज्यों ही लेटे सारा स्थान उसी वामन का बन गया।

उपनिषदों में उपर्युक्त वैष्णवी ऋचाओं के परम-पद का रहस्य स्पष्ट किया गया है। मै०-उपनिषद (६-१२) तथा कटोपनिषद् (३-६) में विष्णुपद को ब्रह्मपद के रूप में परिचालित किया गया है। अतः विष्णु का देवाधिदेवत्व पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित हो चला था।

मूल-ग्रंथों (दे० आपस्तम्ब, श्रिययाज्ञिनि तथा पारस्कर के गृह्य-सूत्र) में तो विष्णु के बिना वरुण-या विवाह ही असम्भव था । सप्तपदी में विष्णु का ही एकमात्र आवाहन विहित है ।

सूत्र-ग्रंथों के उपरान्त महाकव्य-काल में (दे० महाभारत भीष्मपर्व ६५-६६ अ०, आश्वमेधिक पर्व ५३-५४ अ०) तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ अधीश्वरत्व में वामुदेव-विष्णु की परिकल्पना परिपोष को प्राप्त हुई ।

वैदिक ब्राह्मण-निबद्ध आर्य-परम्पराओं का विभिन्न युगों में देश-काल एवं समाज के विभेद से विभिन्न रूप में विकास प्रारम्भ हुआ । इसके अतिरिक्त जब कभी कोई परम्परा अथवा संस्था या आचार-विचार अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगते हैं तो प्रतिक्रिया (Reaction) अनिवार्य है । ब्राह्मण याग-संस्था इसी कोटि की परम्परा है जिसके विद्रोह में न केवल यौद्धों एवं जैनियों के अनेक नवीन धर्मचक्र के द्वारा एक ब्राह्म विद्रोह उठ खड़ा हुआ वरन् उसके बहुत पूर्व एक महान् आर्यन्तरिक विद्रोह के भी तो दर्शन होते हैं । उपनिषदों का आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान अथवा एकेश्वरवाद या ब्रह्मवाद की विचारधारा इस तथ्य का उजलन्त उदाहरण है । ब्राह्मणधर्मों के द्वारा देव पूजा के स्थान पर हृदयस्थ जनार्दन—आत्मब्रह्म का चिन्तन उपनिषदों की रहस्यमयी विद्या का सुन्दर निदर्शन है जो एक प्रकार से ब्राह्मण-धर्म की संक्रान्तिकालीन एक प्रयत्न प्रतिक्रिया है ।

वैष्णवधर्म यौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जिसका उदय वृष्णि वंश क्षत्रिय राजकुल में प्रारम्भ हुआ । वैष्णवधर्म का उदय भगवान् वामुदेव के नाम से सम्बन्धित किया जाता है । यह वामुदेव कौन थे ? वमुदेव-देवकी-पुत्र वृष्णि या श्रीर काई ? जैने तो याज्ञिनि एवं यतउज्जि (दे० पूर० अध्याय) के अनुसार वामुदेव देवकी पुत्र वृष्णि के रूप में अर्धदिग्ध रूप से नहीं माने जा सकते । परन्तु आगे की ऐतिहासिक परम्पराओं एवं पौराणिक आख्यानों से वामुदेव देवकी-पुत्र वृष्णि ही परिकल्पित हुए । पुरातन शिला-लेखों एवं स्मारकों में वामुदेव का साहचर्य बलदेव, संकर्षण आदि देवों से होने के कारण वामुदेव शब्द की परम्परा एक प्रकार से मिश्रित परम्परा ही मानी जा सकती है । वासव-इन्द्र एवं व्यासक विष्णु इन दोनों वैदिक देवों से 'वामुदेव' की जो पुरातन कल्पना उदित हुई वही कालान्तर पाकर एक महापुरुष (वृष्णि) के साथ सम्बन्धित होकर भागवत-धर्म का सृजन करने में सहायक हुई । वृष्णियों का दूसरा नाम सात्वत भी था । महाभारत के भीष्म-पर्व में उपलब्ध भागवत धर्म का दूसरा नाम सात्वत-धर्म है । सात्वतों में संकर्षण श्री अनिष्ट भी अनुवा ये एवं वामुदेव उनके एक अधिवृत्ति-उपास्य थे ।

यहाँ पर यह संकेत आवश्यक है कि वामुदेव-विष्णु के भागवत-धर्म का परम प्रधान भगवद्गीता है । भगवद्गीता नहीं वेदान्त-दर्शन की प्रस्थान-ग्रन्थों में भी आगे के वेदान्त-वापों ने परिगम्यात किया वहाँ वैष्णव-धर्म का तो यह मूल मंत्र है । भगवद्गीता में भक्तियोग, कर्मयोग, एवं ज्ञानयोग की त्रिवेणी के पानन प्रयाग पर जिस ऐकान्तिक-धर्म का अनुदय हुआ वही आगे चलकर हिन्दु भारतीय समाज की धर्म-जिगमा एवं उपासना-मार्ग का एकमात्र अस्तित्व स्थिर हुआ ।

वैष्णव धर्म की 'वाचरात्र' के नाम से पुकारा जाता है । जैन पूर्व ही संकेत किया जा

सुरा है कि प्रत्येक धर्म एवं सम्प्रदाय का अपना दर्शन (Philosophy) अवश्य होना चाहिए, पुराण (mythology) और पूजा पद्धति (Cult-ritual) भी अनिवार्य है। उसी के अनुरूप वैष्णव धर्म को दर्शन ज्ञाति स जीवित रखने के लिये वैष्णवागमों की रचना हुई जिनमें 'पाञ्चरान' ही प्रतिनिधि है। महाभारत के नाराणीयोपाख्यान (शा. प. ३३५-३४६) में इस तंत्र के सिद्धांत का प्रथम संकीर्तन है।

'पाञ्चरान' सिद्धांत की प्राचीनता में पाञ्चरान ग्रंथों का स्पष्ट उल्लेख है कि वह वेद का ही एक अंश है जिसकी प्रचीन सज्ञा 'एकायन' थी जो भगवद्गीता के ऐकान्तिक धर्म से संगत भी होती है। छान्दोग्य उपनिषद् (७।१।२) में 'एकायन' विद्या का उल्लेख है। आचार्य यत्तदेव उपाध्याय (वे० आर्य सस्कृति के मूलाधार) ने नागेश नामक एक अर्वाचीन ग्रंथकार का निर्देश किया है जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेदीय कायशास्त्र का दूसरा नाम एकायन शास्त्र है।

'पाञ्चरान' धर्म को 'सात्वत धर्म' के नाम से भी पुकारा जाता है। 'सात्वत' शब्द का संकेत एतरेय ब्राह्मण (८ ३ १४) में आया है। शतपथ ब्राह्मण (१३. १६ ■) में 'पाञ्चरान सत्र' का वर्णन है। उसकी भिन्नता यही मार्मिक है। उस सत्र में हिंसा वर्जित है। इस प्रकार वैष्णव-धर्म को हम बौद्ध तथा जैन धर्मों के समान एक विशुद्ध अहिंसक-धर्म की परम्परा में ही परिगणित कर सकते हैं। वैष्णवों की सात्विकता तथा अहिंसावादिता एवं शान्ति-प्रियता इसी परम्परा के प्रतीक हैं।

'पाञ्चरान'—इस शब्द की व्याख्या में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। नारद पाञ्चरान एवं अहिर्बुध्न्य संहिता के अनुसार यह नामकरण विवेच्य विषयों की संख्या के अनुरूप है। रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है 'रात्रज्ञानवचन ज्ञानं पञ्चविध स्मृतं (ना० पा० १।४४)' पञ्चविध ज्ञान से तत्पर्य परम तत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, यत्न तथा विषय (संसार) से है।

पाञ्चरात्र का विपुल साहित्य है। वह सर्वांश तथा अधिकांश में भी प्राप्त नहीं। इस धर्म के प्राचीन ग्रंथों में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार इस धर्म की २१५ संहिताएँ हैं। अभी तक जिन महिमाश्रों की प्राप्ति एवं प्रकाशन सम्भव हो सका है उनमें अहिर्बुध्न्य-संहिता, ईश्वर संहिता, बृहत् ब्रह्म-संहिता, विष्णु-संहिता, सात्वत-संहिता आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

पञ्चरात्र संहिताओं के परमोपजीव्य चार विषय हैं:--

१. 'ज्ञान' ब्रह्म जीव तथा जगत् तत्त्व के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण एवं सृष्टि-तत्त्व-समुद्घाटन।
२. 'योग' यथा नाम मोक्ष-प्राप्ति साधन भूत योग एवं यौगिक क्रियाओं का वर्णन।
३. 'क्रिया' प्रासाद-रचना (देवालय निर्माण) मूर्ति विशाल एवं मूर्ति-स्थापन आदि।
४. 'चर्चा' पूजा-पद्धति, अर्च्य एवं अर्चा-पद्धति के साथ अर्चक की आह्वित क्रिया आदि।

वैष्णवागमों में पाञ्चरात्रों की इस स्वल्प समीक्षा में 'वैष्णवागमों' का भी नाम मात्र संकेत आवश्यक है। वैष्णवागम पाञ्चरात्रों से भी प्राचीन है परन्तु उनकी परम्परा अत्यन्त प्राय सी है।

पाञ्चरात्र का दर्शन उसके पुराण से प्राप्तिमान हुआ। पुराण से हमारा तात्पर्य अंग्रेजी शब्द Mythology मात्र नहीं है। पुराण 'पुराणसाख्यानम्' के अनुरूप पुरावृत्त—इतिहास से है।

वसुदेव सुत देवकी-मुन कृष्ण के बन्धु-बान्धवों, पुनों, पौत्रों में, बलराम संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुरावृत्तों से हम परिचित हैं। पाञ्चरात्रों में चतुर्व्यूह का एक आघारभूत भिद्रान्त स्थिर किया गया है। इस 'चतुर्व्यूह' सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की उत्पत्ति बताया गयी है। इसी प्रकार प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति प्रतिपादित की गयी है। इस प्रकार यहाँ वेदान्त एवं सांख्य के दार्शनिक तत्त्वों का सुन्दर समावेश किया गया है।

नारायण वासुदेव

महाभारती भावती के अनुसार जिते हम 'नारायण' कहते हैं वह सनातन देवाविशेष उल्लेख का मानुष अंश (अर्धान् अवतार) प्रतापशाली वासुदेव है।

वसु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः ।

सत्त्वोऽशो मानुषेऽभास्मीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥

वैष्णव धर्म में भगवान् वासुदेव की जो आस्था है एवं प्रतिष्ठा है वही नारायण की। नारायण भगवान् विष्णु का सनातन एवं मूलमूल रूप है। वही नारायण भगवान् वासुदेव के साथ नारायण-वासुदेव के दिव्य एवं वेगस्वी स्वरूप का उद्घाटन बना। आगे प्रतिमा लक्षण में विष्णु की विभिन्न प्रतिमाओं की समीक्षा में अनन्तराधी नारायण एवं भगवान् वासुदेव की प्रतिमा-परिकल्पना में इसी दिव्य एवं ओजस्वी चित्र के चित्रण पर विशेष प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ पर संक्षेप में इतना ही सूचित है 'नारायण' शब्द की जो प्राचीन व्युत्पत्ति-परम्परा है उसमें भी एक सनातन दिव्य देव की गंगति स्थिर होती है।

'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन आप्र प्रवचन का प्रामाण्य प्रष्टव्य है।—

नारायणानि सरयानि नारायणीति विदुर्बुधाः ।

तान्येवायमं वक्ष्यते नारायणः स्मृतः ॥ महा०

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो ये नरसूतवः ।

ता यद्रथायमं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १-१०

इन प्रवचनों से नारायण शब्द का अर्थ (नार+अयन) नारो अथवा नर-समूहों का अयन-थर (Resting place) हुआ। महाभारत के नारायणीयाख्यान (१२. ३४२) में केशव (हरि) अर्जुन से कहते हैं कि वह नारो (नारायण) के अयनम् resting place) कहे जाते हैं। अथवा वैदिक वाङ्मय में नृ अथवा नर शब्द का अभिप्रेयार्थ मानव एवं देव—दोनों ही हैं। अतः नारायण न केवल नरों (मानव—दे० महा०) के ही अयन है वरन् देवों के भी। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मार्तपरम्परा में दि० मनु० १) नारायण का सृष्टि के आदि-जल अर्थात् अब समस्त पृथ्वी पर बल ही जल था (जलमयी सृष्टिः) "आपो नाराः इति प्रोक्ताः—मनु० १)" से सम्बन्ध सूचित किया गया है। जल को 'नार'

('नर' के सुनु) कहा गया है और वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रथम 'अवन' थे अतः इस परम्परा में ब्रह्मा नारायण हुए। महाभारती परम्परा में हरि (विष्णु) को नारायण माना गया है। वायु-पुराण एवं विष्णु-पुराण के नारायण शब्द-प्रवच इन प्रवचनों से संगति रखते हैं। ब्रह्मदेव नारायण या विष्णु के नाभिकमल से उत्पन्न हुए—यह परम्परा भी अति प्राचीन है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि वैष्णव-धर्म का आधार जहाँ वैदिक-विष्णु में प्राप्त होता है वहाँ उत्तर-वैदिक-युग में नारायण जो एक प्रकार से अधीश्वर-ब्रह्म के रूप में परिकल्पित किया गया वह व्यापक विष्णु में मिलकर समस्त देवों एवं मानवों का एक-मात्र आधार माना गया। डा० भाण्डारकर ने शतपथ ब्राह्मण (१२-३-४) का सन्दर्भ देकर (see Vaisnavism etc. p. 31) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि नारायण समस्त प्राणिजात, देवों, वेदों आदि सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र अधीश्वर हो गया। डा० साहय लिखते हैं—*This shadows forth the rising of Narayana to the dignity of the Supreme Soul, who pervades all and in whom all things exist*—नारायण का स्वर्ग श्वेतद्वीप है जो विष्णु के वैकुण्ठ, शिव के कैलाश, गोपालकृष्ण के गोलोक के समान ही प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इसी श्वेतद्वीप में जाकर देवर्षि नारद ने नारायण से वासुदेव के ऐकेश्वरवाद-धर्म (Monothestic religion) का रहस्य समझा था।

उत्तर-वैदिक-कालिक यह नारायण पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा में वासुदेव से सम्बन्धित होकर नारायण-वासुदेव के अधीश्वर महाप्रभु में परिवर्तित हुआ। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान (जिसका पहले भी संकेत किया जा चुका है) का सारांश नारायण एवं वासुदेव की तद्रूपता (Identity) है। 'नारायण' में नर-नारायण की भी एक कथा है जो वासुदेव-कृष्ण एवं पार्थ-अर्जुन के पारस्परिक ऐतिहासिक महाभारतीय-साहचर्य पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालती है। नारायणीयोपाख्यान के प्रथम प्रवचनों में यह कहा गया है कि चतुर्बाहु नारायण धर्म के सुत बने। उनकी चारों भुजाओं अथवा पुत्रों से तात्पर्य है—नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनमें से प्रथम दो तपश्चर्यायें बदरिकाश्रम पहुँचे जो नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं।

यहाँ पर पाठकों का ध्यान एक विशेष तथ्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक है। कामन्द्य पुराण (अ० ६) में भी यही आख्या है। यहाँ पर इन चारों के धर्म-सुत होने के साथ-साथ अहिंसा इनकी अनन्ती बताई गयी है। नारायण का धर्म एवं अहिंसा का यह पितृत्व एवं मातृत्व लेखक की उस पूर्व संकेतित धारणा का पूर्ण पोषण करता है जिसमें वैष्णव-धर्म को बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान हिंसा-व्युत्पन्न रमणवादमय ब्राह्मण-धर्म के विरोध में एक प्रबला प्रतिक्रिया reaction, माना गया है। साथ ही साथ इस मानना से वैदिक धर्म के संरक्षक ब्राह्मणों की उस उदार एवं सत्यप्राहिणी प्रवृत्ति की भी सूचना मिलती जो उन्होंने न केवल एक ऐसे धर्म की नींव डाली जो बौद्ध-धर्म के समान ही अहिंसक एवं कर्मकाण्ड विहीन था बल्कि बौद्ध-धर्म के सञ्चालक महात्मा गौतम बुद्ध को भी विष्णु-अवतारों में एक स्थान देकर बौद्ध-धर्म को एक प्रकार से चन्द्रहस्त देकर पुराण-पुरुष की इस पुराण भूमि में बाहर ही निकाल दिया।

नर नारायण श्रृपि रूप में प्रसिद्ध हैं। यह परम्परा श्रृग्वैदिक परम्परा से पनपी है जिसमें पुरुष-मूक्त का निर्माता श्रृपि नारायण हैं। महाभारत के वनपर्व में (१२-४६, ४७) में जनार्दन ने श्रृजुन को अपने और श्रृजुन को नर-नारायण का अवतार बताया है। उद्योगपर्व (४६-१६) की भी यही पुष्टि है। सारांश नारायण ही वासुदेव हैं वासुदेव ही नारायण और दोनों ही विष्णु की महाविभूति के दो दिव्य रूप।

वासुदेव कृष्ण

विष्णु के नारायण एवं वासुदेव इन दो रूपों के साथ-साथ विष्णु-वासुदेव की वैदिक एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्पराओं पर ऊपर जो संकेत किये गये हैं उनसे वैष्णव-धर्म की निम्नलिखित तीन धाराओं के उदय के दर्शन होते हैं जिनके श्रिवेणी-सङ्गम पर शास्त्रीय अथवा संस्कृत वैष्णव धर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई:—

अ वेदिक वैष्णवी-धारा (मङ्गा) श्रृग्वेद में वर्णित विष्णु

ब नारायणीय धारा (सरस्वती) विराट् अधीश्वर ब्रह्म के रूप में

स वासुदेव-धारा (यमुना) ऐतिहासिक सार्वभौम धर्म अथवा भागवत धर्म का इष्टदेव

वैष्णव-धर्म ने पावन प्रयाग की कहानी यहीं पर अत नहीं होती। एक चौथी धारा भी इस संगम से प्रस्कृतित हुई जिसे हम 'जन वैष्णव धारा' (Popular vaishnavism) के नाम से पुकार सकते हैं। इस जन-जनार्दन-धारा के भगीरथ वासुदेव-कृष्ण हुए। वासुदेव-कृष्ण का उदय गोपाल-कृष्ण से हुआ। गोपाल कृष्ण की गोप लीलाएँ राधाकृष्ण की रहस्यमयी वार्ताएँ, बालगोपाल के लोकोत्तर चमत्कार, आदि से कौन नहीं परिचित है? महाभारत युद्ध में पार्थ सार्थित्व से कृष्ण वासुदेव-विष्णु के रूप में प्रत्यावर्तित होते हैं, जिनका इस भू पर एकमात्र उद्देश्य भागवती वाणी (भी भङ्गरावदगीता) से स्पष्ट है —

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

अतः वासुदेव कृष्ण की विशेष समीक्षा न कर विष्णु-अवतारों, वैष्णवाचार्यों एवं वैष्णव भक्तों पर थोड़ा सा और निर्देश कर इस स्तम्भ से अग्रसर होना चाहिए। परन्तु यहाँ पर वैष्णव धर्म की मध्यकालीन एक अनन्य धारा पर बिना संकेत बिन्दे वैष्णव धर्म के पूर्ण विकास-इतिहास का इतिवृत्त अधूरा ही रह जाता है। यह धारा भगवान राम के चरित—रामायण से प्राप्त होती है। आगे विष्णु अवतारों में भगवान राम के अवतार का उल्लेख होगा ही। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि वैष्णव-धर्म की रामममक्ति-शाखा का उदय अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। ईशवीय पूर्व अथवा ईशवीयोत्तर के ऐतिहासिक स्त्रोतों—स्थापत्य, कलाकृतियों, अभिलेखों, सिक्कों एवं मुद्राओं—में राम के नाम का अभाव देकर डा० माण्डारकर का यह आवृत्त कि राम-भक्ति शाखा का उदय सम्भवतः १० वीं शताब्दी (ईशवीय) में हुआ, समझ में आ सकता है। इसके विपरीत डा० काशे महाशय तो कृष्ण-

भक्ति-शाखा के समान रामभक्ति शाखा को भी ईशवीय-पूर्व मानते हैं (H. D. Vol. 2 Pt. 2 p. 724) परन्तु काणे महाशय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया।

विष्णु-अवतारः—

विष्णु के अवतारों पर आगे 'प्रतिमा-लक्षण' में प्रतिपादन है। अतः वह वहीं द्रष्टव्य है।

वैष्णवाचार्य

दक्षिणात्य—दक्षिणात्य वैष्णवाचार्यों में दो वर्ग हैं—आलवार तथा आचार्य।

आलवारः—वैष्णव-भक्तों में आलवारों की बड़ी महिमा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण के मन्दिरों में भक्त और भगवान् की समान लोक प्रियता है। आलवारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमाएँ भगवान् की प्रतिमाओं के ही समान स्थानाधिकारिणी हैं एवं पूज्य भी। आलवारों ने भगवद्भक्ति में भजन गाये। ये भजन तामिल भाषा में संग्रहीत हैं जिन्हें यहाँ के लोग वैष्णव-वेद कहते हैं। आलवारों के तीन वर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जो निम्नतालिका से निभालनीय हैं :—

वर्ग	तामिल संज्ञा	संस्कृत संज्ञा
१ (प्राचीन)	योगई आलवार भूतत्तार पेय आलवार तिरुमल शई आलवार	सरो योगिन भूत योगिन महद्योगिन या भ्रातयोगिन भक्तितार
२ (कम प्राचीन)	नम्म आलवार पेरिय आलवार अण्डाल तोण्डर डिण्णोडी निरुप्पाण आलवार तिरुमंगयी आलवार	शठकोप मधुर-कवि कुल-रोत्तर विष्णु-चित्र गोदा मत्ताडिम्-रेणु योगिवाहन परकाल

दक्षिणी आचार्य

वैष्णवाचार्यों में निम्नलिखित वैष्णव-भक्तों का अमर स्थान है जिनकी कीर्ति-कौमुदी से यह देश आज भी धवल है। वैष्णवाचार्यों की विशेषता यह है कि उन्होंने वैष्णवधर्म की राष्ट्रीय एवं दार्शनिक व्याख्या की:—

रामानुज—(जन्म १०१६ या १०१७ ईशवीय)

रामानुज का भारतीय भक्ति-परम्परा, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। 'विशिष्टाद्वैत' के स्थापक रामानुज का नाम सभी जानते हैं। साथ ही इन्होंने भक्ति के पावन मार्ग को प्रशस्त किया तथा वैष्णव-धर्म को 'श्री-सम्प्रदाय' के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इस 'श्री सम्प्रदाय' का विकास रामानुज के 'वेदान्त-सूत्र' के 'श्री-भाष्य' से प्रादुर्भूत हुआ।

महामहार्घेण्वर स्वामी रामानुजान्चार्य ने वैष्णव-धर्म को उतना ही व्यापक एवं प्रतिष्ठित बना दिया जितना वेदान्त धर्म एवं दर्शन को महामहामाहेश्वर भगवान् शङ्कराचार्य ने। रामानुज की ईश्वर-परिकल्पना में पूर्व-संकेतित परादि-संचक सिद्धांत प्रमुख हैं। रामानुज का ईश्वर त्रिगुण एवं सगुण दोनों रूपों में परिकल्पित होने के कारण उनके दार्शनिक सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत नाम दिया गया है। वह निर्विकार, सनातन, सर्व-व्यापी, सच्चिदानन्दस्वरूप, जगत्कर्ता, जगत्पालक और जगत का नाशक तो है ही उन्हीं की अनुकम्पा से मनुष्य को पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वह परम सुन्दर है और लक्ष्मी भू और लीला—ये तीनों उसकी सदा सहचरियाँ हैं। रामानुज के इस ईश्वर के पांच रूप हैं—परा, ब्रूह, विभव, अन्तर्यामिन और अर्चा।

परा—परब्रह्म—परवासुदेव-नारायण है। निवास वेकुंठ, सिंहासन अनन्तरोप, सिंहासन-पाद धर्मादि आठ, सहचर्य श्री, भू और लीला। यह दिव्य रूप है, शब्द, चक्रादि धारण किये हैं और ज्ञान, शक्ति आदि सभी गुणों का वह निधान है। उसके सान्निध्य का लाभ अनन्त गवण, विश्वकृतेन आदि के साथ-साथ जीवन्मुक्तों को भी प्राप्त है।

ब्रूह—परा के ही अन्य रूप-चतुष्टय की संज्ञा ब्रूह है। ये चार रूप हैं—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिबद्ध। इनका आविर्भाव उपासना, सृष्टि आदि के कारण हुआ है। इनमें नामुदेव परमेश्वर्य के अधिकारी, संकर्षणादि अन्य केवल दो के हैं—सर्वशक्त, सर्वविभूत, अनन्तर, सृष्टिकर्तृत्वादि।

विभव—से तात्पर्य विष्णु के दशावतारों से है।

अन्तर्यामिन्—इस रूप में वह वासुदेव सब जीवों में निवास करता है। योगी लोग ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं।

अर्चा—यथानाम ब्रूह, भ्राम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं के रूप में देवाराधन को अर्चा कहते हैं।

रामानुज के धार्मिक सिद्धान्त में भक्ति का योग परम प्रधान है। जीव भगवद्भक्ति से परमपद को प्राप्त करता है। अतः यद्यपि सभी जीवों में अन्तर्यामिन् का निवास है परन्तु जीव जब तक भक्ति-योग का अवलम्बन नहीं करता तब तक वह परमपद का अधिकारी नहीं। अतएव रामानुज के दर्शन में ब्रह्म निर्गुण न होकर सगुण ही है और वह जब तथा जगत इन दो त्रिगुणों से विशिष्ट है अतएव रामानुज के दार्शनिक सिद्धान्त को विशिष्टाद्वैत कहते हैं।

भक्ति-योग के पूर्ण परिष्कार के लिये कर्मयोग एवं ज्ञानयोग का अवलम्बन अनिवार्य है। पञ्च, गुण, नित्य विविधात्मक जीव जब भक्ति का अवलम्बन करते हैं तो भगवान्

पार उतरते हैं। भक्तियोग की साधना के लिये अष्टाङ्ग-योग का अभ्यास तो वाञ्छित ही है शरीर एवं चित्त की शुद्धि के लिये भी नाना उपाय बताये गये हैं।

रामानुज के वैष्णव-सम्प्रदाय में विष्णु-पूजा के षोडश उपचार हैं—स्मरण, नाम-कीर्तन, प्रणाम, चरणनति, पूजा, आत्माग्न्य, प्रशंसा, सेवा, शरीर पर शंखादि वैष्णव-लाञ्छनों की छाप, मस्तक पर विन्दी, मन्त्र-पाठ, चरणामृत-पान, नैवेद्य-भोजन, विष्णु-भक्तों का परोपकार, एकादशी-व्रत तथा तुलसीपत्र-समर्पण।

रामानुज के अनुयायियों का गढ़ दक्षिण भारत है। उत्तर भारत में ये नगण्य हैं। दक्षिण में भी दो वर्ग हैं—वेदकलाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विशेष वर्णन न कर आगे बढ़ना चाहिये।

माधव—आनन्द-तीर्थ इनका दूसरा नाम है। उदय तेरहवीं शताब्दी में हुआ। वेदान्ताचार्यों में भी इनकी पूर्ण गणना है। इनके वेदान्तमाध्य का नाम 'पूर्वाग्रह भाष्य' है। ये 'द्वैत' मत के प्रतिष्ठापक हैं। आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) के अतिरिक्त इस शाखा के दो नाम और भी उल्लेखनीय हैं जो सम्प्रदाय के आचार्यों में परिगणित हैं। वे हैं—पद्मानभ-तीर्थ तथा नरहरि-तीर्थ। आनन्द-तीर्थ के 'वैष्णव-धर्म' को हम 'शाम्भ्य वैष्णव-शाखा' General Vaisnavism के नाम से पुकार सकते हैं जिसमें न तो धामुदेव की प्रधानता है और न पाञ्चरात्रों की और न गोपालकृष्ण की और न राधा की। माधव के अनुयायी वैष्णव अपने मस्तक पर गोपी-चन्दन का टीका लगाते हैं—नासिका के ऊपरी प्रदेश से लगाकर मस्तक पर दो लकीरों से यह बनता है। बीच में काली लकीर का संयुट होता है और मध्य में लाल विन्दी।

उत्तरी आचार्य

निम्बार्क—रामानुज एवं माधव का केन्द्र दक्षिण था। इन दोनों ने अपने-अपने मतों एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से सम्पन्न की। निम्बार्क ने भी संस्कृत-माध्यम को अपनाया। परन्तु आगे चलकर वैष्णव-भक्त-आचार्यों—रामानन्द, कबीर, तुलसीदास, तुकाराम, चैतन्य आदि ने जन-भाषा—हिन्दी, मराठी, बंगला के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया। यद्यपि निम्बार्क दक्षिण के निवासी थे परन्तु उनकी साधना एवं प्रचार का केन्द्र उत्तर बृन्दावन-अधुरा था। अतएव उन्हें उत्तरी आचार्यों में परिगणित किया जाता है।

निम्बार्क का वेदात-दर्शन 'द्वैताद्वैत' के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 'वेदात-पारिजात' के नाम से माध्य लिखा। निम्बार्क सैलंग ब्राह्मण थे और वेसारी जिला के निम्बार्क नामक ग्राम के निवासी। रामानुज के 'वैष्णव धर्म' में विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष महिमा के साथ उनकी पत्नियों लक्ष्मी, भू तथा लीला के प्रति विरूप भक्ति-अभिनिवेश है। निम्बार्क ने कृष्ण और राधा को विशिष्ट स्थान दिया। निम्बार्क के अनुयायी वैष्णव विशेषकर मयुर-बृन्दावन एवं बंगाल में पाये जाते हैं। ये लोग अपने मस्तक पर (सम्प्रदाय-लाञ्छन) गोपी-चन्दन का रादा तिलक (जिसके मध्य में काला टीका होता है) लगाते हैं और गले में तुलसी-मृदू की गुरियों का माला पहनते हैं।

रामानन्द

स्वामी रामानन्द का वैष्णव-धर्म के प्रचारक आचार्यों में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सत्य तो यह है रामानन्द से वैष्णव धर्म जनधर्म बन गया। पहले के आचार्यों का दृष्टिकोण परम्परागत ब्राह्मणधर्म के संरक्षण में ही वैष्णव-धर्म को प्रश्रय प्रदान करना था अतएव ब्राह्मणेतर निम्न जातियाँ—शूद्र आदि उसका फायदा नहीं उठा सकीं।

रामानन्द को यह प्रथम श्रेय है जब उन्होंने संस्कृत-माध्यम को न अपनाकर जन-भाषा के द्वारा अपनी भक्ति-परम्परा पल्लवित की। उस काल के लिये यह एक युगांतकारी सुधार (Radical reform) था। इस सुधार के तीन विशिष्ट सोपान थे। प्रथम—सभी मनुष्य (वे ब्राह्मण हैं अथवा ब्राह्मणेतर शूद्र) यदि वे विष्णु भक्त हैं और सम्प्रदाय स्वीकार कर लिया है, तो न केवल सहोपासक ही बन सकते थे वरन् सहभोजी भी। द्वितीय—जैसा ऊपर संकेत किया गया है, उपदेश-माध्यम जन-भाषा हिंदी अपनाया। तीसरे—राधाकृष्ण की उपासना के स्थान पर मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और महासती सीता की आराधना अपनायी। डा० भारद्वाजकर के शब्दों में—Introduction of the purer and more chaste worship of Rama and Sita instead of that of Krishna and Radha—p 66.

रामानन्द का समय तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग था। रामानन्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण पुण्यसदन के पुत्र थे। माता का नाम मुशीला था। जन्मस्थान प्रयाग। शिक्षा बाराणसी में। शिष्योत्तर रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुयायी स्वामी राघवानन्द की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का प्रभाव स्वाभाविक ही था।

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें कतिपय ने अपने-अपने स्वयं सम्प्रदाय चलाये। इनके परम शिष्यों में ब्राह्मणेतर लोग भी थे :—

१. अनन्तानन्द	७. कबीर	(जुलाहा-शूद्र)
२. सुरसरानन्द	८. भावानन्द	
३. सुप्तानन्द	९. सेना	(नाऊ)
४. नरहरानन्द	१०. धन्ना	(जाट)
५. योगानन्द	११. मालवानन्द	
६. पीपा	१२. राईदास	(चमार)
	१३. पद्मावती	

कबीर

कबीर भगवान् के अनुयायी भक्त थे। कबीर को वैष्णव आचार्यों में परिगणन किया जाता है। उनके भगवान् का नाम राम था। परन्तु यद्यपि कबीर राम का नाम जपते थे, तथापि कबीर का राम विष्णु के अवतार राम से भिन्न था। कबीर के राम में निर्गुण ब्रह्म की छाप थी। कबीर अपने राम को प्राणी मात्र में देखते थे। कबीर के राम की उपासना के लिये वाक्ताव्य एवं पूजोपचारों की आवश्यकता नहीं थी। कबीर का हृदय बड़ा विराल था, उसमें नीच, ऊँच और जाति पंक्ति के लिए कोई स्थान न था। कबीर के 'साई' भक्तों

के भगवान् और योगियों के परम प्रभु थे । कबीर कट्टर सुधारक थे । उनके धार्मिक एवं अध्यात्मिक सिद्धांतों के सात उन्मूलनी कवितायें हैं जो 'रमैनी' के सक्लनक नाम से विख्यात हैं

अन्य रामानन्दा

कबीर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख रामानन्दियों में मल्लूकदास विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मल्लूक-पंथ चलाया । कबीर के समान ही मल्लूक भी मूर्तिपूजक नहीं थे । निर्गुणोपासक वैष्णव सन्तों में कबीर और मल्लूक दोनों का ही वर्णन किया जाता है ।

दादू

दादू जप के विशेष प्रचारक थे अन्यथा कबीर के ही दर्शन एवं धर्मज्योति से इन्हें भी प्रेरणा मिली । हाँ कबीर के राम और इनके राम में थोड़ा सा भेद अवश्य परिलक्षित होता है । राम नाम जर ही आधार था । मंदिर मठ का आडम्बर इन्हे प्रिय न था । राईदास के अनुयायी विशेषकर चमारों में मिलते हैं । राईदास रोहीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी प्रसिद्ध हैं । सेना की भी यही कहानी है ।

तुलसीदास

वैष्णव मक्तों में तुलसी की मर्म-प्रमुख विशेषता यह रही कि उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया । उसका परिणाम यह हुआ कि आज समस्त उत्तर भारत एवं भारत के अन्य भागों में भी तुलसी का वैष्णव धर्म जनधर्म बन गया है । तुलसी की रामायण जनता की वेद, शास्त्र और गीता है ।

तुलसीदास भक्ति मार्ग के महा उपासक एवं अद्वितीय उपदेशक हुए । तुलसी के वैष्णव-धर्म की सपने बड़ी गिशिष्टता यह है कि इसमें सभी देवों एवं देवियों की शागाओं एवं प्रशान्तों का सुन्दर समन्वय किया गया है जो गिशुद्ध भारतीय धर्म बन गया है । विष्णु के अवतार राम को शिवद्रोही सपने में भी नहीं जाता है । गणेश, गौरी आदि सभी देव इनके गन्ध हैं ।

रामसतसई के अवलोकन से तुलसी-दर्शन पर प्रकाश पड़ता है । इस दर्शन में आदित्य वेदान्त का स्पष्ट प्रभाव है । तुलसी के राम दासराथी राम तो थे ही श्रीधर ब्रह्म भी हैं । राम की कृपा से मानव पुण्यशाली एवं भाग्यशाली बनता है । अतः राम भक्ति ही इस कलियुग की सच्चे बड़ी मवसागर पार तारण-नौका है । राम मजन ससार-सार है ।

बल्लभ

आभी तक वैष्णव धर्म की राम भक्ति-शाखा के प्रमुख आचार्यों—रामानन्द, कबीर और तुलसी आदि आचार्यों पर ऊपर संक्षेप-मात्र समीक्षण किया गया । अब वैष्णव-धर्म की कृष्ण भक्ति शाखा पर थोड़ा सा निर्देश अभीष्ट है । यह शाखा सन्त किया ही जा चुका है कि वैष्णव-भक्त आचार्यों में रामानुज, माधव एवं तिल्लक ने संस्कृत-माध्यम अपनाया था । उनकी वैष्णव-धर्म-परम्परा में वायुदेव विष्णु, नारायण वामुदेव, विष्णु-

नारायण वासुदेव-कृष्ण आदि सभी की सामान्य विशिष्टता थी। परन्तु बल्लभ ने गोपाल-कृष्ण को अपना आधार बनाया तथा उन्हीं की प्रकृति में अपना सम्प्रदाय चलाया।

बल्लभ का जन्म १८७६ ईशवीय में मार्ग में लक्ष्मण भट्ट नामक तैलंग ब्राह्मण के पुत्र रूप में हुआ जब वह बल्लभ की माँ के साथ काशी-तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। बल्लभ का बाल्यकाल मथुरा-वृन्दावन में बीता। एक बार भगवान् कृष्ण ने स्वयं में दर्शन दिया। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने कृष्ण के 'श्रीनाथ जी'—श्रृंग की उपासना प्रवर्धित की और उन्हीं के नाम से श्रीनाथ-सम्प्रदाय स्थापित किया। ये पुष्टि-मार्ग के संस्थापक कहलाते हैं। पुष्टि एक प्रकार की भगवत्-रूपा (अनुग्रह) है जो कृष्णाराधन से साध्य है।

बल्लभाचार्य का वेदतत्त्वदर्शन शुद्धाद्वैत माना जाता है। इनका माध्य 'अणुमाध्य' के नाम से प्रसिद्ध है। बल्लभ के पुत्र का नाम विठलनाथ था जो इस सम्प्रदाय में गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता आचार्य एक पुत्र गोस्वामी। गोस्वामी विठलनाथ जी ने जिस 'अष्टछाप'—आठ भक्तों की स्थापना की थी उसमें द्विती के प्रसिद्ध कवि सूरदास की भी गणना की जाती है।

वैष्णव-धर्म में बल्लभ-सम्प्रदाय की दो धारयाँ हैं—एक शास्त्रीय दूसरी क्रियात्मक।

शास्त्रीय धारा—दर्शन पर ऊपर कुछ संकेत हो चुका है। इस सम्प्रदाय की क्रिया-धारा—अर्चा-प्रवृत्ति बड़ी विविध एवं मनोरंजक है।

बल्लभ-पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के सात पुत्र हुए—गिरिधर, गोविंदराम, भास्कर, गोकुलनाथ, खनुनाथ, यदुनाथ तथा घनश्याम जो इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक-गुरु कहलाये और इन सातों के पुत्र पौत्र भी गुरु कहलाये जिनकी उपाधि महायज है। प्रत्येक सातों के अपने-अपने मन्दिर हैं। इस सम्प्रदाय में सामूहिक-उपासना (Public worship) का स्थान नहीं। भक्त को अपने गुरु के मंदिर में दिन में आठ बार जाना होता है। उपासना-प्रवृत्ति के उपचारों में भक्त के उपचार एवं भगवान् के उपचार—दोनों ही मनोरंजक हैं। भक्त के उपचारों में भगवन्नामोच्चारण-पुरस्सर-प्रवर्णन, भुजप्रक्षालन एवं भगवत्पाद-प्रक्षालन-जलपानानंतर आचार्यनामोच्चारण-पुरस्सर-दण्डवत्-प्रणाम के साथ-साथ विठलेश (गोस्वामी) एवं उनके सातों पुत्रों का नाम-संकीर्तन-पुरस्सर-निजगुरुनामोच्चारण भी आवश्यक है। पुनः गोवर्धन-आदिनामोच्चारण-सहित-भगवत्प्रणाम विहित है। यमुनानति, अमरगतिगन, गोपी-भावन भी वाञ्छनीय है। इसी प्रकार आगे के कृत्य हैं जिनमें भक्त के उपचारों के साथ भगवान् के उपचार भी प्रमुख हैं। भगवान् के उपचारों में निम्नलिखित अर्चाक्रम विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१. घण्टावादन	८. गोचारण
२. शीतनाद	९. मध्याह्नकालीन भोज
३. ठाकुर-प्रबोध एवं भगवान् का प्रातरास	१०. आर्यार्तिक
४. आगतिक	११. अनवसर (विराम)—विश्राम
५. स्नान	१२. अवशेष कृत्य
६. वासन—अधिवासन	१३. रात्रिभोज
(बल्ल एवं आम्रपण आदि)	
७. गोपी-वस्त्र-भोजन	१४. शयन

इस सम्प्रदाय का बड़ा गहरा प्रभाव है। इसके अनुयायी विशेषकर वणिज जन (Trading class) हैं। आचार्य (महाप्रभु बल्लभाचार्य) गोस्वामी जी (बल्लभापुत्र विहलनाथ) तथा उनके पुत्रपौत्रों की इतनी दीर्घ परम्परा पल्लवित हुई कि भगवान् की पूजा बिना गुरु एव गुरुमंदिर के अन्यत्र नहीं की जा सकती। अतः इस सम्प्रदाय का संगठन एव विकास दृढ़ एव विशुद्ध बना रहा। गुजरात, राजपूताना एव मथुरा में इस सम्प्रदाय के बहुसंख्यक अनुयायी अब भी पाये जाते हैं।

बल्लभाचार्य का वैष्णव-धर्म गोकुलकृष्ण पर अवलम्बित है जिसको हमने वैष्णव-धर्म की चौथी शाखा माना है। राधाकृष्ण की लालायें, गोपा गोपिकाओं का साथ, कदम्ब वृक्ष, यमुनातट, गौश्चारण आदि सभी गेय हैं ध्येय हैं। बल्लभ का विष्णुलोक गोलोक है जो नारायण के बैकुण्ठ से भी ऊँचा है। इस सम्प्रदाय में राधा का समावेश प्रमुख है जो रामानुज आदि वैष्णवों में नहीं हुआ था।

चैतन्य

जिस समय उत्तर भारत में मथुरा-वृन्दावन की कुञ्जगलियों में बल्लभ-सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ जिन्होंने बल्लभ के ही समान राधाकृष्ण की विष्णु-भक्ति-शायन को आगे बढ़ाया। परन्तु चैतन्य एवं बल्लभ में एक विशिष्ट अन्तर भी है। जहाँ बल्लभ और बल्लभ के अनुयायियों ने धर्म के उपचारात्मक — कम-काण्डीय (ceremonial) पक्ष पर विशेष जोर दिया वहाँ चैतन्य और उनके अनुयायियों ने भावपक्ष (emotional side) पर विशेष आस्था रखी, कर्तन-परम्परा के सूनपात का श्रेय चैतन्य को है। राधाकृष्ण के प्रेमगीत के कीर्तनों की यह बहार आई कि झुण्ड की झुण्ड जनता प्रेम-विभोर हो भगवद्भक्ति में आमावित हो गयी। राम नन्द के समान चैतन्य ने भी जातीय वैषम्यवाद को तिलाञ्जलि दी और भेदभाव मिटाकर सभी के लिये यह मार्ग प्रशस्त किया।

चैतन्य का जन्म १४८३ ई० नदिया (नवद्वीप) में जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची देवी के गर्भ से हुआ। चैतन्य का परेलू नाम विश्वम्भरनाथ मिश्र था। चैतन्य-भक्तों ने इनको 'कृष्ण-चैतन्य' का नाम दिया जिनकी धारणा थी कि चैतन्य कृष्ण के ही अवतार हैं। चैतन्य का दूसरा नाम गौरांग भी है। सम्भवतः गौरधर्ष सुन्दर होने के कारण यह नाम दिया गया। चैतन्य के बड़े भाई का नाम नित्यानन्द था जो 'वल्लभ' के अवतार माने गये। बड़े भाई ने छोटे भाई की साधना एवं प्रचार में पूर्ण सहायता दी। अष्टादश वर्षेष्टीय चैतन्य लक्ष्मी देवी के साथ विवाह-सूत्र में बँधे। पुनः देश-भ्रमण प्रारम्भ किया। इसी बीच स्त्री का देहान्त हो गया। २३ वर्ष में पुनर्विवाह हुआ।

क लो-उपासक बंगीयों के बीच चैतन्य का जग हरिकीर्तन प्रारम्भ हुआ तो विरोध स्वाभाविक ही था। भक्ति की साधनान्गा के उद्दाम प्रवाह में सभी कुलंग पावित हुए और चैतन्य की आत्मनिमोह भक्ति विजयिनी बनी। १५१० ई० में केशव मारती से दीक्षा लेकर चैतन्य संघासी हो गये और पर्यटन प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी गये वहाँ में श्रम्य स्थान। पर्यटनानन्तर पुनः जगन्नाथपुरी को ही चैतन्य ने अपना प्रचार-केन्द्र बनाया और १५३१ ई० में मुक्ति प्राप्त की।

जहाँ तक चैतन्य के दार्शनिक सिद्धान्तों (अर्थात् वेदान्त दर्शन) का सन्बन्ध है वे निम्नार्क से मिलते जुलते हैं । कहा जाता है चैतन्य से भी पहले अद्वैतानन्द ने इस सम्प्रदाय का सूत्रपात किया था । अतएव चैतन्य सम्प्रदाय के तीन प्रधान आचार्य प्राख्यात हैं—कृष्ण-चैतन्य, निरयानन्द एवं अद्वैतानन्द जिनकी संज्ञा 'प्रभु' है । इनके उपासना-पीठ—मंदिर बंगाल के तीन प्रमुख स्थानों—नदिया, अम्बिका तथा अमर्दीप के अतिरिक्त मधुरा वृंदावन में भी है । बंगाल के राजसाही जिले में खेदूर नामक स्थान पर एक चैतन्य मंदिर है जहाँ पर अमरुवर में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें पचीस हजार की भीड़ होती है । चैतन्य के सम्प्रदायवादी वैष्णव मस्तक पर दो घदल लसीरों का टीका लगाते हैं जो दोनों ध्रुवों पर मिलकर नीचे नाविका तक फैला रहता है । तुलसी की माला भी ये लोग पहनते हैं ।

राधोपासना

वैष्णव-धर्म की जिन चौथी शाखा पर ऊपर प्रविवेचन किया गया है उसमें गोपाल-कृष्ण की ही प्रमुखता है । परन्तु कालान्तर में गोपालकृष्ण की प्रेयसी राधा को लेकर कुछ लोगों ने राधा-सम्प्रदाय की स्थापना की जिनके अनुयायी राधास्वामी के नाम से पुकारे जाते हैं । डा० भास्करकरने इस सम्प्रदाय को 'वैष्णव धर्म की भ्रष्टता' (Debasement of vaishnavism) की संज्ञा से पुकारा है (See Vaisnavism etc. p. 86) । ये लोग सतीमास के उपासक हैं । राधा की सतियों—गोपिकाओं के रूप में राधास्वामी लोग वे सभी स्त्री-रूप करते हुए पाये जाते हैं जो एक प्रकार से उपद्रागारपद ही नहीं विकल्प्य भी है ।

वैष्णव पुराणों—हरिवंश, विष्णु-पुराण तथा भागवत में राधा का नाम नहीं आता है । 'नारद-पञ्चरात्र-संहिता' में 'राधाकृष्ण' के अर्च-नारीभरत्व पर प्रकाश है । 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में राधाकृष्ण का सनातन साहचर्य है । सम्भवतः इन्हीं आचार स्रोतों से यह कल्पित गतिता बढ़ निकली जो वैष्णव-धर्म की शुद्ध गंगा को बलुपित करने में भी सहायक हुई । वैष्णव-धर्म में कृष्ण-भक्ति-शास्त्र की अनेक राम-भक्ति-शास्त्रों का नतिक प्रभाव विशेष उपकारक हुआ । कृष्ण-भक्ति में गोपी-लीलाओं एवं राधा-प्रेम का इग्राह्य आध्यात्मिक रहस्य साधारण जनों की समझ के बाहर था । स्वभावतः यह निम्नतर के लोगों में पड़कर यदि कलुषित हो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं । साहित्यवैतें तो समाज का दर्पण है परन्तु अरलील साहित्य समाज को बिगाड़ सकता है । अवदेव के गीत-गोविंद का प्रभाव कृष्ण-भक्त करियों पर अत्यन्त नहीं पड़ा । कालान्तर में हिन्दी के रीति-रिवाज करियों ने तो शुद्ध प्रेम एवं विशुद्ध श्रद्धा की अभोगति करने में कुछ भी कसर नहीं उठा रखी ।

माणदेव और तुकाराम

विष्णु—मराठा देश में विष्णु-भक्ति का गीत गानेवाले वैष्णव-मार्ग-आचार्यों में नामदेव और तुकाराम का नाम प्रमुख है । यहाँ के वैष्णव धर्म का केन्द्र परदुर्गपुर (दोगभवनः परदुर्गपुर का अन्वय है) में स्थित विठोर-मन्दिर (विठोरा—वनरी स्टेशन—) है ।

विष्णु) था। यह पण्डुरपुर नामक नगर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर है जो १३वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कबरचना हुई अमन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता।

मराठी परम्परा के अनुसार उस देश में विठोबा-भक्ति के पल्लवन का श्रेय पुण्डरीक (पुण्डरीक) नामक आचार्य को है—इमे नामदेव और तुकाराम दोनों ने स्वीकार लिया है।

मराठी विष्णु-भक्ति एवं वैष्णव-धर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि इसमें राधा के स्थान पर रुक्मिणी की प्रमुखता है। विठोबा-विष्णु को रुक्मिणी पति या रुक्मिणी-वर के नाम से संकीर्तित किया जाता है। मराठी वैष्णव-धर्म में राधा का स्थान न के बराबर है। रामानन्दी विष्णु भक्ति-शाखा के समान इस शाखा के भक्तों ने जन-माथा—मराठी में ही प्रचार किया। नामदेव और तुकाराम असंस्कृत थे। इस धर्म का विशेष प्रसार निम्न स्तर के लोगों—शूद्रों में विशेष रूप से पनपा—यद्यपि उच्च वर्णीय ब्राह्मणों ने भी इसे अपनाया। इस मराठी शाखा के आचार्य शूद्र ही थे। नामदेव दर्जी थे और तुकाराम मोर जो मुरा जाति का शूद्र वंश ही माना जाता है—यद्यपि इसका उदय मौर्य क्षत्रियों से ही हुआ हो।

डा० भाण्डारकर ने अपने ग्रन्थ में नामदेव और तुकाराम की विष्णु-भक्ति-शाखा को सामान्य मराठी वैष्णव-धर्म-परम्परा (General vaishnavism) के रूप में समीक्षा की है अथवा इस रूप को विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माना है—Thus the vaishnavism of the Maratha Country, associated with these two names (i.e. vithoba and Rukmini and not Krishna and Radha—write) is more sober and purer than that of the three systems named above.

नामदेव और तुकाराम का समय क्रमशः चौदहवीं शताब्दी तथा सत्तरहवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने सहस्रों पदों (जिनके पृथक् संग्रह निकल चुके हैं) में न केवल भगवन्महिमा के गीत गाये हैं बल्कि दार्शनिक सिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन किया है।

वपसहार

इस प्रकार ईशानीय-पूर्व पंचम शतक से लेकर ईशानीय-पश्चिम सप्तदश शतक तक वैष्णव धर्म का हमने जो विहंगावलोकन किया उससे इस धर्म के संक्षेप में निम्न मोपान स्थिर हुए। इसके उदय में जैसे तो बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान ही प्रेरणा मिली परन्तु इनके आविर्भाव में देव-भक्ति की प्रधानता स्पष्ट थी। इसका प्राचीन स्वरूप ऐकान्तिक धर्म था जिसका अर्थ एक ही अर्धेश्वर देव के प्रति भक्ति बनना है। इसकी पृष्ठ भूमि में वामुदेव-कृष्ण के मुक्त से उपदिष्ट भगवद्गीता का प्रस्थान मूलधार परिकल्पित है। वैष्णव धर्म का यह सरल एवं सामान्य स्वरूप शीघ्र ही 'पाचरात्र' अथवा 'भागवत-धर्म' के नाम से विख्यात होकर साम्प्रदायिक स्वरूप में परिणत हो गया। इस धर्म के अनुगामी सात्वत नामक क्षत्रिय थे और इस तथ्य का ईशानीय-पूर्व चतुर्थ शतक-प्राचीन

मैगास्थनीज ने प्रामाण्य प्रस्तुत किया है। सात्वतों का यह 'भागवत धर्म' पूर्व-विद्यमान नारायणवाद (सब मानवों के परम एवं सनातन स्रोत) एवं 'वैदिक विष्णुवाद' (जिसकी परम सत्ता का साक्षात्कार हो चुका था और जो एक व्यापक एवं अद्भुत तत्व के रूप में परिकल्पित हो चुका था) के तत्वों से मिश्रित हो गया। इस धर्म के मूल-प्रस्थान भगवद्गीता के उपदेशों में औपनिषद तत्व तो विद्यमान ही थे साथ ही साथ साख्य और योग की भी दार्शनिक दृष्टियाँ समाविष्ट थीं। ईशवीयोत्तर शतक के प्रारम्भ में ही इस धर्म के चौथे सोपान में देवकी-पुत्र वासुदेव कृष्ण की अर्धेश्वरता अपनायी गयी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कृष्णवत सम्प्रदाय गोप या आभीर नामक एक विदेशी जाति द्वारा उदय हुआ जिसमें कृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया और जिसकी अद्भुत बाल-लीलाओं और गोपियों के साग कीड़ाओं के प्रति विशेष अमिनिवेश दिखाया गया। वैष्णव धर्म का यह विभिन्न-पदकाभित स्वरूप ईश्वर की आठवीं शताब्दी तक चलता रहा। इसी समय शङ्कराचार्य का उदय हुआ जिनके अद्वैतवाद एवं मायावाद के सिद्धान्तों को सुनकर वैष्णव धर्म के अनुयायी भयभीत होगे। वैष्णव-धर्म की मौलिक भित्ति—सुगुणोपासना एवं भक्तिवाद को बड़ा धक्का लगा। वैष्णवों की इस प्रतिक्रिया का उस समय उग्र रूप दिखाई पड़ा जब ११वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म की इस मूलभित्ति भक्तिवाद को बड़ी तर्कना एवं वैदुष्य से पुनर्जीवित किया एवं इसके पुनः प्रसार का प्रशस्त पथ तैयार किया। रामानुज की ही परम्परा में आगे चलकर अनेक वैष्णव आचार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी आचार्यों में निम्बार्क ने वैष्णव-धर्म के चतुर्थ सोपान—गधा कृष्ण की भक्ति को प्रभय दिया। अद्वैतवाद की चार भी समानान्तर यह रही थी। ध्यानन्दतीर्थ (माधवाचार्य) का द्वैतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वैत के समान ही शङ्कर के अद्वैतवाद का विरोधी था। इन्होंने भी विष्णु-भक्ति को ही सर्वप्रमुख स्थान दिया। उत्तर भारत के लोकप्रिय वैष्णव-आचार्य स्वामी रामानन्द ने वैष्णव-धर्म में एक नया प्रस्थान प्रस्तुत किया जो रामभक्ति-शाखा के नाम से विभूत है। दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुयायियों ने अपने धर्मोपदेशों का माध्यम जनभाषा चुना। रामानन्द का युग १४वीं शताब्दी था। उनके शिष्य कबीर ने १५वीं शताब्दी में सगुण रामभक्ति शाखा में निर्गुण-परम्परा पल्लवित की। १७वीं शताब्दी में बल्लभमाचार्य ने वैष्णव धर्म में बालकृष्ण की भक्ति तथा राधा-कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा की। उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण-भक्ति की जो गंगा यह थी उसमें आवालद्भुवनिता—सभी ने अवगाहन किया। चैतन्य के वैष्णव-धर्म में राधा कृष्ण के विशुद्ध प्रेम की परम निष्ठा थी जो आगे चलकर राधास्वामियों ने उसे राहित स्थान को पहुँचा दिया। मराठा देश के नामदेव और तुकाराम की भी विष्णु-भक्ति कम व्यपक न थी। इन्होंने राधा-कृष्ण के स्थान पर पंढरपुर के विठोबा की उपासना चलायी इन दोनों ने भी अपना उपदेश जनभाषा में दिया। कबीर, नामदेव और तुकाराम ने चरित्र-शुद्धि एवं नैतिक उत्थान पर विशेष जोर दिया।

वैष्णव धर्म के इन विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह उल्लेख है कि इन सभी ने भगवद्गीता से अपना अध्यात्म-तत्त्व लिया। वासुदेव की

सर्वाधोश्चरता का मूलाधार सभी में विद्यमान है। सभी अद्वैतवाद एवं मायावाद के विरोधी हैं। इस सामान्य साम्य के होते हुए भी इनने पारस्परिक भेद का आधार दार्शनिक दृष्टि की विभिन्नता, वैष्णव धर्म के सोपान विशेष (अर्थात् विष्णु, नारायण, वामदेव, कृष्ण तथा राम और राधा) के प्रति अभिनिवेश विशेष, अपने अपने सम्प्रदाय का शास्त्रीय एवं तात्त्विक निरूपण तथा सम्प्रदाय विशेष की पूजा पद्धति थी। वैष्णव धर्म के मूल प्रस्थान भगवद्गीता के अतिरिक्त कालांतर में पाञ्चरात्र संहिताओं एवं पुराणों (जैसे विष्णु एवं भागवत) तथा १८ गिणय के अन्यान्य ग्रन्थों (जैसे ग्रन्थात्मरामायण, रामगीता, हरिगीता हारीत स्मृति आदि आदि) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुई। इन ग्रन्थों में भागवत धर्म व सिद्धान्तों की व्याख्या के साथ साथ उपचारात्मक पूजा पद्धति, एवं पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस धर्म के बाह्य कलेवर को व्यापक, लोकप्रिय एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया गया।

टि०—यह उपसंहार डा० भाण्डारकर की छतट्टिपयिका समीक्षा (Resume) का भावानुवाद है। स्थान विशेष पर परिवर्धन लेखक का है।

अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक

(शैव-धर्म)

वैष्णव-धर्म के विशाल, विस्तीर्ण, अगाध एवं गम्भीर महासागर (तीर-सागर) के इस किञ्चित्कर आलोडन से जो रत्न हाथ आये उनके संकल से अब हिमाद्रि के सर्वोत्तुंग कैलाश शिखर पर आसीन भगवान् देवाधिदेव महादेव, पशु-पति शिव, लोक-शंकर शंकर के दर्शन करना है। परन्तु उत्तुंग शिखर पर आरोहण करने के लिये मार्ग की मीपण उपस्थकार्य, पाटिया, कान्तार, कंबड़ और पत्थर पार करने हैं। प्राग्-दर्शी मनीषी महाकवि कालिदास ने स्तव ही कहा है—

“यमामनन्त्यात्ममुबोपि कारणं कथं स ज्ञपयप्रभवो भविष्यति” —

हु० सं० १-८१

अतः शिव-पूजा का शिव के समान न तो आदि है और न अन्त। अनादि, अनन्त, अजन्मा शिव की पूजा शिव लिंग एवं पशु-पति शिव के रूप में न केवल प्रागैतिहासिक काल (मोहेन्जो-दड़ो-हड़प्पा-सभ्यता) में ही प्राप्त होती है वरन् प्राचीन से प्राचीनतम नाद्य सभ्यताओं (riparian civilizations) के अवधारित भूगर्भों की खुदाई से प्राप्त स्मारकों में भी शिवलिंग एवं अन्य शिव-पूजा-प्रतीकों (शिव-लिंग की पीठ योनि-मुद्रा आदि) की प्राप्ति से महाकवि की यह उक्ति सर्वथा संगत है। अतः शिव-पूजा से इस उपोद्घात के यह विना संकोच कहा जा सकता है कि शिव-पूजा से बढ़ कर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन है और न प्रख्यात।

महा कवि कालिदास का काल ईशवीय-पूर्व प्रथम शताब्दी प्रमाणित हो चुका है। अतः ईसा से बहुत पूर्व शिव का अर्घ-नारीश्वर-रूप प्रसिद्ध था। कुमार-संभव के सप्तम सर्ग (२८ वा श्लो०) तथा मालविकाग्निमित्र के प्रथम अंक में इस रूप का कवि का संकेत है। पञ्चानन शिव की परम्परा भी अति प्राचीन है। तैत्तरीय आरण्यक (१०-४३-४७) तथा विष्णु-धर्मोत्तर (३-४८-१) में शिव की पञ्च-मुद्रा कहा गया है—सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष एवं ईशान शिव के ये पाँच स्वरूप (aspects) हैं। शिव का वैदिक स्वरूप रुद्र है। ऋग्वेद की ऋचओं के परिशीलन से रुद्र देवता किसी भी देवता से कम नहीं। तैत्तरीय संहिता (४.५.१-११) में एकादश रुद्र-अनुयाकों के परिशीलन से रुद्र-शिव की महिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। यजुर्वेद में तो ‘हृद्राध्याय’ नामक एक महत्वपूर्ण तथा स्वतन्त्र अध्याय है जिसमें शिव की सर्वतोमुखी महिमा का वर्णन है। वाजसनेय संहिता (१६) में रौद्री महिमा अपार है। पाणिनि की अष्टाध्यायी (४-१-५६) में भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, तथा मृडानी शब्दों की निष्पत्ति

में शिव के भग, शरी, रुद्र तथा मृड की नाम-परम्परा के दर्शन होते हैं। सूत्र-साहित्य में भी रुद्र-देवता-गूजा के प्रचुर भवित हैं। 'शूलगव' याग में रुद्र की ही प्रधानता है। आश्व० १० १० / ४.६.२०-२६) में तो रुद्र ही आधिपत्य, आधिपत्य एवं सर्व-प्रभुता पर संकेत के साथ-साथ रुद्र के द्वादश नामों की गणना है। पतञ्जलि के महाभाष्य से भी शिव-भक्तों की परम्परा का पूर्ण परिचय मिलता है—'शिव-मागवत ।'

शिव-लिंग-गूजा की प्राचीनता के विभिन्न प्रमाणों का हम उद्धाटन कर ही चुके हैं (दे० अ० ४)। शिव-मक्त याणासुर ने चौदह करोड़ शिवलिंगों की विभिन्न स्थानों में स्थापना की थी। इन्हीं को आगे बाण-लिंगों के नाम से पुकारा गया है। ये ही बाण-लिंग स्वर्ण-शिवोद्भव वस्तुलाभिता में गर्भदा, भग तथा अन्य पुण्यतोया धरिताओं में पाये जाते हैं। महाकवि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में शैक्त-लिंग (अञ्जोद-सरोवर-तट-स्थित) तथा शैक्ति-लिंग का वर्णन किया है। कर्म-पुराण (पूर्वा० २६ वा अ०) में लिंग एवं लिंग-पूजा के जन्म एवं विनाश की बातों पर प्रकाश डाला गया है। वामन-पुराण (४६) में उन पवित्र स्थानों की महिमा गायी गयी है जहाँ प्राचीन शिव लिंगों की स्थापना की गयी थी। इन्हें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गयी है जो द्वादश हैं:—

सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान

- १ ओंकार माधाता
- २ महाकाल उज्जैन
- ३ व्यामक नासिक के निकट
- ४ धृष्येश्वर इलौरा
- ५ नागनाथ अहमदनगर के पूर्व
- ६ भीमार्जुनकर सहादि में भीमा नदी के

उद्गम पर

सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान

- ७ केदारनाथ गढवाल
- ८ विरवेश्वर बाराणसी
- ९ सोमनाथ काठियावाड़
- १० वैद्यनाथ न्यूपरली
- ११ मल्लिकार्जुन श्रीरंग
- १२ रामेश्वर दक्षिण में

सागर-वेला पर

आधुनिक पुराविदों में कई प्रसिद्ध विद्वान् रुद्र की अनार्य देवता मानते हैं। इसके विपरीत आचार्य गुरुदेव उपाध्याय (दे० 'आर्य-संस्कृति के मूलाधार पृ० १४३) लिखते हैं,—

"रुद्र अनार्य देवता कदापि नहीं है। वे वस्तुतः अग्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य भौतिक आधार पर ही रुद्र की कल्पना खड़ी की गयी है। अग्नि की शिखा ऊपर उठती है। अतः रुद्र के ऊर्ध्व-लिंग की कल्पना है। शिवलिंग को 'ज्योतिर्लिंग' कहने का भी यही अग्निप्राय है। अग्नि वेदों पर जगते हैं, इसीलिये शिव जलधारा के बीच में स्थापित किये जाते हैं। शङ्कर जल के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं तथा शिवमक्त अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह बात भी इसी सिद्धांत की पुष्ट करती है। वस्तुतः अग्नि के दो स्वरूप हैं—घोरा तनु और अघोरा तनु। अपने भयङ्कर धाररूप से वह संसार के संसार करने में समर्थ होता है, परन्तु अघोररूप में यही संसार के पालन में भी समर्थ होता है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो तो क्या एक क्षण के लिये भी प्राणियों में प्रणय संसार रह सकता है? सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि प्रलय

में ही सृष्टि के बीज निहित रहते हैं तथा संहार में ही उत्पत्ति का निदान अन्तर्हित रहता है। अतः उग्ररूप के कारण जो देव रुद्र है, वे ही जगत के मंगल-साधन करने के कारण शिव हैं। जो रुद्र है वही शिव है। शिव और रुद्र दोनों अभिन्न हैं। इस प्रकार शैवमत की वैदिकता स्वतः सिद्ध है। अतः शैवमत वेदप्रतिपादित निताभत विशुद्ध, व्यापक प्रभावशाली तथा प्राचीनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की गुञ्जादश नहीं है”।

हमारी समझ में तो शिव जिस प्रकार ऊपर अनादि, अनन्त एवं अजन्मा कहे गये हैं उसी प्रकार शिव वैदिक भी है और अ-वैदिक भी, आर्य भी है और अ-आर्य भी। शिव की सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वन्तरीन सत्ता की स्थापना के लिये यह समीचीन ही है कि वह किसी जाति-विशेष, देश-विशेष, काल विशेष अथवा स्थान विशेष से न बाधे जायें।

शैव-धर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर संक्षेप में और सूचित करना अभीष्ट है कि शैव धर्म इस देश में सर्वत्र व्यापक है। शैव धर्म की विभिन्न परम्परायें हैं और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय। इन विभिन्न सम्प्रदायों के अपने-अपने दार्शनिक भिन्नता हैं और अपनी-अपनी पूजा-पद्धति। तामिल देश के शैवगण ‘शैव सिद्धांती’ के नाम से विख्यात हैं। ये द्वैतवादी हैं। कर्नाटक का ‘शैव-धर्म’ शक्ति-विशिष्टाद्वैत पर आश्रित है। गुजरात तथा राजपूताने का ‘पाशुपत’ मत विशेष प्रसिद्ध है और वह भी द्वैतवादी है। इन सबों से विस्तृत एवं प्रशस्त काश्मीर का शैवधर्म ‘प्रत्यभिज्ञादर्शन’ के नाम से विश्रुत है जो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी है। अभिनवगुप्त ऐसे मेधावी शैवों ने इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन की सुदृढ़ प्रतिष्ठा करने में महायोगदान दिया है। भारत से बढ़कर विशाल भारत अथवा बृहत्तर भारत के निर्माण में जहाँ बौद्ध धर्म ने मार्ग प्रशस्त किया वहाँ शैवधर्म भी कम सहायक नहीं हुआ।

शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म एक प्रकार मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप हृदय की दो प्रमुख प्रवृत्तियों—मय और प्रेम की आधारभूत महा भावनाओं की वृत्ति के प्रतीक हैं। डा० भास्करकर की यह समीक्षा कि:—“What contributed to the formation of vaishnavism were the appearances and occurrences which excited love, admiration and a spirit of worship; while to Rudra-Saivism the sentiment of fear is at the bottom, howsoever concealed it may have become in certain developments of it, and this sentiment it is that has worked itself out in the formation of various Rudra-Saiva systems of later times. In the monotheistic religions of other countries the same god is feared and loved, in India the god that is loved is Visnu-Narayana-Vasudeva-Krishna, while the one that is feared is Rudra-Siva.”

अस्तु । आगे शैव-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की संक्षिप्त समीक्षा में तत्तच्छास्त्राश्रयों के मूल सिद्धांतों पर कुछ संकेत किया ही जायगा । शैव-सम्प्रदाय के अनेक अयान्तर भेद हैं । उनकी दार्शनिक दृष्टि भी भिन्न है । संक्षेप में शैव-धर्म के सामान्य तीन सिद्धांत हैं जो 'पकार' से प्रारम्भ होते हैं—पशु, पाश और पति ।

परिच्छिन्न रूप तथा सीमित शक्ति से युक्त जीव ही पशु है । पाश—बन्धन—मल, कर्म माया तथा रोध-शक्ति । पति में अभिप्राय परमेश्वर परम शिव से है । परमेश्वर्य, स्वातन्त्र्य एवं सर्वशक्त्य आदि पति के असाधारण गुण हैं । शिव नित्य मुक्त है । सृष्टि, स्थिति, संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह के सम्पादक शंकर हैं । शिव कर्ता भी है और स्वतन्त्र भी है । प्राणिनि के अनुसार (स्वतन्त्रः कर्ता) कर्ता बड़ी है जो स्वतन्त्र है । शिव की दो अवस्थायें—लघावस्था और भोगावस्था में सृष्टि की स्थिति एवं संहार दोनों छिपे हैं । वैसे तो 'शिव' शब्द की मौलिक व्युत्पत्ति एवं निष्पत्ति असन्दिग्ध नहीं है तथापि "शेरते प्राणिनो यस्मिन् सः शिवः" (दे० आ० मू० पु० ३४७) सम्भवतः इस दृष्टि से संगत होती है । 'रुद्र' शब्द कैसे निष्पन्न होता है—यह भी अपनी-अपनी तर्कना से ही समझा जा सकता है । उपाध्याय जी आ० स० मू० में 'रुद्र' शब्द की व्युत्पत्ति में लिखते हैं:—

“तापत्रयात्मकं संसारदुःखं कृत् रुद्रं द्वावमतीति रुद्रः”

अस्तु ! शैव-धर्म की सामान्य समीक्षा में एक तथ्य और निदर्शनीय है । यद्यपि कालांतर पाकर ईशवीयोत्तर तृतीय तथा सप्तम शताब्दी में शैवों एवं वैष्णवों में परस्पर बड़ा विद्वेष एवं विरोध उदय हो गया था परन्तु इन दोनों की प्राचीन परिपाटी इस विद्वेष से सर्वथा रहित थी । गोस्वामी तुलसीदास ने शैव-धर्म एवं वैष्णव-धर्म के व्यापक समन्वय का जो आभास अपने रामचरितमानस में दिया वह सम्भवतः प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक परम्पराओं के अनुरूप ही था । नानापुराणनिगमागमसम्मत तुलसीरामायण भला पूर्वमध्य-कालीन (छठी तथा ७वीं शताब्दी) दूषित धार्मिक-परम्परा को प्रभय कैसे दे सकती थी ?

वैष्णवों एवं शैवों के पारस्परिक सौहार्द एवं सहिष्णुता के प्रचुर संकेत महाभारत एवं कतिपय पुराणों में मिलने पड़े हैं । उदाहरणार्थ महाभारत की निम्न मारती का उद्धृत सुनिये:—

“शिवाय विष्णुरूपाय, विष्णवे शिवरूपिणे” धन० (३६-७९)

“यस्तवां वेत्ति स मां वेत्ति यस्तवामनु स मामनु ।

नानयोरन्तरं किञ्चिन्मया ते भूदुःखदिरन्यथा ।” शा० (३४३ ११७)

महाभारत जहां विष्णु के सहस्रनामों (दे० अनुशा० १४६०-१४-१२०) का संकीर्तन करता है वहां शिव के सहस्रनामों (दे० अनु० १७ तथा शान्ति २८५-७४) का भी संकीर्तन करता है ।

पुराणों की सहिष्णुता भी देखिये:—

एकं निन्दति यत्नेषां सर्वानि स निन्दति ।

एकं प्रशंसमानस्तु यत्नेषां प्रशंसति ॥

(वायु० ६९, ११४)

मत्स्यपुराण (५२-२३) के भी इसी कोटि के प्रवचन हैं ।

अस्तु ! अब शैव-धर्म के विकास की विभिन्न चाराओं के पावन सलिल में अवगाहन आवश्यक है ।

रुद्र-शिव की वैदिक पृष्ठ भूमि

ऋग्वेद में 'रुद्र' देवता का साहचर्य मरुदेवों के साथ देखने को मिलेगा । आधी-पानी, ध्वंस-विनाश व्याधि-रोग आदि के विधाता मरुदेव जगत् के उस भयावह, भीषण एवं विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं जिनकी शान्ति के लिये ऋषियो ने उसी तन्मयता से ऋचाओं की उद्गावना की जिस तन्मयता एवं तल्लीनता से उषादेवी, मित्र, सूर्य, वरुण आदि देवों के लोकरुजक, लोकोपकारक एवं लोकरुजक स्वरूप के उद्गादन में उन्होंने बड़ी सुन्दर ऋचाओं का निर्माण किया । ऋग्वेद की रौद्री ऋचाओं में जहाँ रुद्र को एक भयावह जगत् (Phenomenon) का अधिष्ठाता माना गया है वहीं वही शिव के विशेषण से भी भूषित किया गया है । जगत् की भयावह दृष्टि देव-क्रोध का कारण है । अतः यदि मानव अपनी भक्ति किंवा अपनी निष्ठा (नियम, आदि) से उन क्रोध को शान्त कर लेवे—देवता को रिक्त लेवे तो फिर वही रुद्र (क्रोधी) देवता 'शिव' का रूप धारण करता है और जगत् के कल्याण का विधायक बनता है । जो रुद्र विनाश एवं संहारक है (दे० ऋ० ७.४६.३; १.११४.१०; १.११४.१) वही पशुप, पशुओं एवं मनुष्यों का प्राण-कर्ता (दे० ऋ० १.११४.६) बन जाता है । ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं में रुद्र की एक महादेव के रूप में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से परिनिष्ठित है:—

मा नस्तोके तनये मा न आयौ मानो गोषु मा नो अरवेषु रीरिषः ।

वीरायू मा नो रुद्र भामितोवधीर्हविष्मन्तः सवमित त्वा इवामहे ॥

ऋ० वे० १.१४.८

स हि चयेण चम्यस्य जम्भनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ।

सवम्भवन्तीरूप नो दुरवचराऽनमीवी रुद्र जासु नो मव ॥

ऋ० वे० ७.४६.३

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है रुद्र-महिमा अपार है । शत-रुद्रिय (ते. सं. ४.५.१; वाज० सं० अ० १६) के परिशीलन से रुद्र के शिव-रूप (शिवारुद्रः) पर ही कवि का विशेष अभिनिवेश है । रुद्र गिरीश, गिरिध्र, शतधन्वा, सहस्राक्ष तो हैं ही साथ ही साथ पशु-पति भी हैं और कपर्दी भी हैं और अन्त में शम्भु, शंकर एवं शिव के महास्वरूप में परिणत हो जाते हैं । रुद्र के शतरुद्री नाना रूपों में आने की विभिन्न एवं बहुमुखी पौराणिक रूपोद्गावनाओं एवं परम्पराओं के बीज छिपे हैं । 'दिगम्बर' एवं 'गजाजिन' शिव के पौराणिक रूप का विकास कृत्तियसानः से प्रादुर्भूत हुआ ।

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं के परिशीलन से रुद्र-शिव का नियादों, कुलालों, रथकारों, मृगलुब्धकों आदि के साहचर्य एवं गणरूप, गणपति-संकीर्तन आदि से डा० भाण्डारकर की निम्न समीक्षा पठनीय है:—

Thus these followers of handicraft and also the forest tribes of Nisadas are brought into close connection with Rudra; probably they were his worshippers or their own peculiar gods were identified with the Aryan Rudra. This last supposition appears very probable, since the groups of beings whose Pati or Lord, he is represented to have been, dwelt in or frequented open fields, forests and waste lands, remote from the habitations of civilized men.

अथर्ववेद में रुद्र-शिव का आधिपत्य और भी आगे बढ़ जाता है। भव एवं सर्व प्रथम यहां पर दंष्ट्रक देवों के रूप में उद्भाविता है—क्रमशः भूतपति एवं पशुपति। परन्तु पुनः महादेव की ही महा भूतियो में परिणत हो जाते हैं। भव, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र महादेव एवं ईशान अपने क्रमिक विनाश में समस्त स्थावरजंगमात्मक विश्व के ऐकाधिपत्य का एक मात्र अधिकारी—यही अथर्ववेद की रौद्री श्रुत्याओं का मर्म है जिसका उद्घाटन ब्राह्मणों ने किया। रुद्र की इसी महिमा का विशेष व्याख्यान शतपथ-ब्राह्मण (६.१.१७) एवं कौषीतकी ब्राह्मण (६.१६) में मिलेगा। उपा के पुत्र रुद्र को प्रजापति ने आठ नाम दिये—सात ऊपर के और आठवा अशनि। अथर्ववेद में भव, शर्व, आदि सातों में रुद्र-शिव रूप पृथक् पृथक् उद्भाविता है, परन्तु यहाँ पर शिव की इन अष्ट मूर्तियों में महादेव बाबा का ही बोलवाला है। जिन प्रकार सविता, सूर्य, मित्र, पूषा आदि को एक ही लोकोपहारक सूर्यदेव के नाना रूपों में उद्भाविता किया गया उसी प्रकार लोक-संहारक रुद्र के भी नाना रूप प्रकल्पित किए गए। इन नाना रूपों अर्थात् अष्ट-रूपों में रुद्र, शर्व उग्र एव अशनि लोक-संहारक हैं और भव, पशुपति, महादेव एव ईशान लोक-रक्षक एव लोक-रक्षक हैं। इस प्रकार जो देव सृष्टा एव संहारक जगत्पालक, संहार रक्षक एव सर्व-व्यापक है वही महादेव है। उस महादेव की भक्ति-मायना का सूत्रपात नितान्त स्वाभाविक है। यह कार्य श्वेताश्वतर-उपनिषद् ने किया।

इस उपनिषद् के परिशीलन से ईश्वर, जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त होते हैं उनका सानुगत्य ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की रुद्र-शिव सम्बन्धिनी श्रुत्याओं से स्थापित करते हुए योगाभ्यास एवं चिन्तन आदि साधनों के द्वारा साध्य 'मोक्ष' की प्राप्ति पर उपनिषदों की सामान्य शिक्षा एवं दीक्षा का ही स्वरूप समुद्घाटित है। निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप की भक्ति भावना के लिए मार्ग निर्देश करने वाला यह उपनिषद् अद्वितीय है। परन्तु साकारोपासना के प्रवचन सम्प्रदायवादी नहीं है। जो देव अर्चक का अर्च्य है—भक्त का भावनीय है वह 'देव' ही है राम नहीं कृष्ण नहीं। उस देव को रुद्र, शिव, ईशान, महेश्वर के नाम से सार्थक किया गया है और उसकी शक्तियाँ ईशानी।

जिन प्रकार वैष्णव-धर्म का प्रथम शास्त्रीय ग्रन्थ भगवद्गीता के रूप में हमने अङ्कित किया है उसी प्रकार शैव धर्म (शिव-पूजा—शिवोपासना) का महास्रोत इस उपनिषद् में मिलेगा जो भगवद्गीता से बहुत पूर्ण रची जा चुकी थी। इस दृष्टि से वैष्णव धर्म की अपेक्षा शैव-धर्म अधिक प्राचीन है यह बिना सन्देह कहा जा सकता है।

डा० भास्करकर भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। रुद्र शिव की कल्पना बिना उमापार्वती के कैसे पूर्ण हो सकती है। उमा-महेश्वर का सर्वाप्रथम संकेत केनोपनिषद् में प्राप्त होता है। त्र्यम्बकशिव उपनिषद् में तो शैव सम्प्रदायों (दे० पाशुपत मत) पर भी पूर्ण निर्देश है। डा० भास्करकर के मत में इसे प्राचीन उपनिषद् नहीं माना जा सकता।

रुद्र शिव की उत्तर-वैदिक-कालीन पृष्ठभूमि—सूत्र-ग्रन्थ, इतिहास एवं पुराण।

सूत्र-ग्रन्थों में रुद्र-शिव की रीढ़ी प्रकृति का ही विशेष प्रख्यापन है। बहुसाख्यक गृह्य-सूत्रों में 'शालग्र' नामक याग का उल्लेख है। इन यज्ञ में रुद्रदेव की प्रीत्यर्थ वृषभ-भस्तिदान विहित है। पारस्कर गृह्य सूत्र (सू० ८) तथा हि० सू० १० (हि० ३.८) में यजुर्वेदीय एवं अथर्ववेदीय रुद्र-शिव की अष्ट मूर्तियों—भव, शरं आदि के साथ साथ उनकी भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी आदि पत्नी-देवियों के लिये भी आहुति विहित है। इसने अतिरिक्त इन ग्रन्थों में (पा० सू० १० सू० १५ तथा हि० सू० १० प्र० ५.१६) यह भी आदिष्ट है कि श्रृंगटक, चतुष्पद, नदीतरण, कान्तार-प्रवेश, पर्वतारोहण सर्पदर्शन, प्रकाशह्वापद समीप गमन आदि अवसर पर रुद्र-स्मरण अनिवार्य है। इस प्रवचन से रुद्र-शिव या भयावह जगत् का साम्राज्य एवं आधिपत्य पूर्णरूप से स्थापित होता है। अतएव ऐसे देव महादेव की वन्दना मानव के लिये नितनी स्वाभाविक है—यह हम समझ सकते हैं। जो देव मनुष्य को विपत्तियों से बचा सकता है, भयावह दृश्यों से पार लगा सकता है—ऐसे देव के प्रति सहज ही सर्वातिशायिनी भक्ति के भावप्रभुता एवं आधिपत्य के उद्गार प्राकृत हो सकते हैं।

महाभारत के विभिन्न आख्यानो में शिव-महिमा वर्णित है। 'किरातार्जुनीय' वृत्तान्त—जिसमें अर्जुन ने शिव से 'पाशुपतास्त्र' प्राप्त किया था—से हम सभी परिचित हैं। अश्वत्थामा ने भी शिव-भक्ति से ही प्राप्त राक्ष के द्वारा महाभारत युद्ध में अपने पाप का बदला लिया था। ऐसे महाभारत को वैष्णव ग्रन्थ माना जा सकता है परन्तु विभिन्न उपाख्यानों में विष्णु के परमावतार (भगवान् कृष्ण) ने भी शिव मदिमा गायी है— शिवाराधन किया है (द्रोणपर्व अ० ८०, ८१)। महाभारत का एक विशेष वृत्तान्त इस अवसर पर विशेष स्मरणीय है। अनुशा० प० (अ० १४) की कथा है कृष्ण की जाग्यवती नामक राक्षी ने रुक्मिणी देवी के सुन्दर पुत्र के समान ही सुन्दर पुत्र की अभिलाषा प्रकट की जो बिना शिवाराधन कृष्ण पूरी न कर सकते थे। अतएव कृष्ण हिमालय (कैलश) प्रस्थान के अवसर पर मार्ग में महामुनि उपमन्यु के आश्रम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं कृष्ण के बीच शिव-रहस्य पर विशेष वार्ता हुई तथा उपमन्यु ने अपनी शिव-निष्ठा के भी विभिन्न वृत्तान्त सुनाये। उसमें उपमन्यु की निष्ठा से प्रसन्न शिव-दर्शन यहाँ पर विशेष निदर्शनीय है जिसमें वृषभस्थ पार्वती परमेश्वर के साथ दायाँ-बायाँ हंसवाहन मत्ता एवं गरुड-गन विष्णु भी पथारे और उपमन्यु की विभिन्न वरदानों से उपकृत किया। उपमन्यु के पथ-प्रदर्शन से कृष्ण ने भी उसी प्रकार की तपस्या की और उसी रूप में आशुतोष मत्ता-विष्णु के साथ वरदान हुए और कृष्ण के ऊपर विभिन्न वरदानों की बीजार की। उपमन्यु एवं कृष्ण

के इस उपाख्यान में भगवान् शिव का प्रकर्ष (Supremacy) प्रतिपादित है। दूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वारा उद्गाहित जिस रियन्सहस्य का संकेत है, उसमें शिव की 'लिङ्गार्चा' के प्रथम शास्त्रीय प्ररचन की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग लिङ्ग-पूजा के आगे स्तम्भ में किया जावेगा।

महाभारत के एक अन्य उपाख्यान में शिव महिमा में यह भी सूचित किया गया है कि जगत्-सृष्टि का कार्य शिव के ही द्वारा होता था परन्तु ब्रह्मदेव के अधिक सर्जना-वर्जन पर शिव ने अपना लिङ्ग काट डाला और उसे भूमि पर स्थापित कर योगाभ्यास एवं तत्पर्यार्थी मुञ्जवान पर्वत पर प्रस्थान किया। इस उपाख्यान में भी शिव-लिङ्ग पर प्राचीन शास्त्रीय प्ररचन का संकेत है। अस्तु निष्कर्ष रूप में महाभारत के समय रुद्र शिव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वह रुद्र भी थे और आशुतोष-शंकर-शिव भी थे। घरदाता उनसे बहकर कोई न था। हिमालय उनका घर था—उमा उनकी पत्नी थीं। विभिन्न-वर्गीय गण उनके सेवक थे। उनका वाहन वृषभ था। परमेश्वर के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। वह सृष्टा भी थे परन्तु सृष्टि से विराम लेने पर महायोगी बने।

रुद्र-शिव की पौराणिक पृष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उसकी अवतारणा एक प्रकार से पिष्ट पेयण ही होगी। रुद्र-शिव की आगमिक पृष्ठ-भूमि पर अनायास शैव-सम्प्रदायों के स्तम्भ में स्वतः प्रकाश पड़ेगा। अतः विस्तारभय से अब शिव की लिङ्गोपासना के आरम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंथन करें।

लिङ्गोपासना

शैव-धर्म में लिङ्ग-पूजा की बड़ी महिमा है। लिङ्ग-पूजा विशुद्ध आर्य-परम्परा है अथवा यह अनार्य-संस्था है—असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना तो निर्विवाद है जैसा कि शिव-पूजा एवं शैव धर्म के उपोद्घात में संकेत किया जा चुका है कि शैव-धर्म उस व्यापक भारत, महाभारत एवं विशाल भारत की देन है जिसमें आर्य एवं अनार्य दोनों घटकों का सम्मिश्रण है। पूजा-परम्परा की प्राचीनता की समीक्षा में लिधुवाड़ी सम्यता में प्राप्त पशु-पति शिव पूजा एवं लिङ्गार्चा आदि की उस सुदूर भूत की वार्ता पर विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं तथा यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में रुद्र-शिव का निपादों, गणों, नागों आदि के साथ जो साहचर्य पाया गया है; अथर्व ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्त 'शिव-देव' शब्द से लिङ्गोपासक, जाति अथवा वर्ग—इस देश के मूल निवासियों के प्रति संकेत होने में यह मत निर्गन्त माना जा सकता है शैव-धर्म में आर्यो एवं अनार्यों—दोनों की परम्परायें मिश्रित हैं। परन्तु जातियों की सम्मिश्रण-भाषा बड़ी रोचक है। सम्य एव संस्कृत जातियाँ दूसरों की नज़ल नहीं करती। आदान करती हैं परन्तु उसे आत्मसात् करके अपनाती हैं। आगे के विवेचन से इस धारणा को पोषित पावेंगे।

महाभारत के समय लिङ्गार्चा की महिमा स्थापित हो चुकी थी। ऊपर उपान्यु के शिव रहस्याख्यान पर संकेत किया गया है। डा० वासुदेव (See Vaisnavism etc p. 114) ने मत में लिङ्गार्चा के सूत्र शास्त्रीय निर्देशों में महाभारत का यह

उपाख्यान सर्वाप्राचीन है। इसमें एक आर्य ऋषि (महामुनि उपमन्यु) के द्वारा लिङ्गार्चा की महिमा गायी गयी है।

ऋग्वेद का रुद्र अग्नि का प्रतीक है। तीनों तेजों—आकाशीय सूर्य, मेघमण्डलीय विद्युत् एवं पार्थिव अग्नि के प्रतीक रुद्र के त्रिविध जन्म से अग्नि-रुद्र को त्र्यम्बक (तीन हैं अम्बायें जननियों जिसकी) कहा गया है।

आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि भूतल पर सूर्य की अत्युग्र उष्णता से आँधी (मरुद्-देव) उत्पन्न होती है। आँधी से पानी (मेघ) आता है और आँधो-पानी से अन्तरिक्ष में विद्युत् प्रकट होती है। यही सब भौतिक तथ्य ऋग्वेद के कान्त-दृष्टा कवि रुद्र-अग्नि के प्रतीकरण में वर्णित करते हैं। रुद्र एवं अग्नि की एकता Identity) महाभारती स्कन्दजन्मोपाख्यान से भी स्थापित होती है (दे० धनपर्व)। इसी अग्नि प्रतीक पर अनायों की लिङ्गार्चा को वैदिक आर्यों ने भी अपनाया। लिङ्गार्चा में लिङ्गी शिव की पूजा ही सनातन से इस देश में प्रचलित है। वैदिक आर्यों का 'स्कम्भ' (जो विश्व का प्रतीक है) अनायों के लिङ्ग का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। अथर्ववेद में 'स्कम्भ' की महिमा में हिरण्यगर्भोत्पादन प्रमुख है। हिरण्यगर्भ प्रजापति को यहा पर 'वेनस' का शाता बताया गया है:—

“यो वेतसं हिरण्यवं लिङ्गन्तं सखिके वेद स गुह्यः प्रजापतिः ।”

अथच 'वेतस' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं यजुष्य-ब्राह्मण में (See H. I. Vol. II, pt. I, p. 57) में 'लिङ्ग' के अर्थ में हुआ है।

पुराणों में भी इस प्राचीन स्कम्भ का लिङ्ग-प्रतीकरण-समर्पण मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु जिस समय परस्पर झगड़ रहे थे—उस दोनों में कौन बढ़ा है, ब्रह्मा का दावा था यह पडे़ हैं और विष्णु भला कब छोटे होने को राजी थे। उसी समय मगधार् शिव एक प्रोज्ज्वल स्तम्भ (स्कम्भ) के रूप में प्रकट हुए। यह प्रोज्ज्वल स्कम्भ लिङ्ग का ही प्रतीक था। यहाँ पर भी रुद्राग्नि-तादात्म्य स्थिर होता है।

लिङ्ग एवं उसकी पीठिका—दोनों को दो अरणियों के रूप में परिकल्पित किया गया है। दो अरणियों (ऊपर वाली पुरुष एवं नीचे वाली स्त्री) से वैदिक-काल में अग्नि-जन्म की परम्परा से हम परिचित ही हैं। अतः यह रुद्र-स्वरूप अग्नि लिङ्ग-पीठ-त्रय्या (लिङ्गी) शिव-मूर्ति का ही प्रतिनिधित्व करता है।

इसी प्राचीन आधार पर आगे पुराणों में 'लिङ्गार्चा' के नाना निदर्श प्राप्त होते हैं। 'अर्धनारीश्वर' 'हर्यर्ध' आदि शिव-स्वरूपों में लिङ्गार्चा का ही संकेत है। लिङ्ग प्रतिष्ठा में पिष्टिका क योनि माना गया है। लिङ्ग पीठ एक प्रकार से विश्व की सृष्टि का उपलब्धिका साधन तत्व है। मार्कण्डेय, मागवत, लिङ्ग, विष्णु आदि पुराणों के लिङ्गार्चा-विरपक अनेक उपाख्यान इसी तत्व की व्याख्या करते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से, जैसा ऊपर संकेत दिया जा चुका है, आर्यों की लिङ्गी शिव की उपासना में अनायों (शिशु-देवों) की लिङ्गार्चा का पूर्ण प्रभाव है। डा० भट्टाचार्य (See Vaisnavism etc. p. 116) का यह आन्त—'Just as the

-Rudra-Siva-cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes with whom the Aryas came in contact.' अर्थात् जिस प्रकार से रुद्र-शिव की (यजुर्वेदीय) उपासना-परम्परा में अरण्यवासी निपादों आदि की उपासना-परम्परा के घटकों का आदान प्रत्यक्ष है उसी प्रकार इस देश के मूलनिवासियों में असभ्य शिश्न-देवों (जिनके साथ आर्यों का सम्पर्क हुआ) की लिङ्गार्चा का भी आदान आर्यों की लिङ्गी-शिव की पूजा में प्रकट हुआ।

आगे हम देखेंगे शैव सम्प्रदायों की परम्परा में वैदिक एवं अवैदिक दोनों प्रकार के श्यों के विपुल संकेत प्राप्त होते हैं। सम्भवतः यह परम्परा भी शैव-धर्म की आर्य-अनार्य-मिश्रित-परम्परा पर ही संकेत करती है। अस्तु। अब क्रम-प्राप्त शैव-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर भी कुछ समीक्षा प्रासङ्गिक है।

शैव-मतों एवं सम्प्रदायों का आर्य-साहित्य में सर्वप्रथम संकेत अथर्वशिरस्-उपनिषद् में प्राप्त होता है। शैव-तन्त्र के पाशुपतमत, पशु, पाश आदि पारिमायिक शब्दों की इसमें उपलब्धि से शैव सम्प्रदायों में पाशुपत-सम्प्रदाय की प्राचीनता अवन्दिग्य है। महाभारत में भी शैव-मतों का संकेत है। महाभारत के नारायणीयौपाख्यान में पाशुपत मत को पांच प्रसिद्ध धर्म-दर्शनों में उपश्लोक्त किया गया है (दे० शा० प० अ० ३४६ श्लोक० ६४)। पतञ्जलि ने अपने भाष्य में शिव-मतों को केवल 'शिव-भागवत' के नाम से संकीर्तित किया है अतः पतञ्जलि के उपरान्त ही प्रसिद्ध पाशुपत आदि शैव सम्प्रदायों की परम्परा पल्लवित हुई—यह कहना ठीक न होगा। अथर्वशिरस्-उपनिषद् एवं मूल महाभारत को पतञ्जलि से प्राचीन ही मानना विशेष संगत है। प्रशस्तपाद ने अपने काण्वादी न्याय-भाष्य में (वैशेषिक-सूत्रों पर) सूत्रकार ऋणाद को माहेश्वर माना है, जिन्होंने अपने योगान्यास एवं अर्चा (पाशुपत एवं शैव—दोनों विद्वान्तों की सामान्य उपासना-पद्धति) के द्वारा 'माहेश्वर' शिव का प्रमन करके यह शास्त्र रचा—अन्त में ऐसा निर्देश किया है। इसी प्रकार वात्स्यायन के न्यायभाष्य के टीकाकार भारद्वाज को पाशुपताचार्य कहा गया है। वेमाङ्ग-किसीङ्ग (ई० १०वीं शताब्दी ईशवीय) ने अपने मुद्राग्रो पर अपने को माहेश्वर अंकित किया है। ७वीं ईशवी के मध्य में चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा-वृत्त-न्त के वर्णनों में पाशुपतों का बारबार उल्लेख किया है (द्विदश बार)

शैव-सम्प्रदायों में काल-मुक्त अथवा कापालिक सम्प्रदाय का निर्देश सप्तम-शतक के महाराष्ट्रीय पुलकेशिन द्वितीय के मतीजि नागवर्धन के ताम्र-पत्र आदेश (copper-plate charter) पर 'कापालेश्वर' के लिये ग्राम-दान से प्राप्त होता है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय (१०वीं शताब्दी ईशवीय) की करहाड दान में जिन शैवों का संकेत है वे पाशुपत नहीं मतीय होते हैं। अतः पाशुपतों, कापालिकों के अतिरिक्त अन्य वर्गाय शैव भी थे—जिनमें साम्प्रदायिक एवं सामान्य दोनों प्रकार के शिव-भक्त थे। वाण ने अपनी कादम्बरी में तथा मवभूति ने अपने मालती-माधव में क्रमशः विलासवती एवं मालती का शिर मन्दिराभिगमन पर जो निर्देश किया है उससे शिव-भक्तों के सामान्य वर्ग का ही पोषण होता है।

राष्ट्रक राजा की सभा में सत्त्वम्बधारी पाशुपतो पर बाण २१ संकेत सामान्य न होकर साम्प्रदायिक ही है। अतः शिव-भक्तों के सम्प्रदायवादी, सम्प्रदायानुयायी एवं सामान्य जन—ये तीन वर्ग प्रकल्पित किये जा सकते हैं। कालिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीहर्ष, भट्टनारायण, भवभूति आदि अनेक कवियों ने शिवस्तुति की है। प्राचीन चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों के अनेक शिवमंदिर तथा हलौग का कैलाशमंदिर आदि प्राचीन शिवालयों का सम्बन्ध साम्प्रदायिक न होकर सामान्य शिव-भक्ति-परम्परा से ही था।

शैव-सम्प्रदायों की सूचक ऐतिहासिक सामग्री के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि शैव सम्प्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन सम्प्रदाय पाशुपत था। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह सम्प्रदाय स्वयं पशुपति मगध न शिव ने स्थापित किया था। इसकी विशेष चर्चा आगे होगी। परन्तु यहाँ पर मैसूर के अभिलेखों (जिनकी संख्या ८ है) में 'पाशुपत' सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में लकुलीश पाशुपत का ही विशेष संकेत है। 'लकुलीश' को वायु-पुराण (अ० २३) तथा लिंग-पुराण (अ० २४) में महेश्वरावतार माना गया है जो विष्णु के वामदेव कृष्णावतार के समान ही है और जिसके चार प्रधान शिष्यों में कुशिक, गर्ग, मित्र तथा वीरूप्य का नाम सतीतन है। 'लकुलीश' के द्वाग पौराणिक आगम्यन का समर्थन ऐतिहासिक अभिलेखों से होता है। राजपूताना (उदयपुर) के नाथ-मंदिर के एक प्राचीन (दशमशतक-कालीन) अभिलेख (inscription) में लिखा है 'भृगुक्षेत्र' में लण्डहस्त शिव ने अवतार लिया। कुशिक आदि उपर्युक्त शिष्य-श्रुतियों का भी उसमें संकीर्तन है। इसी प्रकार इसी काल का एक और अभिलेख—चिन्मय-प्रशस्ति में यही बात समर्थित होती है। साथ ही साथ उसमें यह भी संकेत है कि लकुलीश के उपर्युक्त चारों शिष्य चारों विभिन्न शैव सम्प्रदायों के संस्थापक हुए।

४. कापालिक

५. वीर-शैव

६. प्रत्यभिज्ञावादी

प्रथम 'शैवसम्प्रदाय' को आगमान्त अथवा शुद्ध शैव-सम्प्रदाय के नाम से भी संकलित किया जाता है। इस मत का विशेष प्रचार दक्षिण में तामिल-प्रदेश में है। तामिल देश शैव-धर्म का प्रधान बुरुग है। तामिली शैवों की परम्परा की स्थापना का श्रेय वहाँ की संत-मण्डली को है। इन संतों के शिव-स्तोत्रों एवं शैव-धर्म-प्रतिपादक ग्रंथों का श्रुति के समान समादर है। प्राचीन शैवों में प्रथम-शतक-कालीन सन्त बक्षीर, द्वितीयशतक के सन्त कण्ठप तथा सन्त तिरूमूलर विशेष स्मरणीय हैं, जिनकी रचनाओं ने शैव-सिद्धांत की उस देश में नींव डाली। आगे ७ वीं तथा ८ वीं शताब्दी में निम्नलिखित चार प्रमुख सन्त शैव-धर्म के प्रमुख आचार्य हुए जिन्होंने शैव-धर्म के चार प्रमुख मार्गों की संस्थापना की:—

१. सन्त अम्बार—चर्या (दास-मार्ग)
२. सन्त ज्ञानसम्बन्ध—क्रिया (सत्पुत्र-मार्ग)
३. सन्त सुन्दरमूर्ति—योग (सहमार्ग) तथा
४. सन्त माणिकवाचक—ज्ञान (सम्मार्ग)

तामिल देश के शैव-सन्तों की यह परम्परा दक्षिण के अलवारों के ही समान शैव-धर्म के प्रचारार्थ पनपी। 'पीरियपुराण' में उपर्युक्त जिन शैव-सन्तों का समुल्लेख किया गया है उससे यह निष्कर्ष दृढ़ होता है।

शैवधर्म के धार्मिक ग्रंथों को आगमों या शैव-तन्त्रों की संज्ञा दी गयी है। इन आगमों को 'शैव-सिद्धांत' के नाम से भी पुकारते हैं। शैव-तन्त्रों की उद्भाषना में शैवों की परम्परा है कि भगवान् शङ्कर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने सद्योजातादि पाचों मुखों से निम्नलिखित २८ तन्त्रों का आविर्भाव किया:—

१. सद्योजात से—१ कामिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, कारण, ४, ५ अजित।
२. वामदेव से—६ दीप्त, ७ सूक्ष्म, ८ सहस्र, ९ अंशुमान, १० सुप्रमेद।
३. अघोर से—११ विजय, १२ निःश्वास, १३ स्वायम्भुव, १४ अनल, १५ वीर।
४. सत्पुरुष से—१६ शैरव, १७ मुकुट, १८ विमल, १९ चन्द्रज्ञान, २० विम्ब।
५. ईशान से—२१ प्रौढगीत, २२ ललित, २३ सिद्ध, २४ सन्तान, २५ सर्वोत्तर, २६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ वातुल।

टि०:—इन सब तन्त्रों की 'आगम' संज्ञा है जो 'कामिकागम' आदि के नाम से प्रख्यात हैं। प्रत्येक के पीछे आगम शब्द जोड़ा जाता है।

भारत के सभी धर्म सम्प्रदाय बिना दर्शन-ज्योति निष्प्राण हैं। अतएव इन तन्त्रों में जहाँ धार्मिक क्रियाओं एवं उपासनाओं तथा भिन्न-वर्गीय शिव-दीक्षाओं का वर्णन है वहाँ शैव-दर्शन के सिद्धांतों का भी बड़ा ही मार्मिक समुद्घाटन मिलेगा। इन प्रधान २८ आगमों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन में दस द्वैत-मूलक हैं जिन्हें परम शिव ने प्रणवादि दस शिवों को पढ़ाया था तथा १८ द्वैताद्वैत-प्रधान हैं जिनका उपदेश परम शिव

ने अघोरादि अठारह रुद्रों को दिया था। पुराणों के जिस प्रकार उप पुराण हैं उसी प्रकार ये आगम अनेक उपागमों से युक्त होकर इनकी संहिताओं की संख्या दो सौ आठ है।

आगमान्त शैव सम्प्रदाय के सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान एक तथ्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना है कि आगमान्त शैवों की परम्परा से वेदान्त शैवों की परम्परा सर्वथा विलक्षण है। वेदान्त शैव अपनी परम्परा को वेदों एवं उपनिषदों के आधार पर पल्लित करते हैं। श्वेताश्वेतर एवं अथर्वशिरम् उपनिषद में जिस शैव धर्म का आभास एवं प्रालास हम पाते हैं उसी के आधार पर वेदान्त-शैवों ने अपना सम्प्रदाय चलाया। अद्वैत-वेदान्ती शिव-भक्त वेदों को शिव का निःश्वसित मानते हैं—“यस्य निःश्वसितं वेदाः” अतः आगमान्त, शैवा का दावा है कि निःश्वास तो एक अज्ञात रूप से स्वाभाविक दैहिक अथवा मानसिक क्रिया है अतः आगमों के सामने (जिन्हें भगवान् भूतभाष्यन शिरने व्यक्तिगत रूप से शस्त्रोपदेशक के रूप में उपदिष्ट किया) वेदों की रचना एवं वेद प्रतिपादित धर्म एवं दर्शन कोई महत्त्व नहीं रखते। अस्तु कुछ भी हा परन्तु यह निर्विवाद है, शैव-सम्प्रदाय यद्यपि अपने प्राचीन स्वरूप में एक प्रकार से वेद-नाश ही था परन्तु कालान्तर पाकर इस सम्प्रदाय ने भी वैदिकों की विभिन्न धार्मिक एवं दार्शनिक संस्थाओं का अपना कर अपनी प्रतिष्ठा बनायी अन्यथा प्रसिद्ध वैदिक शास्त्रकार जैसे कुमारिल भट्ट आदि, शैवों को नास्तिकों एवं शस्त्रों के रूप में ही सम्बोधित करते रहते।

शैवाचार्य

इस आगमान्त शैव-सम्प्रदाय के जन्म एवं विकास की कहानी में तामिली सन्तों की उपयुक्त देन के अनन्तर अथ कतिपय शैवाचार्यों का भी उल्लेख आवश्यक है जिन्होंने इन आगम-सिद्धांतों को पल्लित एवं प्रतिष्ठित करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया। इसमें अष्टम-शतक-शालीन आचार्य सद्योज्ज्वलि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। सद्योज्ज्वलि के प्रतिरिक्त ‘हरदत्त शिवाचार्य’ भी एक विशिष्ट शैव-आचार्य थे। इसी प्रकार अन्य बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ रचकर इस धर्म की प्रतिष्ठा एवं इस सम्प्रदाय के विकास में योग दिया।

शैव दीक्षा

सभी शैव सम्प्रदायों की सर्व प्रमुख विशिष्टता उनकी दीक्षा है। दीक्षा से तात्पर्य धर्म विरोध के प्रक्षुब्ध-मगध संस्कार-विरोध अथवा कर्मकाण्ड-विरोध से है। शैव धर्म में दीक्षा उसी प्रकार एक अनिवार्य संस्कार है जिस प्रकार वैदिक-धर्म में यज्ञोपवीत—सावित्री। बिना दीक्षा के शिव-भक्त मोक्ष का अधिकारी नहीं। आचार्य के रूप में शिवाविर्मात्र शैवों की आत्मा है। दीक्षा-संस्कार के दीक्ष प्रहक की मर्यादा एवं कोटि के अनुरूप विभिन्न रूप हैं। जो शिव-भक्त संसार-गरुड-मुक्त होकर शैव-धर्म अपनाता है वही सर्वश्रेष्ठ दीक्षित है। दीक्षावसर ‘शक्ति’ की कृपा आनश्यक है। इसे ‘शक्ति-पातम्’ कहा जाता है जो चार प्रकार की कही गयी है—तात्कालिक, द्रुत, मन्द एवं मन्दतर। मन्दतर शक्ति-पात में दीक्षा को ‘समय-दीक्षा’ कहते हैं। मन्द में विशेष दीक्षा तथा द्रुत एवं तात्कालिक में निर्माण-

दीक्षा की संज्ञा व्यवहृत की गयी है। इसी अनुविधा दीक्षा के अनुरूप दीक्षा संस्कार में ही दीक्षित के नाम एवं उसके शैव-मार्ग का भी निर्धारण हो जाता है। दीक्षान्त पर आचार्य की आज्ञा से शिष्य को अपनी पुष्पाञ्जलि को दीक्षा-कुम्भ पर फेंकना पड़ता है और उन कुम्भ के शिरोभाग अथवा उसकी चारों दिशाओं पर जैसे पुष्प गिरते हैं उसी के अनुरूप पञ्चानन शिव के सद्योजातादि नामों से उसके नाम भी पड़ते हैं और उन नामों के अंत में (अर्थात् सद्योजात, अघोर, ईशान आदि) जोड़ने के लिये शिव अथवा देव या गण का निर्धारण शिष्य को वर्ण-धनस्थानुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि शिष्य के पुत्र ईशानाभिमुख गिरते हैं तो उस का नाम ईशान-शिव या ईशान-देव पड़ेगा यदि वह ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय है। इसके विपरीत यदि वह वैश्य अथवा शूद्र है तो उसका नाम ईशानगण पड़ेगा। इसी प्रकार यदि शिष्या स्त्री है तो उसका नाम क्रमशः ईशा-शिव-शक्ति, ईशा-देव-शक्ति, ईशा-गण-शक्ति पड़ेगा। अथवा जो शिव-मक्त समय-दीक्षा से दीक्षित होते हैं वे 'समयी' कहलाते हैं और 'शूद्र-पद' के अधिकारी बनते हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्चापाद' विहित है। समयी शैवों के मार्ग का नाम दास-मार्ग है।

इसी प्रकार विशेष दीक्षा से दाक्षितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ हैं। अन्तर यह है कि हममें आचार्य शिष्य की आत्मा को 'माय गर्भ' से 'शक्ति गर्भ' में संयुक्त करता है—ऐसा उल्लेख है। विशेष-दीक्षित 'ईश्वरपद' के अधिकारी कहे गये हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्चापाद' 'क्रिया पाद' दोनों ही विहित हैं। वे अपने जीवनकाल में 'पुत्रक' कहलाते हैं। तामिल के तादर और भिजई अथवा पिलयियार क्रमशः दास (अर्थात् समयी) और पुत्रक (अर्थात् विशेष-दाक्षित) ही हैं। अब रहे 'निर्वाण-दीक्षित' उनके विषय में शैवों की यह धारणा है कि शिष्य के पाशों का उसके जीवन काश में ही उन्मूलन हो जाता है अतएव इसी धारणा के अनुरूप दीक्षा सदन में ही शिष्य के शिर से पुर तक गुण-ग्रन्थन किया जाता है और गुह (आचार्य) उन पाशोपम ग्रन्थियों (जोकि मल, माया, कर्म और कला के प्रतीक हैं) का त्रिज कर देता और उनको हव्यागि में स्वाहा कर देता है। इसमें यह आस्था है कि शिष्य की आत्मा शिव की आत्मा के समान पवित्र बन गयी। निर्वाण-दीक्षा में आचार्य अन्त में शिष्य की आत्मा में परम शिव के परैश्वर्य—सर्वशक्त, पूर्ण-कामत्व, अनादि-ज्ञान, अपार-शक्ति, स्वाधीनत्व, अनन्त-शक्ति की भावना करता है। निर्वाण दीक्षितों के दो वर्ग हैं साधक तथा आचार्य। अतः दोनों के पुनः संस्कार होते हैं। साधक अणिमादि सिद्धियों से भूषित होते हैं—ऐसी शैवों की धारणा है। साधक निरन कर्मों—भजन, पूजा, जप, ध्यान, हारम तथा काय कर्म का सम्पादन करते हैं। आचार्य इन नित्य कर्मों के साथ-साथ नैमित्तिक कर्म जैसे दीक्षा प्रदान, मन्दिर-प्रतिष्ठा, मूर्ति-प्रतिष्ठा आदि के भी अधिकारी हैं। निर्वाण-दीक्षा भी द्विविधा है—लोकधर्मिणी अथवा मोक्षिणी एवं शिव-धर्मिणी अथवा नैष्ठिकी। शिव-धर्मिणी-निर्वाण-दीक्षा-दीक्षित शैव अपने मलान्ध्र पर केशपुत्र धारण करते हैं। लोकधर्मिणी-निर्वाण-दीक्षा-दीक्षितों के लिये पेशेनमूलन आवश्यक नहीं।

शैव-मत की हम चर्चा के उपरान्त अन्त में यह सूचित करना अवशेष है कि इस मत के तीन प्रधान सत्त्व हैं—पति, पशु, पाश। इनकी समीक्षा पीछे दी जा चुकी है। इस मत

के चार प्रधान पाद विद्या—क्रिया, योग तथा चर्या हैं इन पर भी पीछे संकेत किया जा चुका है।

पाशुपत-सम्प्रदाय

शैव-धर्म में पाशुपत मत अथवा पाशुपत सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रमुख है। इसका यामाचार अथवा उग्र-आचार ही इसकी लोकोपस्थिता एवं प्रसिद्धि का विशेष कारण है। पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक 'लकुलीश' के सम्बन्ध में हम पीछे कह आये हैं। शिव-पुराण के 'कारवण-माहात्म्य' में लकुलीश के जन्म-स्थान महोंच के पास 'कारवन' नामक स्थान का संकेत है। राजपूताना और गुजरात में 'लकुलीश' की प्रचुरसंख्यक प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनके मुस्तक केनों से ढके रहते हैं, दक्षिण हाथ में बीजपूर के फल और चाम इन्हें लगुड या दण्ड शोभित है। लगुड लाछन से ही सम्भवतः इनका नाम लगुडेश या लकुलीश पड़ा। भगवान् शङ्कर के १८ अवतारों में लकुलीश आद्य अवतार माने जाते हैं। १८ अवतारों की गणना इस प्रकार है:—

१. लकुलीश	७. पारमार्थ्य	१३. पुष्पक
२. कौशिक	८. कपिलायड	१४. वृहदार्य
३. भार्ग्य	९. मनुष्यक	१५. आगस्ति
४. मैत्र्य	१०. अपर कुशिक	१६. सन्तान
५. कौरव	११. अजि	१७. रानीकर तथा
६. ईशान	१२. पिङ्गलाक्ष	१८. विद्यागुप्त

लकुलीश पाशुपत के प्रातुर्भाव-काल की स्थापना में हम पहले ही इंगित कर चुके हैं। उदिताचार्य नामक एक प्राचीन पाशुपत ने गुप्त-नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य काल में अपने गुरु मन्दिर में उपमितेश्वर और वपिलेश्वर नामक शिव लिङ्गों की स्थापना की थी—ऐसा तत्कालीन शिला-लेख में वर्णित है। उदिताचार्य ने अपने को भगवान् कुशिक से दशम यताया है। लकुलीश कुशिक के गुरु थे अतः प्रत्येक पीढ़ी में २५ या १० वर्ष के अन्तर मानने पर भी पूर्व-संकेतित ईशवीय-पूर्व द्वितीय शतक पाशुपत-मत की स्थापना एव उसके संस्थापक का समय प्रतीत होता है।

पाशुपत-मत का मूल सूत्र ग्रन्थ 'महेश्वर-रचित पाशुपत-सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कौशिकग्रन्थ पृष्ठ 'पञ्चार्थी-माध्य' विशेष द्रष्टव्य है। माधव ने अपने सर्वदर्शन-संग्रह में इस मत के जिन आध्यात्मिक गिद्धान्तों का वर्णन किया है उनमें पाँच प्रमुख सिद्धान्त हैं—कार्य (अर्थात् महत्) कारण (अर्थात् ईश्वर—महेश्वर—प्रधान) योग (चिन्तन मनन आदि तथा 'श्रो' जाप) विधि ('दिन में तीन बार नियत समय प्रातः मध्याह्न एवं सायं, भस्मावलेपन) तथा दुष्प्रान्त (अर्थात् मोक्ष)। इन्हीं पाँच प्रधान सिद्धान्तों पर अखिल पाशुपत दर्शन आधारित है।

इस पंचो-ग्रन्थ का विस्तार न कर इसके विधि-विधान पर कुछ विवेचन कर हमसे होना चाहिये। पाशुपतों की विधि बड़ी ही मनोरञ्जक एवं चित्तोद्वेजक भी है।

पाशुपतों के मत में विधि वह विधान है जिसके द्वारा साधक वाचिक, वाचिक एवं मानसिक शुचिता प्राप्त करता है। यह विधि प्रधानतया द्विविधात्मक आचार है—मुख्य एवं गौड़। प्रथम को चर्या कहते हैं जो व्रतादि साधनों से सम्पन्न होती है। प्रती में भस्मलेपन, भस्मशयन, उपहार, भगोचारण, प्रदक्षिणा आदि विहित हैं। लकुलीश का स्वयं उपदेश है—‘शैव को दिन में नियत तीन समय में भस्मावलेपन एवं भस्मशयन करना चाहिये’। व्रत के इस सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त अन्य पशुपतों में, हास, गान, नृत्य, हुडुकार, साष्टांग प्रणाम और मन्द जाप हैं। हास में तीस कण्ठ से हाहोचारण विहित है। इसी प्रकार गायन और नृत्य में संगीत-शास्त्र एवं नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित कला का पूर्ण अनुसरण होना चाहिये। हुडुकार को वृषभनाद के समान पवित्र नाद बताया गया है।

विधि की प्रधान चर्या में व्रतों के अतिरिक्त द्वारों (means) में ज्ञाथन (जाग्रत होने पर भी निद्राछु) स्पन्दन (अंगों को हिलाना) मन्दन (पाद-चालन) शृङ्गारण यथानाम शृङ्गार-चेष्टाएँ—कामुक व्यवहार, अवितर्कण (अवार्तव्य-करण) अविषद्व-भाषण अनर्गल लाभ हैं गौड़ाचार में भस्मावलेपन आदि के अतिरिक्त उच्छिष्ट भोजन चढाये हुए वाली कुर्तों का एवं लिंग प्रतिमा का धारण आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

कापालिक एवं कालमुख शैव सम्प्रदाय

रामानुजाचार्य ने कालमुखों, कापालों एवं अगमान्त शैवों को ‘पाशुपत-मत’ के ही अवान्तर भेदों के रूप में परिगणित किया है। जैसा कि ऊपर शैव-धर्म की प्रकार प्रारम्भ पशु-पति-पाश को सामान्य दार्शनिक दृष्टि का संकेत किया गया है उसके अनुरूप रामानुजाचार्य का यह परिख्यान समझ में आ सकता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पशु एवं परमात्मा को पति रूप में परिकल्पित करते हैं। पाशों की प्रणियों की तुल्यमाने के नैकविध प्रयत्न ही नाना सम्प्रदायों के जनक हुए।

कापालिक

कापालिक भी पाशुपतों के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है। कापालिक वाममार्गी एवं उग्र उग्रदाय के रूप में उदय हुए। अतएव ‘अति सर्वत्र धर्जयेत्’—की स्वाभाविक एवं नैमार्गिक प्रतिक्रियानुरूप शीघ्र ही समाप्त हो गये—नाममात्रावशेष हैं। रुद्र-शिव में घोर और अधोरा दीनों रूप छिपे हैं। अतएव दो प्रकार के शैव सम्प्रदायों के विकास की प्रश्रय मिला। वैष्णव धर्म के समीक्षण में जिन-जिन स्रोतों एवं प्रस्थानों—वैदिक-विष्णु, महाभारतीय नारायण, सात्वत वासुदेव, भागवत गोपालकृष्ण एवं गोपीकृष्ण के हमने दर्शन किये, उनमें भी आगे के अथातर सम्प्रदाय—राधाकृष्ण आदि जिस प्रकार एक अतिमार्ग का आवास देते हैं उसी प्रकार शैव-सम्प्रदायों की इस कहानी में वामाचारों का विकास भी उसी अतिमार्ग की अतिरञ्जना है।

कापालिकों की प्राचीनता की सूचक ऐतिहासिक सामग्री में महाकवि भयभूति का विरचित मालनी-माधव, कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय तथा श्रानन्दगिरि का शंकर-दिविजय

के संकेत स्मरणीय हैं। मालती-माधव में कपालकुरुडला कापालिकी मुखडमाला धारण किये हुए है और नाटक की नायिका मालती को श्मशानस्था करालाचामुखटा की मूर्ति के सम्मुख अपने गुरु अधोऽधश्च के द्वारा उसकी बलिदानार्थ अपने पिता के प्राप्तद से सती हुई उठा ले जाती है। यहाँ पर कापालिकों की वेप-भूषा में मुखडमाला धारण एवं उनकी उपासना में मानव बलि के पूर्ण दर्शन होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण मिश्र के कापालिक का निम्न उद्धोष सुनिये:—

“मरित्कान्ध्रवसामिचारितमहामांसाहुवीर्जुतना ।

यद्वा यद्वकपालकल्पितसुरापानेन नः पारणा ।

सप्तकृत्तकठोरकण्ठविगलरकोलाजधाराप्रलै —

हंशो नः पुरुषोपहारबलिभिर्देवो महामेरवः ॥

प्र० च० ३-१६

माधव के शैल-दिग्विजय एवं आनन्दगिरि के शंकर-विजय दोनों में ही शंकर की उज्ज्वल में कापालिकों के साथ मुठभेड़ पर विवरण प्राप्त होते हैं। उन कापालिकों का जो वर्णन है वह भी उपर्युक्त वर्णन से अनुगत्य रहते हैं। साथ ही साथ यह भी संकेत है कि कापालिकों के उपास्य भैरव के आठ स्वरूप हैं—अमिताग, दस, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त पापाल, भीम और शंकर। ऐसे कापालिकों को शंकराचार्य ने अपना लिया था परन्तु जो कापालिक उन्मत्त भैरव के ही एकमात्र उपासक थे एवं नाना अध्यात्मिक क्रिया-कलापों के अनुगामी थे उन्हें शंकर ने त्याग्य ही समझा।

कापालिकों के सिद्धांतों का ‘पद्मसूत्रिका’ विद्वान् ही परमोजीय है—पद्मसूत्राओं के नाम हैं:—

कापालिकों का कथन है ‘जो पद्मसूत्राओं को ठीक तरह समझता है और जिसे परमसूत्रा (भगवत पर बैठ आत्म चिंतन) का पूर्ण ज्ञान एवं अभ्यास है वह निर्वाण (मोक्ष) का अधिकारी है ।’

कालमुख

कापालिकों की संज्ञा कपाल-धारण से उद्भूत हुई। कालमुखों का नाम सम्भवतः उनके मस्तक पर काले टीके के कारण प्रसिद्ध हुई। कालमुखों की दूसरी संज्ञा राव गोपी नाथ जी ने (Sao H. I. vol. II Pt. I p 24) ‘सोम मिदान्त’ दी है। रामानुज के विवरण में कालमुखों को ‘महावताधर’ कहा गया। सम्भवतः यह मरा उनके उग्र चरण—यामाचरण—अनुताचरण के कारण दी गयी है। इनके अनुताचरण में कान्त-पत्र में भोजन एवं पान, शरीर पर चिताभरमावलेप, शय-माध-भक्षण, मद्य सेवन, पीनदण्ड धारण आदि माने गये हैं।

कापाल एवं कालमुख एक प्रकार से दोनों ही उग्रचारी हैं। इन दोनों में विरोध भेद नहीं। मालती-माधव के टीकाकार जगदाधार ने ‘महावत’ (जो ऊपर कालमुखों की विशेषता बताई गयी है) को कापालिक-मत कहा है। अतः कापालिक एवं कालमुख एक प्रकार भाई-भाई हैं।

शैवागमों के निर्देश से कापालिगों, कालमुखों के अतिरिक्त दो तीन और अवान्तर सम्प्रदाय हैं जैसे कौल, क्षणिक, दिगम्बर आदि जिनका यहाँ पर निर्देशमात्र अभीष्ट है। एक दूसरे प्रचन के अनुसार शिव के नाना रूपों एवं विभूतियों में शैव 'ताण्डव भूषण' शिव, पाशुपत भस्माङ्गधारी जटा-मुकुट शोभित शिव, कापालिक कपाल-माला धारी शिव, कालमुख स्फटिक एवं पुलदीप-मालाधारी शिव, वामाचरो यज्ञोपवीतधारी साग्नि शिव तथा भैरव डमरू बजाते हुए और नृपुङ्ग-धारी शिव की उपासना करते हैं।

पाशुपात, कापालिक एवं कालमुख आदि घोर शैव-सम्प्रदायों की इस सरल समीक्षा से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उस में पूर्वोद्दिष्ट शैव धर्म में अनार्य-परम्परा के मन्थन का ही पोषण होता है। पुराणों में भी नाना ऐसे निर्देश हैं जिनमें शिव को यज्ञसाग नहीं दिया जाता था—दक्ष प्रजापति के यागवृत्तान्त से हम सभी परिचित हैं। इससे यह सूचित होता है, अनार्य शिव को आर्य-शिव बनने में काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। ब्रह्म-शिव की वैदिक संस्था पर हम संकेत कर चुके हैं। अनार्य शिव के नाना घटकों पर भी हम दृष्टिपात कर चुके हैं।

वैदिक कर्मकाण्ड के अतिमार्ग के निरुद्ध जो आन्तरिक प्रतिक्रिया (आरम्भणों एवं उपनिषदों के धर्म एवं दर्शन के रूप में) एवं बाह्य विद्रोह (बौद्ध एवं जैन-धर्म का प्रादुर्भाव) उठ उठा हुआ—उस पर भी संकेत किया जा चुका है। अतः इन सब ऐतिहासिक तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा-प्रधान धर्मकाण्ड-शून्य जिस सरल धर्म (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया उससे वैदिक-धर्म के परिशोध के लिए पौराणिक धर्मों को पक्षवित होने के लिये अनुकूल वातावरण मिला। साथ ही साथ वैष्णव धर्म का उदय हुआ जिसने बौद्ध धर्म की आत्मसात् करके हिन्दु-धर्म (वैदिक-स्मार्त-पौराणिक) की निज-व्यवस्था पुनः पहनाई। परन्तु बहुत सम्भव है बहुत से वैदिक एवं अनार्य उस समय भी इन धर्म-संस्कार एवं धर्म परिशुद्धि की न इपना सके हों। उनके लिए भगवान् शिव का यह अनार्य रूप (जिसमें उपर्युक्त वामाचारी शैव-सम्प्रदायों के आचरण-नीति सहज ही निहित थे) विशेष सुखद एवं अनुकूल लगा। अतएव शैव-धर्म में ऐसे सम्प्रदायों का जन्म हुआ। सनातन से ब्रह्म की कथा में ही संसार की सारता है। सत्यता एवं संरक्षित की जीवित रखने के लिए अनैकान्तिक घटकों की यही आवश्यकता है। आर्य, अनार्य, शैव, वैष्णव, वैदिक, अश्वेदिक—ये सब इस महातथ्य के उबलन्त उदाहरण हैं।

दूसरे इन सम्प्रदायों के द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माण-कला के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस विषय की विस्तार समीक्षा हम आगे तांत्रिक उपासना की मीमांसा में करेंगे।

तीसरे इन सम्प्रदायों की उपासना एवं वामाचार बहुत दिनों तक न चल सका। वैदिक शैवों के समर्क से इनमें बड़ा परिशोध हुआ अथवा यों कहिये इनका सम्प्रदाय ही समाप्त हो गया। काश्मीर का शैव मत (प्रत्यभिज्ञा-दर्शन) इस नैसर्गिक विकास एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया का जीता-जागता उदाहरण है। चौथे वैदिक देवोपासकों—चाहे वे वैष्णव

ये अथवा शैव—का देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा एवं अर्चा-पद्धति के प्रति विशेष अभिनिवेश न था। उनके देवों का घर उन्हीं के घर का एक स्थान-विशेष था जो देवकुल, देवगृह के नाम से संकीर्तित किया जाता था। परन्तु इन तांत्रिक उपासकों के संसर्ग से उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाये और भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जो शिव-मन्दिरों की अविच्छिन्न निर्माण-परम्परा पनपी, उस पर तान्त्रिकों का ही विशेष प्रभाव है। पुराणों और आगमों ने नवीन हिन्दू-धर्म (पौराणिक-धर्म) को जीवित रखने के लिए मन्दिर-निर्माण पर जो इतना जोर दिया उससे भारतीय स्थापत्य भिन्न ठठा।

उपार्चा अथवा वामाचार के इन उपर्युक्त सम्प्रदायों की समीक्षा के उपरान्त अब क्रमशः उदात्तार्चा अथवा विनीतार्चा (milder form) के दो प्रमुख शैव-सम्प्रदायों की ओर चर्चा करनी है जिनमें क्रमशः काश्मीर-शैव धर्म—प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम प्रसङ्ग है। परन्तु हम लिगायतों अथवा वीर-शैवों पर पहले दृष्टि-पात करेंगे। काश्मीर-शैव-मत (Kashira-Saivism) लेकर वी दृष्टि में शैव-धर्म एवं शैव सम्प्रदायों का मुकुट-मणि है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं धर्म—वेदान्त दर्शन—अद्वैत-दर्शन एवं वैदिक-धर्म के उस प्रोज्ज्वल प्रकर्ष की प्रतिष्ठा हुई जो एक प्रकार से विकासवाद के सिद्धान्तानुरूप एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। अतः उसको सिद्धांत-पक्ष के रूप में प्रकल्पित कर अन्त में ही उसका विवेचन विशेष अभीष्ट है।

लिङ्गायत(वीर-शैव)

शैव सम्प्रदायों में लिङ्गायत अथवा वीर-शैव एक विकट सम्प्रदाय है। इसकी विकटता का कारण इसकी वीरता है। वीरता की कथा यह है कि जैसे तो लिङ्गायत इस मत को बड़ा प्राचीन मानते हैं परन्तु वास्तव में इसको ऐतिहासिक संस्थापना अथवा प्रचार का भेद द्वादश-शतक-कालीन 'वसव' नामक ब्राह्मण को है जो कलचुरी-नरेश विजय का अमात्य माना जाता है। राजा और अमात्य में घोर छद्मर्ष प्राप्तुर्भूत हुआ। वसव एवं वसवानुयायियों ने अपने धर्म (शैव) के प्रतीक लिङ्ग को उसे प्राणपण से बचाने के लिये बाहु, प्रीवा अथवा धार पर सदैव धारण करने का निश्चय किया। 'प्राण जायँ पर लिङ्ग न जाही' वाली कहावत चरितार्थ को। उन्होंने प्राणों से लिङ्ग की एकात्मता स्थापित की। लिङ्गायतों की दीक्षा-संस्कार में भी लिंग और प्राणों का तादात्म्य माना गया है।

वसव-पुराण जो पूना से १६०५ ई० में प्रकाशित हुई है उसमें इस सम्प्रदाय के माना वृत्तान्त एवं धर्म की निरुद्ध व्याख्या मिलती है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मत बगवत से बहुत प्राचीन है। वसव के पूर्व जिन पाँच महापुरुषों ने इस मत की संस्थापना में योग दिया था उनके नाम रेणुकाचार्य, दावकाचार्य, एकरोमाचार्य, परिडताराध्य तथा पिशाचाध्य हैं; जिन्होंने क्रमशः सोमेश्वर (कोलिपरी), वट-वृद्ध-सिद्धेश्वर, रामनाथ (ब्राह्मराम-क्षेत्र), मलिकार्जुन (भीरौल) तथा विश्वेश्वर (काशी) नामक प्रसिद्ध शिव-लिङ्ग-मठों पर आश्रित होकर शैव-धर्म का प्रचार किया। अथवा एक विशेष तथ्य यह है कि इन गिराणियों के नाम से सम्बन्धित अब भी पाँच प्रसिद्ध शिव मठ भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाये जाते हैं। इनकी संज्ञा सिंहासन है। अतः यह निश्चित जान पड़ता है

इन पाँचों आचार्यों ने क्रमशः अपने अपने मठ—'वीर' सिंहासन रम्भापुरी मैसूर में, 'सद्धर्म' सिंहासन उज्जयिनी में (यह उज्जयिनी आधुनिक मध्य-भारत का उज्जैन है कि मद्रास के चेन्नारी जिला में स्थित उज्जैन—यह विवादालक्ष्य है), 'वैराग्य' सिंहासन केदारनाथ (हिमालय) के पास डानी मठ में, 'सूर्य' सिंहासन श्री रेल में तथा 'ज्ञान' सिंहासन काशी (जङ्गमबाड़ी विचाराध्य महासंस्थान) में स्थापित किये ।

वीर-शैवा (लिङ्गायतो) को तीसरी सत्ता जङ्गम भी है । इनके आचार बड़े विलक्षण हैं । ये वर्णाव्यवस्था नहीं मानते हैं । ये लोग शङ्कर की लिङ्गात्मक मूर्ति सदैव गले में लटकाये रहते हैं । शैव-सिद्धांत के रत्न आगम इन्हे भी मान्य हैं । एकादश शतक-कालीन श्रीपति ने 'ब्रह्म-सूत्र' पर जो 'श्रीकर' भाष्य लिखा है उसमें इस मत की उपनिषद्-मूलकता प्रदर्शित की है । श्री शिवयोगी शिवाचार्य का 'सिद्धांतशिखामणि' वीर-शैवों का माननीय ग्रन्थ है । इनकी दार्शनिक दृष्टि विशेषाद्वैत अथवा शुद्ध द्वैताद्वैत मानी जाती है ।

वीर-शैवों की सर्वप्रमुख विशेषता इनकी सद्ग-स्थापन है जो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के सदृश एक दूसरी ही साम्प्रदायिक संस्था मानी जा सकती है । उच्च वर्णों के लिङ्गायत अपने को लिङ्गी ब्राह्मण कहते हैं अन्य इनके अनुयायी । लिङ्गी ब्राह्मणों में भी दो वर्ण अथवा वर्ग हैं—आचार्य और पंचम । इनकी पुराण का प्ररचन है पाच मूलाचार्य भगवान् शिव के सद्योभात आदि पाच मुखों से प्रादुर्भूत हुए । इन्हीं आचार्यों से आगे की आचार्य परम्परा पल्लवित हुई । इन पाचों के पाच गोन भी थे—वीर, नन्दी, वृषभ, भृङ्गी तथा स्कन्द । शिव के ईशान मुख से जो गणेश्वर उदय हुआ वह भी पंचमुख था । इन्हीं पाचों मुखों से पाच पंचमों का प्रादुर्भाव माना जाता है—मरारि, काल रि, पुरारि, स्मरारि तथा वेदारि । इन मूल पंचमों से जो पंचम प्रादुर्भूत हुए वे उप-पंचम कहलाये । प्रत्येक पञ्चम का पञ्च मूलाचार्यों से सम्बन्ध स्थापित किया गया । आचार्य का गोत्र पञ्चम का गोत्र माना गया । पंचमों की भी ब्राह्मणादि वर्णों के अनुरूप गोन, प्रवर, शला आदि भी परिकल्पित हुई—इसमें यह निष्कर्ष स्वतः सिद्ध है इन्होंने एक नया ही समाज चलाते की ठानी ।

ब्राह्मणों के उपनयन-संस्कार के सदृश लिङ्गायतों का भी दीक्षा-संस्कार होता है परन्तु इनकी इस दीक्षा में गायत्री का स्थान 'ओं नम शिवाय' तथा 'पञ्चोपवीत-धारण' का 'लिङ्ग धारण' ने ले लिया ।

इस मत के प्रधान सिद्धान्त 'ब्रह्मवर्ण' तथा 'पट्ट-स्थल' हैं । वर्ण-व्यवस्था का कुछ आभाव ऊपर दिया जा चुका है । 'पट्ट-स्थल' से तात्पर्य शैवागम-प्रतिपादित शैव-सिद्धान्तों से है जिनको इन्होंने पट्ट-स्थल—भक्तस्थल, माधेश्वरस्थल, प्राणदिस्थल, प्राणनिगिस्थल, गरुडस्थल तथा ऐक्य-स्थल—में विभाजित कर रखा है ।

काश्मीर का त्रिक-सम्प्रदाय (प्रत्यभिज्ञा-दर्शन)

अभी तक जिा शैव-धर्मों की रूपरेखा पर हमने दृष्टिपात किया वे सभी द्वैतपरक थे । काश्मीर का यह शैव धर्म अद्वैत परक है । तन्त्रालोक की टीका में इस दर्शन के आधिर्भाव के

सम्बन्ध में यह सूचना मिलती है कि परम शिव ने अपने पञ्चमुखों से उत्पन्न शिवागमों की द्वैतपरक व्याख्या देकर अद्वैत-मिद्धान्त के प्रचार के लिये इस प्रत्यभिज्ञा तंत्र का आविर्भाव किया तथा दुर्वासा ऋषि को इस शैव-शासन के प्रचारार्थ नियुक्त किया। दुर्वासा ने 'यम्यक', ग्रामदेक तथा श्रीनाथ नामक मानस-पुत्रों को उत्पन्न कर क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत दर्शनों का उपदेग दिया। यम्यक इस अद्वैत दर्शन के संस्थापक बने। स मानन्द ने, जिनको इस प्रत्यभिज्ञा शैवदर्शन का प्रतिष्ठापक माना जाता है, अपने को यम्यक से १६वा पीढ़ी में वतलते हैं। योगानन्द का समय ८५० ई० है। अतः यदि प्रत्येक पीढ़ी को २५-३० वर्ष रखें तो इस मत के आविर्भाव का समय ईशवीरोत्तर तृतीयशतक तथा पञ्चम शतक के बीच का हो सकता है।

काश्मीर शैव-दर्शन को 'प्रत्यभिज्ञा' या 'स्पन्द' के नाम से भी पुकारते हैं, परन्तु इसकी 'त्रिक' संज्ञा ही विशेष उपयुक्त है। वैसे तो यह मत भी सभी शैवागमों की प्रभुता मानता है परन्तु उनमें 'मिद्वा' 'नामक' तथा 'मालिनी' का त्रिक विशेष मान्य है। अथच इस मत में पर, अपर, परापर के त्रिक की परम्परा पर प्रमुख प्रथम है। शिव-शक्ति के संयोग का नाम पर है। शिव, शक्ति एवं नर के संयोग को अपर कहते हैं। परा, अपरा, एवं परापरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता है। अथच इस मत में धर्म, (Religion) दर्शन (Metaphysics) एवं विज्ञान (epistemology) तीनों का समन्वय है। अतः ज्ञान के तीन अधिकरणों (aspects) अभेद, भेद, भेदाभेद के त्रिक के अभेद-नाद में समन्वय से भी इसकी संज्ञा 'त्रिक' ही विशेष उपयुक्त है। इसी 'त्रिक' संज्ञा के अनुरूप इसका दूसरा नाम 'पदार्थ' भी है।

त्रिक के मूल प्रवर्तक अष्टमशतक-कालीन आचार्य वसुगुप्त माने जाते हैं। इनकी प्रवर्तना का एक रोचकमय इतिहास है। लैमराज (देखो शिव-सूत्र विमर्शिणी) ने लिखा है कि भगवान् श्रीकण्ठ ने स्वयं वसुगुप्त को स्वप्न में महादेवगिरि के एक विशाल शिला पगड पर उल्लिखित 'शिव-सूत्रों' के उद्धारार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेरणा प्रदान की। जिस वृत्ती शिला पर ये शिव-सूत्र उद्वह्रित मिले थे उसे आज भी वहाँ के लोग शिव पल (शिवोपल—शिवशिला) के नाम से पुकारते हैं। इन सूत्रों की संख्या ७७ है जो इस दर्शन के मूलाधार हैं। वसुगुप्त ने स्पन्द-कारिका (जिनकी संख्या ५२ है) में इन्हीं शिव सूत्रों के सिद्धान्तों का विशदीकरण किया। वसुगुप्त के दो शिष्य—कल्लठ तथा सोमानन्द ने क्रमशः स्पन्द सिद्धांत तथा प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिष्ठापन एवं प्रचार किया। सोमानन्द के शिष्य उत्पलआचार्य ने 'ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा नारिका' लिख कर इस मत में प्रत्यभिज्ञा-मत की प्रतिष्ठापना की और इसी से इस काश्मीर-शैव-धर्म एवं दर्शन को प्रत्यभिज्ञा शाखा (School) के नाम से पुकारा जाना है। उत्पल के प्रशिष्य (तथा लक्ष्मणगुप्त के शिष्य) महामाहेश्वर अभिनवगुप्त ने इस परम्परा में उस महान् दार्शनिक ज्योति को बिखेरा जिसके दिव्यालोक से आज भी यह मत प्रोज्ज्वल प्रकाशित है। इनकी ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिणी इस मत का अत्यन्त अधिभूत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके तंत्रातोक को आचार्य बलदेव उपाध्याय ने मंत्र शास्त्र का विश्वकोष माना है। अभिनव गुप्त का शैव दर्शन के क्षेत्र में जैसा आदर है वैसा ही साहित्य में भी। 'अभिनव-भारती'

तथा 'व्यन्यालोच-लोचन' से इनका नाम सदा के लिये अमर हो गया है। अभिनव-गुप्त को साहित्य एवं दर्शन में सुन्दर सामञ्जस्य स्थापित करने का श्रेय है। सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र अभिनव-गुप्त एक अलौकिक महापुरुष थे। अर्धव्यम्बक मत के प्रधान आचार्य शम्भूनाथ के भी ये अनुयायी थे एवं मत्स्येन्द्रनाथ-सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल थे। डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय को अभिनव-गुप्त पर ग्रीढ़ अनुसन्धान करने का श्रेय है।

सरल दृष्टि से प्रत्यभिज्ञामत का निम्न सारम्भ है। सत्ता एवं सत्य के साक्षात्कार की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। परमात्मा या परमेश्वर सच्चिदानन्द—सनातन, सर्वव्यापक, सर्वस्वाधीन है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा 'माया' मल (अंधकार) से आदृत रहता है। गुरु की सहायता से जिसने इस अंधकार को दूर कर अपने में सच्चिदानन्दधन परमेश्वर को पहिचान लेता है, वही शान्ति और मुक्ति है। इसी पहिचान का नाम 'प्रत्यभिज्ञा' है। प्रत्यभिज्ञा-मत की विभिन्न सिद्धान्त-शिष्टांशों (Categories) का विशेष विस्तार यहाँ पर अर्भीष्ट नहीं है।

अब तक हम शैव-धर्म की जिस सरल समीक्षा का प्रयत्न करते रहे उसमें धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रधान रहा परन्तु शैव-धर्म के पूर्ण मूल्याङ्कन के लिये शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं के स्रोतों एवं उनके कूलों पर विवक्षित विभिन्न शैव-दर्शन के मतमंडों का दर्शन भी आवश्यक है। विस्तार-भय से एवं प्रसङ्ग की अनुकूलता के अभाव में हम यहाँ पर शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं में अवगाहन नहीं कर सकते। परन्तु इतना सूचित करना प्रासङ्गिक ही है कि इस दर्शन की निम्नलिखित आठ परम्परायें प्रमुख हैं जिनका उदय उपर्युक्त शैव-धर्म के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के अभ्यन्तर ही सम्पन्न हुआ :—

१. पाशुपत-द्वैतवाद
२. सिद्धान्तशेखर-द्वैतवाद
३. लकुलीश-पाशुपत द्वैताद्वैतवाद
४. विशिष्टाद्वैतवाद
५. वीर शैवों का विशेषाद्वैतवाद
६. नदिकेश्वर का शैव दर्शन
७. रसेश्वर शैव-दर्शन
८. वाङ्मीर का अद्वैत शैव दर्शन

टि०:—इस सब शैव-दर्शनों की सुन्दर समीक्षा के लिये डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय की Bhaskari vol. III—An outline of History of Saiva philosophy—विशेष द्रष्टव्य है।

आगमों की धर्मिक परम्परा एक प्रकार से वैदिक, स्मार्त एवं पौराणिक परम्पराओं की विभिन्न धाराओं के प्रचल प्रवाह का वह अथवा परम अम्युदय (highest culmination) है जो सागर के साथ सरिताओं के सम्मिलन के रूपक की रंजना करता है। आगम समुद्र में त्रिना मंथन उपाय-रत्न नहीं मिल सकते। साधारण साधकों को सारी जल के अतिरिक्त क्या मिल सकता है ? इसी ऊपरी सारी जल ने आगमों एवं तन्त्रों के महासागर को 'अपेय' कर रखा है। 'कुलार्णव' तंत्र कलियुग में (आजकल के लिये) तो तान्त्रिकी उपायना ही परमोयोगिनी मानता है:—

कृते अत्युक्त आचारस्येतायां स्मृतिसंभवः ।

द्वापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसमतः ॥

अर्थात् सत्ययुग में श्रौतान्तर का (श्रुति-वेद-विहित), त्रेता में स्मार्त (स्मृतियों में प्रतिपादित) आचार का, द्वापर में पुराणों के द्वारा प्रचारित आचार का और कलियुग में आगमों के द्वारा आदिष्ट मार्ग का विशेष महत्व है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार कलियुग में मेघ्यामेध्य के विचार से हीन मानव-समाज के कल्याणार्थ भगवान् शंकर ने तंत्रों का स्वयं उपदेश दिया। अतः कलियुग में आगमिक उपासना से ही मानवों को विद्वि प्राप्त होती है। तंत्रों में देवता विषयक मन्त्रों को यंत्र में संयोजित कर देवता के ध्यान एवं उपासना के पञ्चाङ्ग—पटल, पद्धति, बबच, नाम-सहस्र और स्तोत्र की व्यवस्था परमोपजीव्य है। पाराही तन्त्र के निम्न प्रवचन से उन ग्रंथों को आगम कहते हैं जो सृष्टि, प्रलय, देवताचर्चन, सर्वाधान, पुरश्चरण, पट्कर्म (शांति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण), साधन तथा ध्यानयोग इन सात लक्षण न युक्त होते हैं—

सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथाचर्चनम् ।

साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥

पट्कर्म साधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः ।

सप्तमिलक्षयोगुक्तमागमं तद् विदुर्मुखाः ॥

अतः तन्त्रों की विशेषता क्रिया ही परमोपजाव्या है। वैदिक-ज्ञान का क्रियात्मक रूप या विधानात्मक आचार आगमों का मुख्य विषय है। यद्यपि तन्त्र (आगम) वेदानुकूल एवं वेदान्त दोनों प्रकार के रहे गये हैं परन्तु वेदवाच्यता का कारण तन्त्रों का वाग्माचार है जिस पर पीछे संकेत किया जा चुका है, वह अनार्य पटक है।

तन्त्रों की प्रामाणिकता में मनुस्मृति-टीकाकार कुल्लूकभट्ट ने हाथी शृंगि का एक प्रवचन 'श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च' दिया है। अकरुणार्थ (दि० ब्रह्मगुप्त का शैव भाग्य) ने भी तन्त्रों की वेदव्यत प्रामाणिकता मानी है। तन्त्रों के तीन प्रधान विभाग हैं—ब्रह्मण तंत्र, बौद्ध-तंत्र तथा जैन-तंत्र। ब्राह्मणतंत्र सौर, गणपत्य, वैष्णव, जैन, शाक्त—पाँच प्रकार के हैं। इनमें वैष्णव एवं शैव तंत्रों पर हम पीछे संकेत कर आये हैं। शाक्त-तंत्र गणपत्य एवं सौर द्वय अध्याय के विषय हैं—शेष आगे विवृत होंगे।

शाक्ति-तन्त्र

शाक्तों की विशुद्ध विचारधारा में अद्वैतवाद का ही निर्मल एवं निर्द्विकार जल है। शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा के साथ अमेद सिद्धि है। अन्य एवं अर्चक का तादात्म्य—देवो भूत्वा यजेद देवम्—शाक्तों का प्रथम सोंपान है। शाक्त धर्म एवं दर्शन में परम तत्त्व जो मातृरूप में स्वीकृत किया गया है उसका आधार ऋग्वेद के वागामृषी सूक्त (१०. १२५) में परब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी के रूप में परिकल्पित है।

तान्त्रिक भाव तथा आचार

शाक्त मत में तीन भाव तथा सात आचार हैं। भाव आत्मन्तरिक मानसिक अस्तित्व तथा आचार बाह्यचरण को कहते हैं। पशुभाव, वीरभाव तथा दिव्यभाव तीन भाव हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौलाचार—सात आचार हैं। इन आचारों में समस्त भारतीय धर्म एवं उपसना की सुन्दर झलकी दिखाई पड़ती है। अतः शाक्तमत की व्यापकता का रहस्य हम समझ सकते हैं। पशुभाव से तात्पर्य उन मूढ़ जीवों की मानसिक अवस्था से है जिनमें अद्वैत ज्ञान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ। संसार-मोह में सदैव आसक्त जीव 'अधम पशु' तथा सत्यमपरायण 'उत्तम-पशु' कहलाता है। 'वीर' के लिये उपाध्याय जी लिखते हैं (दे० आ० सं० मू० पृ० ३०६) जो मानव अद्वैतज्ञानरूपी अमृतहृद की कणिकामात्र का भी आस्वादन कर अज्ञान रज्जु के काटने में कुछ माना में भी कृतकार्य होते हैं, वे 'वीर' कहलाते हैं। 'दिव्य' साधक उपास्यदेव की सत्ता में स्वीय सत्ता को हुनाकर अद्वैतानन्द का आस्वादन करते हैं।

इन सातों आचारों में प्रथम चार आचार अर्थात् वेद, वैष्णव शैव तथा दक्षिण पशुओं के लिये विहित हैं। वामाचार एवं सिद्धान्ताचार वीरों के लिये एवं अन्तिम कौलाचार (तर्कश्रेष्ठ आचार) कौलों के लिये रूढ़े गये हैं।

कौल

कौलों एवं कौलाचार से क्या अभिप्राय है? पूर्ण-अद्वैत-भावना भावित दिव्य साधक कौल कहलाता है। उपाध्याय जी (पृ० ३१०) कुल शब्द की व्युत्पत्ति में कतिपय ग्रन्थों के निर्देशानुसार लिखते हैं—'कौल' शब्द का रहस्य नितान्त निगूढ़ है। भास्कर राय ने 'कुल' शब्द के अनेक अर्थ बतलाये हैं। 'कुलामृतैकरमिना' शब्द ने 'सौमय भास्कर' मध्य में भास्कर राय ने लिखा है—कुलं सजातीय गमूहः, स च एक विज्ञानविषयस्वरूप—साजा त्याग-ज्ञान-शेष-ज्ञानरम्ययात्मकः। ततः सा त्रिपुटी कुलम्—इस अर्थ में बालिदासकृत 'चिदगमन-चन्द्रिका' का प्रामाण्य भी है—मेयमातृमितिलक्षणं कुलं प्रान्ततो प्रजति यत्र विश्रमम्—अर्थात् जिस साधक की अद्वैत-भावना पूर्ण तथा विशुद्ध है यही वास्तविक कौलपद वाच्य है। तभी तो उसे तर्दम तथा चन्दन में, शशु तथा प्रिय में, श्मशान तथा भवन में, कायन तथा तृण में, तनिक भी मेद-बुडि नहीं रहती।" भावचूला-मणि तन का निम्न प्रवचन सुनिये—

कदम चन्दने मित्रं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये,
 रमशाने भवने देवि ! तथैव काञ्चने मृण्णे ।
 न मेदो यस्य देवेशि ! स कौलः परिकीर्तितः ॥

यह कौल-साधना वेदागम महीदधि का सार बतलाई गयी है । कौल भीतर से शाक्त, बाहर से शैव, सभा में वैष्णव बताये गये हैं :

अन्तः शाक्ताः बहिः शैवाः मध्यामध्ये च वैष्णवाः ।
 नानारूपधराः कौलाः विचरन्ति महीतले ॥

कौल सम्प्रदाय

कौलों के विभिन्न सम्प्रदायों का पता चलता है, (विशेष द्रष्टव्य के लिये दे० आ० म० मू० ३११) परन्तु उन सब का यहाँ पर संकीर्तन आवश्यक नहीं । हाँ इतना सूचित करना आवश्यक है कि इतिहास और परम्परा में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध चौथी सिद्धों में अत्यन्त प्रसिद्ध सिद्ध महेश्वरनाथ का सम्बन्ध 'योगिनी-कौल' सम्प्रदाय से सिद्ध होता है जिसकी उत्पत्ति कामरूप में हुई (कामरूपे हर्दं शार्ङ्गं योगिनीना एहं गृहे) । अतः 'नाथ सम्प्रदाय' का सम्बन्ध कौल मत से असन्दिग्ध है । गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) आदि हठयोगी भी कौल थे—यह भी पुष्ट होता है ।

कुलाचार

तान्त्रिक आचार मार्ग में कौलाचार एवं सम्याचार दो प्रधान मार्ग हैं । कुल शब्द का अर्थ मूलाधार-चक्र (कुः पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन् तदाधारचक्रं कुलम्) जिसकी त्रिकोण या योनि भी अन्यतम मंश है । आधार-चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा करने वाले तान्त्रिक कौल कहलाते और केवल भावना करने वाले समयमार्गी । तान्त्रिकों की पूजा में 'पञ्चतत्त्व' साधना एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण विषय है । इसमें मकारादि पञ्चवस्तुओं की गणना है—मय, माठ, मह्य, मुदा तथा मैथुन । समयमार्ग में इन पाँचों का प्रत्यक्ष सेवन न होकर इनका अनुकल्प विहित है परन्तु कौल मत में ऐसा नहीं । कौलों के दो मतों का उल्लेख है—पूर्वकौल तथा उत्तरकौल । पूर्वकौल 'श्रीचक्र' के भीतर स्थित योनि की पूजा करते हैं, परन्तु उत्तरकौल सुन्दर तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजन हैं, तथा अन्य मकारों—माठ, मय आदि का भी प्रयोग करते हैं ।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कौलों का आचार अनार्य है । इन पर तिब्बती तंत्रों का प्रभाव विशेष है । कौलाचार का मुख्य केन्द्र कामारत्या है जो आसाम में स्थित है । महाचीन तिब्बत में पञ्च मकार-विशिष्ट पूजा का प्रचार वरिष्ठ के द्वारा किया गया—ऐसा लोगों का कथन है ।

कौलों के प्रधान तन्त्र कुलार्थव में तो मन्त्रमाणादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बड़ी बड़ी निन्दा है । रिश्टक कौल-सम्प्रदाय उदात्त सिद्धांतों पर स्थापित है । कौल वह है जो शक्ति को शिव के साथ मिलाने में समर्थ होता है । कुल का अर्थ है शक्ति या कुण्डलिनी और

अकुल का अर्थ है शिव । जो माषक योग-क्रिया से कुण्डलिनी का अम्युत्थान कर सहस्रधार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन कगता है वही कौल है:—

कुलं शक्तिरितं प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते ।

कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौल इत्यभिधीयते ॥

इसी प्रकार से मन्त्रमाणादि की भी अध्यात्मपरक व्याख्याएँ दी गयी हैं (विशेष द्रष्टव्य शा० सं० मू० ३१४—१६) ।

समयाचार

कौलाचार के अतिरिक्त एक अन्य तान्त्रिक आचार विशेष प्रसिद्ध है जो समयाचार के नाम से विख्यात है । ये लोग श्री-विद्या के उपासक हैं । आचार्य शंकर की इतकी अनुयायी बताया जाता है । शाक्तों की आध्यात्मिक परम्परा पर कुलार्णव (१, ६, १०) का प्रवचन है कि परब्रह्म, निष्कल, शिव, सर्वज्ञ, स्वयं ज्योतिः, आवन्तरहित, निर्दिष्ट तथा सच्चिदानन्द स्वरूप है । अतः तान्त्रिक समयमार्ग में अन्तर्यामि की ही प्रधानता का अर्थ है:—‘‘द्वहाराकाशावकाशे चक्रं विभाज्य तत्र पूजादिकं समय इति सूत्रम् ॥’’ इस प्रवचन से हृदयाकाश में चक्र की भावना कर पूजा-विधान या शक्ति के साथ अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पञ्च प्रकार के साम्य धारण करने वाला शिव (शिव-शक्ति-सामरस्य)-साधक समयी कहलाते हैं । समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुण्डलिनी को जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रधार-चक्र में विराजमान सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान आचार है । समयाचार वास्तव में बड़ा गूढ़ है । जैसे तो कतिपय समय-मात्रियों ने कौलों की बड़ी निन्दा की है परन्तु उपासक्यों की कथन है (पृ० ३११) साधन के रहस्यवेत्ता विद्वज्जनों की सम्मति में आरम्भ में दोनों मार्गों में अन्तर होने पर भी अन्ततः दोनों में निवृत्त धनित्व है । जो परम कौल है वही सच्चा समयमार्गी है । यही मन्त्र-शास्त्र का पथार्थ वास्तविक सिद्धांत है ।

शाक्ततन्त्र की व्यापकता

शाक्ततन्त्रों की बहुत बड़ी संख्या है । इनने विपुल साहित्यिक विस्तार से इनके आधिपत्य एवं प्रचार पर प्रकाश पड़ा है । गुण, देव, काल, आग्नाय आदि के विभिन्नता से तन्त्रों (आगमों) के अनेक भेद-प्रभेद हैं । सात्त्विक आगमों का ‘तन्त्र’ राजन को ‘पमल’ तथा तागम को ‘दामर’ कहते हैं । भगवान् शंकर के मुख्यग्रन्थों से प्राप्त होने के कारण आगमों के प्रथमतया पाँच आग्नाय—पूर्वाग्नाय, दक्षिणाग्नाय, पश्चिमाग्नाय, उत्तराग्नाय तथा ऊर्वाग्नाय—प्रसिद्ध हैं । एक छठा आग्नाय ‘अध्याग्नाय’ के नाम से भी संकेतित है जो निम्नतर गुण भुक्त में उत्पन्न माना जाता है । इन आग्नायों के पृथक्-पृथक् प्रतिपाद्य प्रधान विषय हैं—सृष्टि, स्थिति, भक्ति, ज्ञान एवं कर्म । इन छंटे में यह निष्पन्न निकलता है—भारतीय संस्कृति की दो प्रधान परम्पराय पौराणिक एवं आगमिक वैष्णव एवं शैव परम्परायें हैं जिनका प्रधान केन्द्र क्रमशः उत्तरापथ और दक्षिणापथ रहा ।

शाक्तों की भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप शाक्तमत का सनातन से क्षेत्र रहा। त्रिष्णुकान्ता, रथाक्रान्ता एवं अश्वक्रान्ता की कल्पना से यह भौगोलिक व्यापकता गतार्थ है। उपाध्याय जी लिखते हैं "भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बिन्ध्य से लेकर चित्तल (चट्टग्राम) तक 'त्रिष्णुकान्ता' कहलाता है। उत्तर-पश्चिमीय भाग 'रथक्रान्ता' के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें बिन्ध्य में लेकर महाचीन (तिब्बत) तक के देश अन्तर्भुक्त माने जाते हैं। तृतीय भाग 'अश्वक्रान्ता' के विषय में कुछ मतभेद है। 'शाक्तमंगल' तन्त्र के अनुसार बिन्ध्य से लेकर दक्षिण समुद्र-पर्यन्त के समस्त प्रदेश की तथा 'महासिद्धि-मार्ग' के अनुसार कर्तोया नदी से लेकर जावा तक के समग्र देशों की गणना 'अश्वक्रान्ता' में की जाती है। इन तीनों क्रान्ताओं में १४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित बताये जाते हैं। शाक्त-गूजा के तीन प्रधान केन्द्र हैं कार्मूर, कञ्ची और कामाख्या। इनमें प्रथम दोनों स्थान 'श्रीविद्या' के केन्द्र थे और कामाख्या कौलमत का मुख्य स्थान आज भी है। कामाख्या में अनार्य विद्वान्ती तन्त्रों के विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पञ्च तन्त्रों का इतने उग्ररूप में प्रचार दृष्टिगोचर होता है। इस त्रिकोण का मध्य बिन्दु काशी है प्रसिद्ध सिन मिढान्तों का सुन्दर समन्वय उपलब्ध होता है"—पृ० ३३७।

उत्पत्ति
पन्थ
तन्त्र की वैदिक पृष्ठभूमि

शाक्तमत का सम्बन्ध अथर्ववेद के सौभाग्य-काण्ड के साथ माना जाता है। 'कौल त्रिपुरामहोपनिषद्, भायना, घट्टच, अरुणोपनिषद्, अद्वैतभावना, कालिका और तारा आदि शाक्तमत की प्रतिपादिका उपनिषदें यजुर्वेद एवं ऋग्वेद से सम्बन्धित बतायी जाती हैं।

शाक्त-तन्त्रों की परम्परा

लक्ष्मीधर (दे० शंकराचार्य की सौदर्यलहरी पृष्ठ ३१ 'चतुःपञ्चचा तन्त्रैः सकलमस्ति सन्धाय भुवनम्' की टीका) ने शाक्तमत के तीनों मार्गों—'कौल', 'समय' तथा 'मिश्र' के विभिन्न अधिष्ठित तंत्रों का परिचय दिया है। कौलों के महाभाया, शम्भर, ब्रह्मयामल, वद्रया-मल, आदि तंत्रों की संख्या चौंसठ है। समय मत का मूल-ग्रन्थ 'शुभागम पञ्चक' कहलाता है जिसमें वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन एवं सनत्कुमार द्वारा विरचित पंच संहिताओं की गणना है। मिश्र मार्ग के आठ प्रकार के तन्त्र—चन्द्रकला, व्योम्नाथती, कलानिधि, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, चार्हपत्य तथा दुर्वाणामत—हैं। इनमें उच्च ब्रह्मविद्या के साथ साथ लौकिक अस्त्युदय का भी प्रतिपादन है। अतः कौल एवं समय उभयमार्गों के मिश्रण से यह मार्ग 'मिश्र' कहा गया है।

शाक्तों का अर्थ

वेमे तो अर्थात् परम्परा का साक्षात्सम्बन्ध सगुण-ब्रह्म से है। सगुणोपासना में 'शैव शिव को एवं वैष्णव त्रिष्णु को प्रधान रूप में पूजते हैं। परन्तु शाक्तों की बिलक्षणता यह है कि द्वादश परम ब्रह्म की निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की उपासना का 'शक्ति' देवी में समन्वित कर अपनी पूजा-परम्परा का पक्षयन किया। सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसा कि

ऊपर श्री तान्त्रिक समोदा से प्रकट है, शाक्त पूजा परम्परा निर्गुण-सगुण समन्वित उस विकसित उपासना-मार्ग की परिचायिका है, जिसने निराल वैदिक पौराणिक एवं आगमिक उपासना परम्पराओं की मिश्रित-मन्दाकिनी का प्रवहण किया। शाक्तों की देवी (शक्ति-देवी) के बिना ब्रह्मण्ड का विधाता ब्रह्म बेकार है। यह देवी उस विश्वव्यापिनी समस्त शक्ति का प्रतीक है जो अणु एवं परमाणु से लगाकर समस्त स्थावर जगमात्मक सृष्टि में व्याप्त है। मानव की कुण्डलिनी शक्ति के विकास में ही परम शिव की प्राप्ति निहित है। यह विकास योगशास्त्र में प्रतिपादित अष्टाङ्ग-मार्मिक योगाभ्यास से प्राप्त होता है।

साध्य (शक्ति-तत्त्व) की प्राप्ति में संकेतित योगाभ्यास का साधन शाक्त-पूजा-परम्परा में श्रीचक्र की उपासना का ही प्रतीक है। चक्रों एवं यंत्रों की उपासना शक्त-धर्म की विशिष्टता है। यंत्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यत्र श्रीचक्र है जिसका रत्न-चिह्न परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। दक्षिण के शक्ति-पीठों के नाम से प्रख्यात प्रानादों (मंदिरों) में शक्ति-पीठों की जो पूजा प्रचलित है उनके अग्र्यन्तर 'श्रीचक्र' उद्धृत रहता है।

शाक्तों की देवी के उदय का ऐतिहासिक विहगावलोकन

वैदिक वाङ्मय के परिशीलन से रुद्राणी, भवनी आदि देवियों रुद्र शिव की पत्नियों में परिचलित ही गई हैं। हैमवती उमा की भी यही गाथा है। महाभारत (दे० भीष्मपर्व अ० २३) की 'दुर्गास्तुति' शक्ति पूजा अथवा देवी-पूजा का प्रथम शान्तीय निर्देश है। पुराण के आदेश से अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजयार्थ दुर्गास्तुति की। इसमें यह सिद्ध होता है कि उस समय दुर्गास्तुति में जिन-जिन नामों से भगवती का स्मरण किया गया है, उनमें कुमारी, काली, बापाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, काला, विजया, कौशिकी, उमा, कान्तारवाहिनी उल्लेख हैं। महाभारत एर हरिवंश की दूसरी दुर्गास्तुति में दुर्गा को महिषमर्दिनी, मधुमानादि मतिङ्गी, नारायणप्रियतमा, चामुदेवभगिनी, विन्ध्यवासिनी के साथ साथ उक्त आख्यायन पर भी इंगित है जिसमें यशोदा को लङ्का को बग ने पथर पर जय पटक दिया तो वह देवी-रूप धारण कर स्वर्ग चली गयी थी। त्रिभु ने जन पाताल में शनार्य प्रवेश किया तो निद्राहालस्थिनी से यशोदा गर्भ से जन्म लेने के लिये आदेश दिया तथा यह भी कहा कि वह कौशिकी नाम से विन्ध्यद्रि पर झाना निदान बनायेगी, और यहाँ पर शुम्भ एवं निशुम्भ दैत्यों का संहार करेगी। हरिवंश में एर और आप्या (दुर्गा)-स्तुति है जिसमें दुर्गा को शर्वरी, पुलिन्दा, वरुण की देवी कहा गया है। मार्कण्डेय पुराण (अ० ८२) में महिषमर्दिनी के उदय में शैव, वैष्णव एवं ब्राह्म उग्रतज का वर्णन है। देवगण जब शुम्भ और निशुम्भ से पीड़ित हुए तो हिमालय गये और देवी-स्तुति प्रारम्भ की तो पार्वती से अग्नि का उत्पन्न हुई। उसकी कौशिकी संरा का गर्भ पार्वती के कोश (देह) से उत्पत्ति के कारण दी गयी। चूँकि अग्नि का कृष्णवर्ण तोकर उत्पन्न हुई अतः उसका काली नाम हुआ। चण्ड-मुण्ड के विनाश करने के उपरान्त यह अग्नि का जब पुनः पार्वती के पास गयी तो पार्वती ने इसका दूसरा नाम चामुण्डा रक्ता। अथवा प्रसुत सप्त देवों—ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, त्रिभु, वरुण, रुद्र तथा इन्द्र की रिभूतियों से उत्पन्न यह देवी ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारो, वैष्णवी, वामादी, नार्गन्धी तथा

ऐन्द्री कहलाई । देवी ने देवों को सन्तोष देते हुए कहा कि वैवस्वत मनु के समय वह पुन विन्ध्यवासिनी के रूप में अवतीर्ण होकर शुभम निशुभम का भंहार करेगी । साथ ही साथ नन्दा, शाकम्भरी, भीमा, आमरी आदि अन्य रूपों में अवतीर्ण होने का भी अपना संकल्प वात गयी ।

ऐतिहासिक तथ्य के अनुरूप भगवती दुर्गा के उदय में निम्नलिखित पाँच परम्पराओं का आभाव प्राप्त होता है:—

१. उमा—शिव-पत्नी—उमा हैमवती पार्वती इसलिये कहलाई क्योंकि शिव भी तो गिरीश थे ।

२. पर्वतवती अनायों की देवियों के साथ सम्मिश्रण—अतः विन्ध्यवासिनी । श-रद्विज में जिस प्रकार रुद्र का शशरो, पुलिन्दों के साथ साहचर्य हम देख चुके हैं उसी के अनुरूप शिवरुद्र-पत्नी का यह साहचर्य अनर्थ धटक है एवं रूद्रानुरूप । अतएव काली, कराली, चण्डी, चामुण्डा आदि नाम संगत होते हैं ।

३. शक्ति-भायना से विभिन्न देवों के शक्ति-पुञ्ज से प्रादुर्भूत ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि रूपों का आविर्भाव ।

४. परिवार-देयता—कात्यायनी, कौशिकी आदि नामों में काश्य, कुशिक आदि परिवारों एवं वंशों का द्गित स्पष्ट है ।

५. शाक्तों की शक्ति-उपासना—जिसके तीन सोपान—सामान्य देवी-पूजा, विकराल-देवी पूजा (कापालिकाँ एवं कालमुक्तों की काली-पूजा) तथा संमोहन रूप त्रैलोक्य-मुन्दरी ललिता आदि की पूजा ।

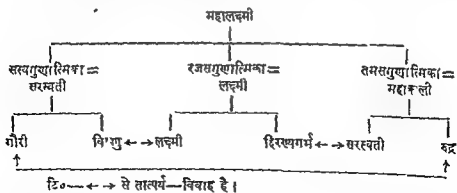
शाक्तों की देवी का निम्न स्वरूप

ऊपर हमने 'देवी' के पंचम प्रकरण में शक्त की देवी पूजा की जो तीन परम्परायें लिखी हैं, उनमें प्रथम के यीज मार्कण्डेय-पुराण में निर्दिष्ट शक्ति के विराट् स्वरूप में निहित है । मार्कण्डेय-पुराण का प्रयचन है कि प्रकृति के राजस, सत्त्विक तथा तमस गुणों के अनुरूप त्रयवता—गुप्त स्त्री देवी (शक्ति) जदमी, सरस्वती तथा महाकाली के रूप में आविर्भूत होनी है । ये ही तीनों शक्तियाँ जगत की सृष्टि, रक्षण एवं प्रलय के कारण हैं और ये ही अपने लीला व्यापार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना कर अपने सहायक के रूप में लेती हैं ।

कालरात्रि, तुरत्यया आदि नामों से संकीर्तित) अपने आपको दो रूपों में विभाजित करती है—एक पुरुष-रूप (जो नीलकण्ठ, रत्नबाहु, श्वेताङ्ग, चन्द्रशेखर, रुद्र, शंकर, स्थाणु और त्रिलोचन के नाम से उपरलोक्ति है) तथा दूसरा श्वेतवर्ण स्त्रीरूप (जा विद्या, भाषा, स्वरा, अक्षरा, कामधेनु के नामों से सम्बोधित है)। इसी प्रकार महादेवी का सात्विक रूप जो चन्द्र ज्योत्स्ना की आभा के समान शोभित है और जो अक्षमाला, अक्रुश, वीणा और पुस्तक धारण किये है यह भी महालक्ष्मी से ही आभिर्मूत होता है। इस स्वरूप का महा-त्रिधा, महाबाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, अर्था, ब्रह्मा, कामधेनु, वेदगर्भा, धी और ईश्वरी के नामों से चराना गया है। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भी महालक्ष्मी के आदेश से अपने को पुरुष एवं स्त्री रूप से द्विधा विभाजित करती है। पुरुष रूप स्वरूप विष्णु, कृष्ण, हृषीकेश, वासुदेव और जनार्दन के नाम से पुकारा जाता है और स्त्री-रूप उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा के नाम से। महालक्ष्मी या राजराज स्वरूप लक्ष्मी नाम से ही संकीर्तित है। उसने लाक्षणो में मातुलंग फल, गदा, धान और खेटक के साथ-साथ एक ऐसा चिह्न भी परिकल्पित है जो स्त्री और पुरुष दोनों का चिह्न (लिङ्ग) है।

महाबाली कृष्णवर्णा, सरस्वती श्वेतवर्णा परन्तु महालक्ष्मी की यह अन्यतम विभूति लक्ष्मी स्वर्णवर्णा है। इसने भी अपने को पुरुष एवं स्त्री रूपों में द्विधा विभाजित कर लिया। पुरुष रूप हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, विधि, विरश्चि और धाता के नामों से प्रख्यात हुआ और स्त्रीरूप भो, पद्मा, कमला, लक्ष्मी के नामों से। जगज्जननी महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को सरस्वती को पत्नीरूप में स्वीकार करने के लिये आदेश दिया। ब्रह्मा और सरस्वती के संसर्ग से इस ब्रह्माण्ड का उदय हुआ। रुद्र ने गौरी को अपनाया और उन दोनों ने इस हैम अयड (ब्रह्मायड) को फोड़कर प्रकाशित किया। भगवती लक्ष्मी ने स्वयं विष्णु की बरा और दोनों, उस विश्व की रक्षा के लिये तत्पर हुए, जो हिरण्यगर्भ हैम अयड—ब्रह्मायड से प्राबुधूत हुआ। इस प्रकार माया के द्वारा विश्व के प्राणियों का जन्म हुआ।

इस दृष्टि से महालक्ष्मी की तीनों शक्तियों से निष्पन्न महादेवों एवं महादेवियों का प्रधान वृन्द निम्न रेखा-चित्र से निभालनीय है—

मानुषिक परमतरङ्ग (शक्ति) की उपासना का द्वितीय सोपान—कायालियों एवं कालमुक्तों की काली-काली—त्रिकाल-देवी पूजा पर यहाँ विशेष संकेत न करके तृतीय सोपान—देवी

के संमोहन स्वरूप—त्रैलोक्य-सुन्दरी ललितादेवी की उपमना के रहस्य पर कुछ संकेत आवश्यक है।

तान्त्रिक पूजा की शक्ति-उपासना (देवी-पूजा) के इस प्रकार में देवी को आनन्द-भैरवी, त्रिपुर-सुन्दरी एवं ललिता के नाम से पुकारा गया है। उसके निवास का यह वर्णन कितना रोचक है ? अमृत समुद्र में पांच दिव्य पादप हैं। उन्हीं के अन्तरावकाश में कदम्ब वृक्षों का एक कुञ्ज है जिसके मध्य एक रत्न-निर्मित मण्डप है। उस मण्डप के अग्रमन्तर एक अत्यन्त सुन्दर प्रासाद विरचित है। वही महाईशानी परम त्रिपुर सुन्दरी का घर है। उसमें वह लेटी हुई है—शय्या शिखर, महेशान विष्टर, सदाशिव तकिचा, शय्या के चारों पावे हैं—ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र तथा ईश्वर। रहस्यारमक चक्रों में रहस्य तमक यंत्रों को निमिष्ट कर धनमनादिसमन्वित तान्त्रिक पूजा पद्धति की यह पौरोहित्य व्याख्या है। इस प्रकार इस व्याख्यान में देवी की परम प्रभुता यहाँ पर प्रतिष्ठित की गयी है। आनन्द-भैरव अथवा महामैरव (जो शिव का नाम है) इस महत्-तत्त्व (शक्ति तत्त्व) की आत्मा है जो सृष्टि के नारात्मक तत्त्वों का प्रतीक है। जल-भूह कुल-भूह, नाम-भूह, शान-भूह चित्त-भूह आदि नव तत्त्व हैं। समस्त विश्व की परम सत्ता चूँकि शक्ति है अतः यह महामैरव शक्ति की आत्मा है। अथवा तदनुरूप यह परम शक्तिन्तर भी इन्हीं नवतत्त्वों का प्रतीक है। इस प्रकार महामैरव एवं महाईशानी (त्रिपुर-सुन्दरी—ललिता) दोनों मिलकर एक परम सत्ता का निर्माण करते हैं। दोनों के सामरस्य में सृष्टि का उदय होना है। इस सत्ता में मातृ-परक महत्-तत्त्व (शक्ति) सृष्टि में प्रवल रहता है और प्रलय अथवा प्लव में पुरुष परक अर्थात् महामैरव।

शास्त्र-दर्शन की दार्शनिक दृष्टि में इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है। शिव तथा शक्ति विश्व के मूलाधार तत्त्व हैं। शिव प्रकाश है। शक्ति स्फूर्ति है। प्रकाशरूप शिव जब स्फूर्तिरूप शक्ति में प्रवेश करता है तो वह विन्दुरूप धारण करता है। इसी प्रकार जब शक्ति शिव में प्रवेश करती है तो दोनों की संयुक्त सत्ता 'नाद' का विकास करती है। विन्दु और नाद की संयुक्त सत्ता से पुनः एक मिश्रित विन्दु बनाता है जो देवपरक एवं देवीपरक दोनों तत्त्वों का तादात्म्य है और उसे 'काम' की संज्ञा दी गयी है। पुनः दोनों के प्रमश, श्वेत एवं रक्त वर्णों के विपुत्रों से 'कला' का निर्माण होता है। पुनः इन विन्दुओं के साथ उस मिश्रित विन्दु के माहवर्च से एक विलक्षण तरंग निर्मित होता है जिसकी संज्ञा 'नाम कला' है। इस प्रकार इन चार प्रकार की शक्तियों से (देव और देवी—शिव एवं शक्ति) सृष्टि प्रारम्भ होती है परम माहेश्वर महाकवि कानिदाग का यह पद्य जिसमें रघुराज का प्रारम्भ होता है—

वागर्थापिब मगृणी वाग्वप्रतिपक्षये जगत् पितरौ बन्धे पावनीपरमेष्ठरी

यह इस दार्शनिक दृष्टि से कितना मार्मिक है। सृष्टि की उद्भयना में पर्यती (शक्ति) एवं परमेश्वर (शिव) दोनों का सामरस्य वाक्—वाणी - शब्द और उसके अर्थ का मिलन, शाब्दा एवं अनातन महयोग परम कारण है। इसी परम कारण में अगत् के सब कार्य शायान् यस्तु (जो शब्द के द्वारा अभिव्यक्त एवं अर्थ के द्वारा व्यङ्ग्य हो जाते हैं) उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त काम कला (जो मिश्रित परम तत्त्व है) को हम दर्शन के कतिपय ग्रंथों में परादेवी के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूर्य (अर्थात् मिश्रित विन्दु) उसका मुख निर्माण करता है। अग्नि एवं चन्द्र (रक्त तथा श्वेत विन्दु) उसके दोनों स्तनों का निर्माण करते हैं। 'हार्प-कला' (यह तत्त्व है जो नाद के साथ साथ विकसित होता है जहाँ स्त्रीतत्त्व शक्तितत्त्व आधारण विन्दु (शिव) में प्रथम प्रवेश करता है) के द्वारा उसकी योनि का निर्माण होता है। इस दूसरे विवरण से जन्मा सृष्टि की उत्पत्ति में जननी-तत्त्व पर इंगित है। इस प्रकार सृष्टि का परम-कारण-तत्त्व-रूपा जो देवी उद्भाविता हुई वही परा, ललिता महादेविका और त्रिपुर सुन्दरी के नाम से बरतानी गयी है। शिव एवं शक्ति की अ तथा ह (वर्ण म ला के प्राच्यन्ताक्षर) के रूप में भी उद्भाविता की गयी है। 'ह' वर्णात्मिका शक्ति को 'अर्धकला' की संज्ञा दी गयी है। ह औ अ—(जो शिव का प्रतीक है) की मिश्रित संज्ञा 'हार्धकला' 'कामरूपा' (त्रिपुर-सुन्दरी) का दूसरा नाम 'अहम्' है। इसी अहम् में सृष्टि एवं समष्टि का सम निहित है एवं समस्त सृष्टि का विस्तार भी। सभी जीवात्मय त्रिपुर-सुन्दरी के ही रूप हैं और जो मानव कामकला-मिथा के रहस्य को समझ लेता है और यनादिकों के साधन से साध्य (त्रिपुर-सुन्दरी) का अभ्यास करता है तो वह त्रिपुर-सुन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है अर्थात् त्रिपुर सुन्दरी ही हो जाता है। अतः शक्तों का परम निःशेष त्रिपुरसुन्दरी-प्राप्ति है; और उनके अनुसार परम तत्त्व मातृ-भरक है।

देवी पूजा

शाक्त धर्म एवं शाक्त दर्शन की इस सगल ममोत्ता के अनन्तर अब एक दो शब्द देवी-पूजा पर आवश्यक हैं। पौराणिक एवं आगमिक दोनों परम्पराओं में देवी की विभिन्न अवस्थाएँ सूक्ष्म रूपों की पूजा यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। एकान्तदेवीया देवी को सध्या के रूप में, द्विपर्याया सरस्वती के रूप में, त्रिपर्याया अविद्या के रूप में, चतुर्दशपर्याया शांभवी के रूप में, पञ्चपर्याया दुर्गा (अथवा बला) के रूप में, दशपर्याया गौरी के रूप में, प्रत्येक दशपर्याया महालक्ष्मी के प्रोज्ज्वल रूप में और बीडशपर्याया ललिता के लालयमय रूप में, पूजने की परम्परा है। इनके अतिरिक्त देवी-लीलाओं में कुछ विशेष विख्यात रूप भी अर्च्य हैं जैसे महिषासुरमर्दिनी। पीठानुरूप देवी-पूजा के संबंध में आगे के अध्याय 'अर्चना' में विवरण मिलेंगे।

शाक्तार्चा की तांत्रिक उपासना के प्रविद्ध भाव, आचार, परम्पराओं, गणप्रदायों पर हम प्रथम ही दृष्टि-पात कर चुके हैं। अतः अब इस स्तम्भ की यहाँ समाप्ता कर अन्य अद्यान्तर धार्मिक गणप्रदायों की कुछ चर्चा प्रासङ्गिक है।

गाणपत्य सम्प्रदाय

'अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक' के उल्लेखों में हमने ऊपर विदुषों की उदात्त एवं व्यापक देव पूजा में पञ्चापता-परम्परा का उल्लेख कर चुके हैं। पञ्चापान परम्परा में विष्णु, शिव, देवी के साथ साथ महादेवी शक्ती का भी परम पूज्य स्थान है।

इस के मन्द गणों का मान हम गाँधे हैं। उन गणों के स्वामी की महोपनिषद् कहा गया है। विभिन्न गणों एवं भूतों का सङ्ग-आह्वन एवं विदित ही है। उनकी भूतों

अथवा गणों में एक गण अथवा भूत विनायक के न भ से प्रख्यात था—अथर्व-शिरस्-उपनिषद् में यह विनायक-संकेत है। महाभारत (दि० अनुशा० पर्व) में जो देव मानवों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं और सर्वत्र व्यापक है उनमें विनायकों का निर्देश है। महाभारत की यह भी सूचना है कि विनायकस्तुति से प्रसन्न होने पर, विष्णो एवं व्याधियों का विनाश करते हैं। जिस प्रकार 'शतद्रव्य' में गणों की गाथा है वैसे यह महाभारती कथा है—गणों और विनायकों की बड़ी सख्या है। मानव गृह सूत्र (२, १४) में विनायकों का वृत्तांत दिया है। विनायकों की सख्या चार-है १ शालकटंक, २ कूष्माण्डगजपुत्र, ३ उस्मित तथा ४ देवयजन। यहां पर यह भी उल्लिखित है कि विनायकों के द्वारा जन लोग आविष्ट हो जाते हैं तो उनकी मनः स्थिति एवं कार्य-कलाप में बड़ी विपत्ति उत्पन्न हो जाती है—बुरे स्वप्न नाना भयावह एवं विस्मयकारी दृश्य देखता है—मिट्टी के ढेर बटोरता है—घास काटने लगता है। राजपुत्र (अधिकारी होने पर भी) राज्य नहीं प्राप्त कर पाते, कुमारियों की शादी नहीं हो पाती। स्त्रियां बंध्या ही रह जाती हैं। जनानियों के पुत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी भी बेचारा विनायकामिभूत होने पर पढ़ने में मन नहीं लगा पाता। यही हालत बणिकों की बताई गयी है—ब्यापार रोजगार स्वाहा - कारोबार बंद। अतः गृहसूत्र विनायक-शांति के लिये विधान बताता है—जिसमें पीडित का स्नान एवं पीडक को बलि-प्रदान आदि विहित है।

सूत्र-कालीन इस विनायक-परम्परा में गणपति-नागेश की पूजा परम्परा की प्राचीनता अतर्दिग्ध है। याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी मानवगृह-सूत्र के सहश ही विनायक-शांति का वर्णन है। परंतु इस वर्णन से विनायक गणेश के विकास में 'विश्वेश्वर' के उदय की सूचना मिलती है। रुद्र और ब्रह्मदेव ने विनायक को गणों का अधिपति नियुक्त किया और उनको कार्य जो सौंपा वह था लोगों के कार्य में संकट डालना। अतः 'विश्वेश्वर' के उदय का मर्म इसमें निहित है। विनायक की दूसरी स्मार्त-शिशेपता में यह इंगित है कि सूत्रकार के चार विनायकों के स्थान पर एक ही विनायक का स्थान है—हा उस विनायक के चार के स्थान पर छह नाम दिये गये हैं—मित, सग्मित, शाल, षट्कट, कूष्माण्ड और राजपुत्र। इस प्रकार सूत्रकालीन चार विनायकों का स्मृतियों के समय में एक ही गणपति-विनायक के रूप में प्रत्यवसान हो गया। उसकी माता अम्बिका परिलिप्त की गयी तथा उसका तेज एवं प्रताप अपने पिता रुद्र शिव के समान रौद्र एवं शिव दोनों परिलिप्त किये गये।

विनायक-पूजा परम्परा बहुत प्राचीन है—इसमें सूत्रों की यह विनायक-शांति दृढ़ प्रमाण प्रस्तुत करती है, परन्तु डा० भाग्यारकर के मत में अम्बिकासुत गणपति विनायक का आविर्भाव अपेक्षान्वित अर्वाचीन है। गुप्तकालीन अभिलेखों में गणपति विनायक की परम्परा पर प्रकाश नहीं पड़ता। स्थापत्य निदर्शनों में सर्वाप्रथम गणपति विनायक की प्रतिमा पूजा परम्परा के दर्शन झलौरा के दो गुहा-मंदिरों में काल, काली, सप्तमातृकाओं के साथ साथ गणपति की भी प्रतिमा से प्राप्त होता है। इन गुहा मंदिरों की तिथि अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इस प्रकार गणपत्य-सम्प्रदाय का प्रावृर्भाव ५ वीं तथा ८ वीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा। गणपति पूजा के अन्य ऐतिहासिक प्रामाण्य में जोधपुर के उत्तर-पश्चिम में स्थित पटियाला नामक एक स्थान में स्थापित स्तम्भ के ऊपर चारों दिशाओं में चार विनायक-प्रतिमाओं का स्थापत्य निदर्शन प्रस्तुत किया गया

है। इसमें एक अभिलेख भी है जिसमें गणपति स्तुति उद्धृति है। इसका भी समय ८ वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है।

गणपति के दो लक्षणों—गजानन एवं ज्ञानराशि—की परम्परा कत्र पतावित हुई यह असन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। गणपति-गणेश-प्रतिमा-लक्षण में पौराणिक-परम्परा में गणपति की गजाननता एक अविचार्य तथ्य है। इलौरा की गणपति-प्रतिमा में गजानन है। सप्तमाष्टमशतक-कालीन मयभूति ने भी गजानन गणपति की स्तुति की है—वे० मालतीमधव। काडरिंगटन (Codrington) ने अपने 'प्राचीन भारत' (Ancient India) में पंचम-शतक-कालीन एक गणेश प्रतिमा पर संवैत किया है जो मौर्य-गणेश है। गणेश की पूजा जैनियों में भी चलिता थी—ऐसा आचार-दिनकर (१४६८ ई०) के उल्लेख से पुष्ट होता है। एलि गेटे (Alice Getty) ने गणेश पर एक सुन्दर पुस्तक लिखी है।

विष्णेश्वर गणेश के जन्म एवं आविर्भाव पर पुराणों के प्रवचन बड़े मनोरञ्जक हैं। सुन्दर-पुराण तथा गणेश पुराण में गणेश-पूजा का विस्तृत वर्णन है। ये पुराण उपपुराण हैं तथा इनकी तिथि सन्दिग्ध है। अग्नि पुराण एवं वाराह-पुराण में भी गणेश-जन्म एवं गणेश-गौरव को गाथाये हैं। स्मार्त-परम्परा में गणपति विनायक के आविर्भाव में 'विष्णेश्वर' की जो कल्पना है उसका समर्थन 'लिङ्ग पुराण' भी करता है। अमर और राजस तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर लेते थे और विभिन्न वरदान माग लेते थे। इस पर इन्द्रादि देवों ने शिव से मार्थका की कि यह तो ठीक नहीं क्योंकि वरदानों की विभूति से सम्पन्न वे अमर और राजस देवों से युद्ध करते और उन्हें परास्त भी कर देते। अतः देवों ने मनमान से ऐसे व्यक्ति को उन्नत करने की प्रार्थना की जो उन असुरों के इन चार्मिक कार्यों में बाधा डाल सके और वे सफल मनोरथ न हो सकें। शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार करली और 'विष्णेश्वर' को उत्पन्न कर उसको असुरों की यागादिक क्रियाओं में विघ्न डालने के लिये नियुक्त किया। वाराह पुराण, मत्स्य-पुराण तथा स्कन्द पुराण के जो गणेश-जन्म के आख्यान हैं उनमें भी यही विष्णेश्वर का संवैत है। परन्तु शिव पुराण का गणेश-जन्म विशेष प्रसिद्ध है। विभिन्न कल्पों में विष्णेश्वर की जन्म-कथाएँ विभिन्न हैं। श्वेत-कल्प में एकदा जया विजया नामक पार्वती की करिबों ने सुभाष पेग किया कि पार्वती को अपने एक अलग पास सेवक रखना चाहिये। पार्वती को यह बात चुभ गयी। एकवार जब वह अपने एकल कक्ष में स्नान कर रही थी तो शिव जी निर्विकोच उस कक्ष में आ घमके। पार्वती को बड़ा गुला लगा और अपनी सगिरी की सलाह बाद आई और उसका मृत्याङ्गन भी इस समय वह कर सकी। तुरन्त उन्होंने अपने शरीर में घोड़ा का मल लिया और एक अत्यन्त सुन्दर मुक्त की रचना कर डाली तथा उसको आदेश दिया—'जिना गरी श्रुमति किती का भी मेरे अश्व-पुर में प्रवेश न होंगे देना। द्वारपाल मुक्त डट गया। शिव जी पुनः एकवार पार्वती से मिलने के लिये उनके अगल में जाने लगे। द्वारपाल ने रोक् दिया। अनुभव प्रिय पर भी जब वह न माना तो भगवान ने नरदस्त्री की। इस पर उस द्वारपाल ने उनके बँत रसीद किये और दरवाजे में बाहर निकाल दिया। इस सुन्दर

द्वारपाल की इस बदतमीजी से क्रुद्ध शिव ने अपने भूतगणों को उसे तुरन्त कत्ल कर देने की आज्ञा दी ।

पार्वती के द्वारपाल और शिवगणों में जो युद्ध हुआ उसमें विजय-श्री ने द्वारपाल को ही विजयमाला पहनाई । तब विष्णु, सुब्रह्मण्य तथा अन्य देवों ने भी शिव-सहायताार्थ उस द्वारपाल के नाथ अपनी अपनी ताकतें आभ्यास परन्तु परिणाम प्रतिकूल ही निकला । अब पार्वती घबड़ायी कि कहीं उनका द्वारपाल (जो अकेले ही ऐसे महावीरों से लड़ रहा है) पराभूत न हो जाये, दो देवियों को उसकी सहायताार्थ भेजा । उन्होंने उसकी रक्षा की तथा देवों एवं गणों के सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपनी ओर ले लिया । विष्णु ने जब यह देखा, काम नहीं बन रहा है तो फिर अपनी सनातन कूटनीति का दाव फेंका । 'माया' की सहायता से उन देवियों को बेकार कर दिया । फिर क्या शिव ने अपने हाथों उस द्वारपाल का शिर-च्छेद कर दिया । नारद को मौका मिला । पार्वती के पास पहुँच द्वारपाल के शिरच्छेदन का वृत्तान्त कह सुनाया । पार्वती के क्रोध का पारावार न था । उन्होंने हजारों देवियों की रचना करके देवों के दात खट्टे करने के लिये आदेश दिया । अब देवों की आँखें खुलीं । आग लगाकर बुझाने के लिये दौड़नेवाले नारद ने फिर अन्य ऋषियों के साथ पार्वती को प्रसन्न करने की प्रार्थना प्रारम्भ कर दी । पार्वती ने कहा जब तक उनका द्वारपाल पुनरुज्जीवित नहीं उठ खड़ा होता तब तक यह कुछ नहीं जानती । जब शिव ने यह सुना तो देवों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा जावें और जो भी पहला जीवधारी मिले उसका शिर काट कर इस द्वारपाल पर लगा दें । देवों ने ऐसा ही किया । उनकी और तो कोई मिला नहीं मिला एक हाथी, जिसके एक ही दाँत था, उसकी सूँड़ (शिर-महित) काटकर द्वारपाल पर लगा दी गयी । द्वारपाल जीवित हो उठा । वह गजानन था—एक दन्त भी था । परमेश्वर पार्वती दोनों में मुलह होगयी । गजानन द्वारपाल ने सबसे ज़मा मोंगी । आयुतोप शंकर ने प्रसन्न होकर अपने गणों का उसे राजा बनाया (गणपति) । इस प्रकार यह गजानन एकदंत गणेश के रूप में शिव-पार्वती-सुत प्रसिद्ध हुए ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेश का गजानन वृत्तात दूसरा ही है । यहा पर गणेश को कृष्ण माना गया है जो पहले मानवमुख थे । जब वह शिशु ही थे तो शनैश्चर की उन पर कुदृष्टि पड़ गयी । शिशु का शिर अलग हो गया और गोलोठ चला गया । उस समय देवघट का छौना घन में खेल रहा था । उसी का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश कृष्ण गजानन कहलाये ।

गणेश की 'गणपति' सजा में म्योर महाशय ने एक बड़ी रोचक मोमाला दी है । इसका संबंध लेखन-कला से है । प्राचीन काल में प्रत्येक शास्त्र एवं दर्शन की शब्दमाला की संज्ञा 'गण' दी गयी । ब्रह्मणस्पति का नाम गणपति रक्खा गया । 'गणपति' धीरे-धीरे 'ज्ञानपति' परिकल्पित हुए । वह ब्रह्मा हो गये । वह वेदेरूप थे । प्रातिशाख्यों ने गणों की संख्या पर प्रकाश डाला ही है । यास्क का ग्रंथ ऐसे गणों का ही संकलन है । सम्भवतः इसी मूलधार पर गणेश का वह लोगक रूप-वृत्तात आधारित है जिसमें गणेश को व्यास का लेखक माना जाना है ।

अत्र अन्त में गणपत्य सम्प्रदायों की थोड़ी समीक्षा आवश्यक है। परन्तु देव-विशेष के धार्मिक-संप्रदाय का प्राबुर्भाव बिना उसकी परमशक्ती के नहीं होता। एतरेय ब्राह्मण में गणेश की ब्रह्मा, बृहस्पति अथवा बृहस्पति के साथ एकात्मकता स्थापित की गयी है। 'गणपत्याथर्षीर्षोपनिषत्' तो गणेश को परब्रह्म मानती है।

मायव के शंकर रिजय के टीकाकार धनपति ने और आनन्दगिरि ने अपने शङ्कर-दिव्यजय में 'गणपत्य सम्प्रदाय' के निम्नलिखित ६ अवान्तर शाखाओं पर संकेत किया है —

१ महागणपति पूजक सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के गणेशोपासक गणेश को ही इस नगत्ता कर्ता एवं परमत्व तथा परमेश्वर मानते हैं। शक्तिमन्त्रित महागणपति के गजानन एकदन्तरूप की उपासना से उपासक मोक्ष को प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक का नाम 'गिरिजामुत्त' सङ्गीतित किया गया है।

२ हरिद्विगणपति सम्प्रदाय—जिसमें पीताम्बातयस्त्रधरी, पीतयशोवती पहिने हुए चतुर्बाहु, त्रिलोचन, दण्डपाणि, अक्रुशहस्त गणेश की पूजा का विधान है और दार्शनिक दृष्टि पूर्वोक्त सम्प्रदाय के ही अनुरूप। इसका प्रतिष्ठापक 'गणपति कुमार' के नाम से प्रख्यात है।

३ उच्छिष्ट गणपति सम्प्रदाय—इसके प्रतिष्ठापक का नाम 'हेरम्भमुत्त' है। यह सम्प्रदाय धामाचारी शक्ति-पूजक कौलों से प्रभावित है। घोरशक्ति गणेश की पूजा का इसमें विधान है।

४-६ अन्य सम्प्रदायों में गणेश को क्रमशः 'नवनीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' रूप में पूजा जाता है।

अस्तु, पंचायतन परम्परा के अनुरूप जैसा ऊपर संकेत है, प्रत्येक अनुष्ठान, उत्सव, विधान, संस्कार आदि में 'गणेश पूजन' एक प्रथम उपचार है।

सूर्य पूजा—सौर-सम्प्रदाय

सूर्योपामना एक अति प्राचीन परम्परा है। ऋग्वेद के देववाद में सूर्य का प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद की ऋचाओं (दे० रुतम ६०, १, ६२, २) के परिशीलन से सूर्योपामना में पाप मोचन की प्राथना प्रधान है। कौषीतकी-ब्राह्मण-उपनिषद् (द्वितीय, ७) में भी यही तथ्य पोषित होता है। आश्वलायन ४०. २० परिशिष्ट प्रथम ३ तथा तै० ब्रा० दशम २५. १ में त्रैकलिक सन्ध्या विधान में आचमनादि एवं अर्घ्यदान में उपासक की पाप मोचन प्रार्थना का ही संकेत दृढ़ होता है। द्विजातियों की सन्ध्या में अनिवार्य गायत्री मन्त्र के जाप में भी तो नैष्ठिक की यही कामना है कि भगवान् सविता का दिव्य तेज उपासक की बुद्धि को निर्मल बनावे और निर्मल बुद्धि ही कर्तव्याकर्तव्यज्ञान की प्रेरणा दे सकती है। अतः पापाचरण से दूर रहने में इसके बढ़कर मानव के लिये और कौन सा उपोपान है? सूर्योदय में अधकार का नश एक दैनिक प्राकृतिक प्रत्यक्ष दृश्य है। अधकार पाप, व्याधि एवं अज्ञान का प्रतीक है। वैदिक-कालीन सूर्य-देव का यह गुण सदैव स्मरण किया गया। सप्तमशतक में उत्पन्न मयूर कवि ने अपने सूर्य-शतक से अपने कुछ-निवारणार्थ जो सूर्य-पूजा की उसका दिव्य फल एक ऐतिहासिक तथ्य है। उन्ही काल के महाकवि मयभूति ने अपने मालती माधव नाटक में सूत्रकार के द्वारा जो सूर्य-प्रार्थनात्मक मंगलाचरण कराया उसमें पापमोचन की ही कामना सर्वातिशायिनी है —

कल्याणानां त्वमसि महतां भाजनं विश्वमूर्ते ।
 धुर्यां जलमीमथ मयि भृशं धेहि देव प्रसीद ॥
 यद्यप्यपिं प्रतिजहि जगन्नाथ नमस्त्य तन्मे ।
 भद्रं भद्रं वितार मगधन् भूयसे मगधाय ॥

सूर्य की प्राचीन उपासना में जिस प्रकार यह पाप-मोचन घटक प्रमुख है उसी प्रकार सूर्य-तेज ऐश्वर्य और अमरत्व का भी दाता है । आश्वला० श्र० सू० (१-२०-६) तथा स्तो०-श्र० सू० (चतुर्थ) सूर्य की इसी बरद महिमा का गुणगान करते हैं । महाभारत में युधिष्ठिर जिस समय अज्ञातवासार्थ वन प्रवेश करते हैं उस समय सूर्य से उन्होंने अपने भरण के लिये परदान माँगा था ।

सूर्य-भूजा यद्यपि पञ्चायतन-भूजा-परम्परा का एक अभिन्न अंग है परन्तु शिव, विष्णु, शक्ति एवं गणेश के सहस्र ही सूर्योपासना का भी एक पृथक् सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ जिसमें सूर्य को परमेश्वर माना गया और सूर्य की अंगोपासना के स्थान पर अग्नी-उपासना स्थापित हुई । जिस प्रकार प्राचीन भारत में बड़े बड़े राजकुल एवं श्रेष्ठि-गण विष्णु अथवा शिव को ही परम देव के रूप में पूजते थे और वैष्णव अथवा शैव कहलाते थे उसी प्रकार वान्य कुञ्ज नरेश हर्षवर्धन सूर्य को ही परम देव मानते थे । हर्षवर्धन के ताम्र-निर्मित दान-पत्र में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन, याथा आदिस्थवर्धन, पराथा राज्यवर्धन सभी को 'परमादिस्थ-भक्त' की उपाधि से संकीर्तित किया गया है ।

सौर-सम्प्रदाय का आविर्भाव यद्यपि विशुद्ध भारतीय है तथापि सूर्योपासक मग ब्राह्मणों के संकेत से विद्वानों में इस सम्बन्ध में विभिन्न विमतिपक्षिण उठ खड़ी हुई हैं जिनकी थोड़ी सी समीक्षा यह अभिप्रेत है । परन्तु इस समीक्षा के प्रथम सौर-सम्प्रदाय के आविर्भाव की मूलक-सामग्री का थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है ।

'शंकर दिग्विजय' में शंकराचार्य को सौरों का भी सामना करना पड़ा था ऐसा उल्लेख है । शंकर की सौरों की भेंट का स्थान दक्षिण में अनन्तशायनम् (निविन्दरम्) से १४ मील की दूरी पर सुब्रह्मण्य संकेतित है । सौरों के उत्कल्लेख आचार्य का नाम दियाकर था । ये सौर अपने मस्तक पर चक्राकार रक्तचन्दन-तिलक लगाते थे और रक्त-पुष्प धारण करते थे । दिवाकर ने सौर-धर्म की जो व्याख्या की है (दे० आनन्दगिरि का शंकर दिग्विजय) उसमें सूर्य ही परमतत्त्व एवं अग्रिष्ठ तृदेव है । सूर्य ही इस जगत् का विधाता है । सौर-धर्म में सूर्य ही परमोपास्य है । श्रुग्वेद (प्र० ११५. १ में सूर्य को समस्त स्थावर-जंगमसक जगत् की आत्मा कहा गया है और आदित्य को ब्रह्म भी बताया गया है । तैत्तिरीयोपनिषद् (तृ० १. १.) में भी यह मर्म उद्घाटित है । स्मार्त-परम्परा में भी सूर्य को जगत् का परम अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है ।

डा० मण्डारकर ने सौरों (सूर्योपासकों) की छह श्रेणियाँ पर संकेत किया है । इन सभी का सूर्योपासना का सामान्य अंग है—रक्तचन्दन का मस्तक पर तिलक, रक्त-पुष्प-धारण तथा अष्टाक्षर-मन्त्र का जाप । परन्तु अन्य अवा-न्तर उपचारों एवं सिद्धांतों से इनकी श्रेणियों में परस्पर अन्तर भो कम नहीं है ।

१. प्रथम सूर्य को जगत्-स्रष्टा ब्रह्मदेव के रूप में विभावित कर सद्यःउदित सूर्य-विम्ब (हैम-ब्रह्माण्ड के प्रतीक) की उपासना करते हैं ।

२. दूसरे सूर्य को जगत्संहारक ईश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह्न-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

३. तीसरे सूर्य की जगत्पालक परम विभु विष्णु के रूप में विभावित कर अस्तगत-सूर्य की उपासना करते हैं ।

४. चौथे उपर्युक्त तीनों रूपों—प्रातः-मध्याह्न-सायं-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

५. पॉन्वी भेली के सूर्योपासकों में कुछ तो सूर्य-विम्ब के दैनिक-दर्शनाधी हैं और इस विम्ब में स्वर्णशम्भु एवं स्वर्णवेश परमेश्वर की वस्त्रपना करते हैं तथा दूसरे सूर्य-मण्डलमयी कहलाते हैं—सूर्य-विम्ब के दर्शन बिना जलाह्न नहीं ग्रहण करते तथा इस विम्ब को विभिन्न षोडशोपचारों से पूजते हैं ।

६. छठे तो तप्त आगसी शक्ताका से सूर्य-विम्ब को प्रतीक-रूप में अपने शरीर के प्रमुख अंगों—मस्तक, पाद एवं यत्र पर गुदवाने हैं ।

सौर-धर्म के सौराचार्यों ने सौर-महिमा की स्थापना में वैदिक पुष्प-एक तथा शतवद्रिय की व्याख्या में सौर-तत्त्वात्मक व्याख्या की है ।

सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव

वराह-मिहिर ने अपनी वृहत्-संहिता में 'प्रासाद-सूत्र' में भिन्न भिन्न देवों के देवालयों में भिन्न-भिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है । उनमें सूर्य मन्दिर के पुजारियों के लिये मग-ब्राह्मणों की अधिकारिता बतायी है । ये मग-ब्राह्मण कौन थे ? भरिष्णुपुराण (अ० १३६) के दृश्य जम्बवती सुत शाम्य वृत्तान्त से इन मगों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है—वे शाकद्वीपी थे । कहा है, शाम्य को अपने शापजन्य कुष्ठ-रोग के निवारण-हेतु सूर्योपासना की आज्ञा दी गयी । अतः उन्होंने चन्द्रमाया (आधुनिक बंगाल की बिनाय) नदी के किनारे सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया । परन्तु उसमें पुजारी के पद की स्वीकार करने के लिये कोई तैयार न हुआ । तब शाम्य ने उग्रमेन के पुरोहित गौरमुग से पूछा, क्या किया जावे । गौरमुग ने शम्बर को सूर्योपासक शाकद्वीपी मग-ब्राह्मणों को लाने और इन पद पर उनको आसीन करने की सलाह दी । मगों के इतिहास पर यहाँ यह संकेत किया गया कि मिहिर गोत्र का मुक्ति नामक एक ब्राह्मण था । उसकी निजुमा नाम की एक लड़की थी । उस पर सूर्य आसक्त हो गये । निजुमा ने सूर्य का सो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम जगपम अथवा जगपट रक्ता गया । इसी जगपम से ये मग ब्राह्मण पैदा हुए । मग लोग अत्यन्त नामक मेतला पहनते थे । शाम्य के पास यात्रा-सुविधा के लिये कोई अगुविधा तो भी नहीं । गुरुत अन्ते रिता के परम वाहन गदग पर सवार दोहर शाकद्वीप चले गये और यहाँ से एक नहीं अठारह मग-ब्राह्मण-परिपार लाये और उनको उस मन्दिर के अधिकृत आचार्य के आसन पर प्रतिष्ठापित किया ।

मगों के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में प्रचुर निर्देश मिलते पड़े हैं। मग लोग भोजन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। याद्यों की एक शाखा—भोजकों ने मगों से विवाह संबंध स्थापित किया अतएव वे भी भोजक कहलाये। इस तथ्य का प्रामाण्य महाकवि वाणभट्ट-विरचित हर्ष-चरित (दे० चतुर्थ उच्छ्वास) में तारक नामक एक भोजक गणक—astrologer का निर्देश है जिसने हर्ष-जन्म के समय हर्ष की महत्ता की सूचना दी थी। भोजक की व्याख्या में टीकाकार ने भोजक को मग ब्राह्मण माना है। कोई-कोई मग-ब्राह्मणों को मागध ब्राह्मण मानते हैं।

भविष्य-पुराण (अ० ११, ३६) में मगों अथवा मगों को शकद्वीपी माना गया है, और वे शाम्भ के द्वारा यहाँ लाये गये थे—इन पौर शिक तथ्य के ऐतिहासिक पोषण में कनिष्क ऐतिहासिक अभिलेखों का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला के गार्गिदपुर स्थान पर एक ११३७ ई० का एक शिलालेख मिला है जिसमें सूर्य से आविर्भूत मगों को शाम्भ लाये थे—ऐसा उल्लिखित है। राजपूताना तथा उत्तरी भारत के बहुमुख्य ब्राह्मण-कुल मग ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि ये मग कौन थे? पारस की एक जाति माजी, मजाई अथवा मागी के नाम से प्रसिद्ध है। निजुभा और सूर्य से उत्पन्न जरपम अथवा जरपष्ट पारसियों के अवेस्ता काचार्य जरथुशन (Zarathustra) से संगत किया गया है। उनका भविष्य-पुराणोक्त 'अव्यङ्ग' (धारण) अवेस्ता का ऐव्याओन्नेन (Aivyaonghen) है जो पारसियों के अर्वाचीन पहनावे में 'कुरती' के नाम से पुकारा जाता है। अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तान्त में इन मगों को पारसी पुरोहित निर्दिष्ट किया है और हिंदुस्तान में इनकी मग-संज्ञा लिपि है। डा० भाण्डारकर का आकृत है कि शकों के समान इनके विदेशी होने के कारण इन लोगों की शकद्वीप-निवासी होने की प्रसिद्धि उठ खड़ी हुई। अतः यह अनुमान गलत न होगा कि भारतवर्ष में सूर्योपासना को समुद्योपासना के रूपमें विशेष प्रोत्साहन देने का श्रेय पारसी मगों को है। परन्तु पारसी मागी या माजी यहाँ आये कैसे? इसकी ऐतिहासिक समीक्षा आवश्यक है। भविष्य-पुराणोक्त शाम्भ-वृत्तान्त में सूर्योपासक मगों के इस देश में आगमन से हम परिचित ही हैं। जहाँ पर इनकी प्रथम प्रतिष्ठा हुई—उसके सम्बन्ध में पुराण-निर्दिष्ट चन्द्रभागा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान का नाम मुलतान (मूलस्थान) दिया है तथा इस मन्दिर की पड़ी प्रशंसा की है। ह्वेनसांग से चार सौ वर्ष बाद आने वाले अलेवरूनी का निर्देश हम वर चुके हैं, जिसने भी इस मन्दिर का वर्णन किया है। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान था। बाद में नृशंस धर्मद्वेषी औरंगजेब के हाथ इसका ध्वंस हुआ। चूँकि इस स्थान ने इस देश में सूर्य की प्रतिमा-पूजा का प्रथम श्रीगणेश किया अतः इसका नाम भी मूल-स्थान पड़ा। बाद में अष्ट होशर मुलतान कहलाया। पुनः दूसरा प्रश्न यह है कि सूर्य की इस उपासना का कर आविर्भाव हुआ? इस सम्बन्ध में कनिष्क के सिक्के बड़े सहायक हैं। उन पर एक प्रतिमा खुदी है जिसका संकीर्तन मीरो (संस्कृत मिहिर—सूर्य) से है जो कि अवेस्ता 'मिथ्र' का रूपान्तर है। अतः यह अनुमान संगत ही है कि पारस में जो मिहिरोनामना (सूर्योपासना) उदय हुई वही कालान्तर पाकर अन्य देशों (एशिया

माइन (तथा रोम तक) में भी फैल गयी । वही कुशान शासकों के समय (अथवा उससे भी पहले) भारत में भी प्रविष्ट हुई । यह अनुमान इस लिए और भी संगत है कि ऊपर सौर-धर्म (सूर्य-पूजा) तथा उसके जिन विभिन्न सम्प्रदायों का संकेत किया गया है उसमें सूर्य की निर्गुणोपसना (परब्रह्म के ध्यान-रूप) का ही रूप प्रत्यक्ष है जो उपनिषत्-कालीन भारतीय भक्ति-धारा के साथ सानुगत्य रखता है । सगुणोपसना का विशेष जोर ईशवीय-पूर्व पंचम शतक के बाद प्रारम्भ हुआ ।

सूर्य की 'सगुणोपसना' की परम्परा में मुलतान के मन्दिर के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर बने, जिनमें बहुत से नाममात्रावशेष हैं और कुछ अब भी विद्यमान हैं । मन्दसौर के ४३७ ई० के शिलालेख में जुनाड़ों के द्वारा निर्मापित सूर्य मन्दिर का संकेत है । इसी प्रकार इन्दौर (जि० बुलन्दशहर) में प्राप्त एक ताम्र-पत्र पर देवविष्णु नामक किसी राजा के ४६४ ई० के सूर्य-मन्दिर में दीपक जलाने के अनुदान का वर्णन है । इसी प्रकार और बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि मुलतान से पश्चिम कूच तथा उत्तरी गुर्जर-प्रदेश तक सूर्य के मन्दिर बिलखे पड़े थे । कोनार्क और मोधारा के सूर्य-मन्दिर अपने प्राचीन गौरव का आज भी गान कर रहे हैं ।

सूर्य की साकारोपसना में अपेक्षित प्रतिमाओं के जो विवरण प्राचीन साहित्य में (दे० बराह-मिहिर बृहत्संहिता अ० ५८) प्राप्त होते हैं, उससे भी इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव पुष्ट होता है ।

अर्चा, अर्थ एवं अर्चक बौद्धधर्म एवं जैनधर्म

बौद्धधर्म—बुद्ध-पूजा

बौद्धधर्म का एक लम्बा इतिहास है। बौद्ध-साहित्य भी कम वृष्टुल नहीं है। बौद्धों की दार्शनिक ज्योति का भी बड़ा तीव्र प्रकाश पैला हुआ है। बौद्धों का विपुल मतार, बौद्धधर्म की व्यापकता एवं बुद्ध के पावन धर्म एवं शिष्याओं की एक महती प्रतिष्ठा का सूचक है। अतः यहाँ पर हम बौद्धधर्म के उसी अद्भुत अथवा अवान्तर शास्त्र की समीक्षा करेंगे जो पूजा-परम्परा से सम्बन्धित है।

यह सभी जानते हैं, बौद्धधर्म के मन्वीन स्वरूप में उपचारात्मक पूजा एवं प्रतिमा-पूजा का कोई स्थान नहीं था। हाँ, कालान्तर पाकर भगवान् बुद्ध के महा-परिनिर्वाण के उपरान्त प्रतीकोपासना का उदय हो गया था जो महायान में बुद्ध-प्रतिमा-पूजा तथा वज्रयान की तान्त्रिक-पूजा में आगामी उपचारात्मक उपासना-विधान के आविर्भाव का कारण समझा जा सकता है।

बुद्ध की प्राचीन शिष्याओं में चार आर्यमत्स्यों एवं अष्टाङ्गिक मार्ग से हम सभी परिचित हैं। बुद्ध के तीन मौलिक विद्वान्त हैं—१. 'सर्वमनित्यम्' सत्य कुछ अनित्य है; २. सर्वमनात्मम्—अर्थात् नैरात्म्यवाद—समस्त वस्तुएँ एवं प्राणी आत्मा से रहित हैं। ३. निर्वाण शान्तम्-निर्वाण ही एकमात्र शांति (परम शांति) का उपान है।

बौद्ध धर्म के सुदीर्घ-कालीन इतिहास में तीन प्रधान प्रगतियों प्रकटित हुई १—हीन-यान २—महायान तथा ३—वज्रयान। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध-संघ में विपुल विचार-क्रान्ति का उदय स्वाभाविक था। वैशाली में बौद्ध-परिषद् में यह संघर्ष इतना प्रचल हो गया कि बुद्ध के अनुयायियों के दो दल खड़े हो गये। एक हीनयान दूसरा महायान। बुद्ध के मूल उपदेशों पर अवलम्बित रहने वाला मार्ग हीनयान है। इसके अनुयायियों को योगादी (स्थिरवादी) भी कहते हैं। महायानी लोग यद्यपि तथागत की शिष्याओं से प्राप्त प्राचीन बौद्ध दर्शन के अनुगामी थे परन्तु धार्मिक आचार एवं नैतिक शिष्याओं में परितर्कित चारते थे। इनको महापापियों के नाम से भी पुकारा गया है। इस प्रकार यद्यपि महायान हीनयान

है भक्तिवाद । महायान भक्ति प्रधान पन्थ है परन्तु हीनयान में भक्ति का कोई स्थान नहीं । तीसरे मतभेद का केन्द्रबिन्दु लक्ष्य है । हीनयान निवृत्ति मार्ग है और महायान प्रवृत्ति मार्ग-प्रधान है । जहाँ हीनयान का आदर्श अर्हत है वहाँ महायान का बोधि-सत्त्व ।

वज्रयान

हीनयान और महायान के अतिरिक्त जिस तीसरे यान का ऊपर संकीर्तन किया गया है वह वज्रयान है । इसमें तान्त्रिक साधना की प्रधानता है । इस पंथ के प्रवर्तक पुरुषों को मित्र कहते हैं जिनमें चौरासी सिद्ध प्रसिद्ध हैं । इस यान का प्रचार तिब्बत आदि देशों में विशेषरूप से हुआ है । इन तीनों का क्रमिक उदय ईशवीय शतक की दूसरी और तीसरी शताब्दी तक सम्पन्न हो गया था ।

बौद्ध-प्रतिमा-शृङ्खला (जिसके उपोद्घात में बौद्ध-धर्म की यह समीक्षा लिखी जा रही है) की ठीक तरह से समझने के लिये बौद्ध-दर्शन की मो थोड़ी सी श्रवणीय आवश्यक है । धर्म के प्रधान यानों का ऊपर निर्देश है परन्तु बौद्ध दर्शन की चार प्रधान धाराएँ हैं—सर्वास्तिवाद (सौनास्तिक), वास्तव्यार्थमग-वाद (वैभाषिक), विमानवाद (यागाचार) तथा शून्यवाद (माध्यमिक) । दर्शन धर्म की मौलिक भित्ति है । अतः तीन यानों के मैदानों पर ये चार दर्शन-महाधाराएँ कैसे बह रही हैं ? प्रश्न बड़ा मार्मिक है । ऐसा कहा जाता है, बुद्ध के समय में ही धर्म के दो यान थे—भावकयान तथा प्रत्येकयान । भावकयान एक बुद्ध से मुनें दूसरे से निर्वाण पाने की अभिलाषा में प्रतीक्षा रखते । परन्तु प्रत्येकयान अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त कर सकते थे । हाँ, वे दूसरे के निर्वाण के लिए असमर्थ थे । बुद्ध की मृत्यु के बाद के तीनों यानों का हम निर्देश कर ही चुके हैं—भावकयान ही आगे का हीनयान है और प्रत्येक वज्रयान । महायान तो महायान है ही । अद्वयान नामक एक वैशेषिक विद्वान् (द्वन्द्वारावककालीन) इस सम्बन्ध में लिखते हैं 'बौद्ध-धर्म में तीन यान हैं—भावकयान, प्रत्येकयान तथा महायान । बौद्ध-दर्शन के चार सिद्धान्त हैं—वैभाषिक, सौनास्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक । भावकयान और प्रत्येकयान वैभाषिक सिद्धान्त में गतार्थ हैं । महायान दो प्रकार का है—पारमिता-यान और मन्त्रयान । पारमितो की व्याख्या सौनास्तिक या योगाचार अथवा माध्यमिक किसी से भी की जा सकती है,' अस्तु, हम सक्त में यह निष्कर्ष निताप्त निभ्रान्त ही है कि वज्रयान के उदय में जहाँ प्रत्येकयान का प्राचीन मूलधार था ही, महायान के इस मन्त्रयान के संयोग ने उसमें मुद्द भित्ति का निर्माण किया जिसके अग्रिम विकास में वज्रयान का सुप्रसन्न प्रासाद लक्ष्य हो गया ।

मन्त्रयान और वज्रयान में केवल मात्रा का अन्तर है । लौकिक या का नाम 'मन्त्रयान' है, उग्ररूप की संज्ञा वज्रयान है । योगाचार के सत्यता अथवा शून्यवाद और माध्यमिकों के विज्ञानवाद के गहन विद्वान्ताओं की धारणा साधारणजनों के लिये कठिन ही नहीं अगम्य भी प्रतीत हुई । अतः जिस प्रकार उपनिषदों के गहन ब्रह्मज्ञान के विशिष्ट धर्म एवं दर्शन के प्रकाश से अप्रसन्नित जन-मग्न एक सरल एवं मनोरम मार्ग के लिये शालासिन्धु या तो पौगण्डिक-धर्म ने वह साधना-पथ तैयार किया जिसने सभी

पथिक हो सकते थे। उसी प्रकार बौद्ध भी उस मार्ग को ढूँढ़ रहे थे जिसमें स्वल्प प्रयत्न से महान् सुख मिलने की आशा हो। बौद्धों के इस मनोरम धर्म का नाम वज्रयान है। इस सम्प्रदाय ने 'शून्यता' के साथ-साथ 'महामुख' के दार्शनिक सिद्धान्तों की बल्पना की। 'शून्यता' का ही नाम 'वज्र' है। वज्र अनश्वर है, वह बुद्धों का अस्त्र है। वज्रशेखर (दे० अद्भुत-वज्र संग्रह) का प्रवचन है :—

इदं सारमसौशीर्यं अच्छेद्यामेघखण्डणम्, अदादि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ।

अतः वज्र हट्ट, सार, अपरिवर्तनशील, अच्छेद्य, अमेघ, अदाद्य एवं अविनाशी कहा गया है अतः यह शून्यता का प्रतीक है। यह शून्य 'निरात्मा' है—यह देवी-रूप है जिसके मादृ आतिङ्गन में मानव चित्त (बोधिचित्त या विज्ञान) सदा संयुक्त रहता है। यह युगमिलन मार्बनालिक सुख तथा आनन्द का उदात्तक है। अतः वज्रयान का अन्तर्गत शून्य, विज्ञान तथा महामुख के त्रिवेणी-संगम पर पनपा। महामुख के विन्ध्य के विभिन्न स्तूपान हैं। शक्ति (जो करुणारूपा है) के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। महामुख-प्रकाश की इस प्रकाश-किरण की पड़िये : शून्यता-बोधितो बीज बीजात् विभ्वं प्रजायते, विभ्वे च न्यासविन्यासस्तस्मात् सर्वं प्रतीत्यज्ञम्—अर्थात् शून्यता के साक्षात्कार से बीज का आविर्भाव होता है। बीज से विभ्व (प्रतिमा) की परिकल्पना होती है (अर्थात् मानवी) पुन उससे प्रतिमा (परिग्रह) का विकास होता है। अतः बौद्ध-प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के सम्बन्ध शान के लिये बौद्ध दर्शन के शून्यता-सिद्धांत का हृदयस्थान आवश्यक है। महाचीनी तिब्बतों का याच्यूम (Yab Yum) सिद्धांत शून्यता और करुणा के द्वैतवाद पर आधारित है जिसके द्वारा दोनों को लक्ष्य में रखकर प्रतिमा कल्पना एवं प्रतिमा-आकृति प्रदान की वह ऊर्ध्वरा भूमि निष्पन्न हुई जिस पर शतशः प्रतिमा-क्षेत्रों की सहस्रहाती खेती देखने को मिलेगी। अन्तर्गतशून्य शून्यता और करुणा की एकधारा यह निकली।

वज्रयान का उद्गम-स्थान

तिब्बती ग्रंथों की सूचना है कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में ऋषियत्तन नामक स्थान पर आमण धर्म का चक्र परिवर्तन किया, तेरहवें वर्ष में राजयष्ट के निकट एम्फूट पर्वत पर महायान नाम का द्वितीय धर्म-चक्र-परिवर्तन प्रारम्भ किया और सोलहवें वर्ष में मन्त्रयान का तृतीय धर्म-चक्र परिवर्तन श्रीधान्यकटक में किया। यह धान्यकटक मद्रास के गुन्डूर जिले में धर्मश्रीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। अतः वज्रयान का उद्गम-स्थान यह प्रदेश तथा श्रीपर्वत है। श्रीपर्वत के सम्यन्ध में तन्त्र शास्त्र में बहुल संकेतों से इसकी महा ख्याति का अनुमान लगाया जा सकता है। संस्कृत के महाकवियों जैसे भरभूति (दे० मा० मा० बौद्ध-मिल्लुणी कपाल-कुण्डला) तथा बाण (दे० इ० ख० श्रीहर्ष का साम्य श्रीपर्वत से) ने श्रीपर्वत को तान्त्रिक उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार श्रीहर्षवर्धन ने अपनी रत्नावली नाटिका में 'श्रीपर्वत' को सिद्धों के अद्भुत के रूप में निर्दिष्ट किया है। शंकर-दिग्विजय में श्रीशैल को तान्त्रिकों का गढ़ माना गया है जहाँ पर शंकराचार्य ने इन तान्त्रिकों को परास्त किया था। बौद्ध-परम्परा है कि नागार्जुन ने श्रीपर्वत पर रहकर अशो-

किक सिद्धियाँ सम्पादन की थीं। अतः निष्कर्ष निम्नलिखित है कि बौद्धों का मंत्रयान एवं वज्रयान का उगम यहीं से हुआ।

वैसे तो वज्रयान का अभ्युदय आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता है, जब सिद्धाचार्यों ने जनभाषा में कविता और गीत लिखकर इसके प्रचार की परकाष्ठा कर दी, परन्तु तांत्रिक मार्ग का उदय जैसा ऊपर संकेत है, बहुत पहले हो चुका था। मंजुश्री-कृत्य मंत्रयान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह तृतीय शतक की रचना है। इसके अनन्तर श्री गुह्यसमाज-ग्रन्थ का समय ५वीं शताब्दी माना जाता है जो 'भ्रीसमाज' के नाम से प्रसिद्ध है।

वज्रयान का विशाल साहित्य था जो अपने मूलरूप में अप्राप्य है। इसके अभ्युदय के केन्द्र नालन्दा तथा ओदन्तीपुर के विहार थे। वज्रयानी साहित्य के ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती साहित्य के तंजूर नामक विभाग में उपलब्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के "बौद्धगान्धर्वी दोहा" में वज्रयानी आचार्यों की भाषा रचनाएँ बंगीय साहित्य-परिपद् ने प्रकाशित की हैं।

वज्रयान के प्रसिद्ध चौगुनी सिद्धों में सरहपा, शवरपा, लुहपा, पद्मवज्र, जालन्धरपा, अनङ्गवज्र, इन्द्रभूति, लक्ष्मीङ्करा, लीलावज्र, दारिकापाद, सहयोगिनी चिन्ता, डोम्पीहेरूक विशेष प्रसिद्ध हैं। वज्राचार्यों में अद्वयवज्र का ऊपर निर्देश किया ही जा चुका है। आचार्य चन्द्रदेव उपाध्याय का 'बौद्ध-दर्शन' बौद्ध धर्म एवं दर्शन की एक विद्वत्तापूर्ण एवं गवेषणात्मक रचना है, अतः विशेष ज्ञातव्य के लिये पाठक उपाध्याय जी के ग्रंथ का अध्ययन करें।

वज्रयान-पूजा-परम्परा

वज्रयान के उपोद्घात के अनन्तर अब हमें इसके उस अंग की ओर ध्यान देना है जिसके द्वारा बौद्ध-देववाद (Pantheon) तथा बौद्ध-प्रतिमाओं (Buddhist Icons) का विपुल विकास एवं प्रबल प्रकर्ष देनेवाला मिलता है।

वज्रयान में आचार्यों का माध्यम एवं उसकी मर्यादा विशेष महत्वपूर्ण रहती है। चूंकि वज्र का दार्शनिक आलम्ब्य मंत्रशास्त्र था जो साधारण जनो की उपासना में न तो सरलता ला सकता है और न रोचकता। अतः इन आचार्यों ने साधारण जनो के लिये धारणी मंत्रों का पाठ प्रस्तुत किया जिनके पाठ से देव-युक्ता की परम्परा पल्लवित हुई। प्रत्येक देव की 'धारणी' विरचित हुई। अतः जो उपासक साधना से सिद्धि के लिये अश्रमार्थ में उनको धारणी-मंत्रों के पाठमात्र से निर्वाण का मार्ग दिखाया गया। कालान्तर पाकर इसी परम्परा में संश्लेष का उदय हुआ। तंत्र का सामान्य अर्थ शक्ति-तत्त्व (देवी) की उपासना है। बौद्धों की शक्ति-पूजा शास्त्रों की शक्ति-युक्ता से विलक्षण है। इसमें शक्ति-देवी का देव-विशेष के साथ संयोग आवश्यक है, वज्रयान के उपास्य नाना बुद्धों, बोधिसत्त्वों, यज्ञो आदि के साथ देवी साहचर्य एवं उनके मिथुन संयोग ने उपासको को इस पंथ के प्रति महान् आकर्षण प्रदान किया जिससे बौद्ध-स्थापत्य के प्रतिमा निर्माण अंग का विपुल विकास एवं वृद्धि सम्भव हो सकी। देवी और देवों के इस मिथुन-निदर्शक प्रतिमाओं के तीन प्रधान वर्ग देनेवाले को मिलेंगे दे० आगे उत्तर-भीषिका—बौद्ध-प्रतिमा लक्षण) —

किन्हीं में देव और देवी का उसी प्रतिमा में पृथक् स्थान, दूसरों में देव की गोद में देवी का स्थान और तीसरी कोटि की प्रतिमाओं में देवी का देव के साथ गाढालिङ्गन-प्रदर्शन पुरस्सर-चित्रण । प्रथम दो कोटियों को तन्त्र के शैलमय सम्प्रदाय ने अपनाया परन्तु उमा ने तो उसी देव-प्रतिमा की उपासना चलाई जिसमें मिथुन का गाढालिङ्गन अभिवार्य था, जिसको महाचीनी लिखती बौद्ध शास्त्र्युप (Yab Yum) के नाम से संकीर्तित करते हैं ।

वज्रयान के देव-चन्द्र का उद्भव-इतिहास

इस समीक्षा को समाप्त करने के प्रथम इस यान के देव-चन्द्र की थोड़ी-सी झोंकी आवश्यक है । पाँच ध्यानी बुद्धों की परम्परा सर्वप्रथम प्रकटित हुई । परन्तु इसके विकास कीज का सर्वप्रथम दर्शन सुतावती-ज्यूह अथवा अमितायुस सूत्र (जो चीनी भाषा में ६४८-७० ई० के बीच अनूदित हुआ था) में अकस्मिच्छ स्मर्त का वाणी अमिताभ (अमिता-युस) देव का संकेत है जिसने बोधिसत्व अश्लोकितेश्वर का भू पर अवतार कराया । इसी सूत्र के संक्षिप्त संस्करण (जो चीनी में ई० ३८४-४११ के बीच में अनूदित हुआ) में अक्षोभ्य को तथागत के रूप में और संजुश्री को बोधिसत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । चीनी यात्री फाहियान (६४४-४१४) ने संजुश्री, अश्लोकितेश्वर और मैत्रेय इन तीन देवों का निर्देश किया है । ह्वेनसांग (६२६-६४५) तो नाना बौद्ध-देवों का वर्णन करता है—अश्लोकितेश्वर, हारीति, त्रितिगर्भ, मैत्रेय, मञ्जुश्री, पद्मराशि, वैभवण शाक्य बुद्ध, शाक्य बोधिसत्व और यम ह्वेनसांग के वर्णनों में ऐसा प्रवृत्त होता है, बहुत से बौद्ध भिक्षु जैसे अश्वरोप, नागार्जुन, जयग, सुमेधस, आदि की बोधिसत्व के रूप में देव-वर्णना कीज चुकी थी । इतिमंग नामक तीसरे चीनी यात्री (६७०-६६५) ने भी अनेक देवों का स्फूर्ति किया है ।

नाना-दा के बौद्ध-विहार के आचार्य शान्तिदेव (७वीं अथवा ८वीं शताब्दी में प्रादुर्भूत) के शिक्षा समुच्चय में अक्षोभ्य, अमिताभ, तथा विहविक्रीडित को तथागत रूप में एवं गगनगर्भ को बोधिसत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है । इनके इस ग्रन्थ में बहुत तान्त्रिक निर्देशों से तत्कालीन तान्त्रिक प्रमाण का मूल्य ज्ञान दिया जा सकता है । ६६में जुमडा, त्रिसंगपराज और गारीची की धारणियाँ भी उल्लिखित हैं । इनके भीमाला निर्देश से अश्लोकितेश्वर के नाना नामों में विहनाद नाम का निर्देश स्पष्ट है । अपने काव्यचर्यान्तर में शान्तिदेव ने संजुश्री के नाना रूपों में एक रूप मंजुषीय पर भी निर्देश किया है ।

शान्तिदेव के अनन्तर लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक इन्द्रभूति की शन-मिद्धि के अनिर्दिष्ट अन्य संस्कृत ग्रंथ की उपलब्धि नहीं हुई परन्तु पन्थ की पूर्ण परम्परा में दिन-दिन उदीरमान विकास होता रहा । अनेकानेक देव एवं देवियों की वर्णना के साथ साथ नाना मंत्रों एवं मन्त्रों की भी परिपक्वता की गयी । प्रत्येक देव के मंत्रों एवं मन्त्रों का भी आभिर्भाव इसी काल में हुआ ।

वज्रयान के चार प्रधान पीठ

वज्रयान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने गये हैं। साधनमाला के अनुसार कामाख्या, सीरीहट्ट, पूर्णगिरि तथा उड्डियान। शक्त-पीठ कामाख्या (आसाम) से हम सभी परिचित ही हैं। सीरीहट्ट सम्भवतः श्रीपर्वत है। पूर्णगिरि की अभिज्ञा नहीं हो पाई है। उड्डियान से तात्पर्य उड़ीसा से है।

जैन धर्म—जिन-पूजा

जैन धर्म को बौद्ध-धर्म का समकालिक अथवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना संगत नहीं। नवीन गवेषणाओं एवं अनुसन्धान से (दे० ज्योति-प्रासाद जैन—Jainism—The Oldest Living Religion)। जैन धर्म कालक्रम से बहुत प्राचीन है। भले ही श्रद्धालु ज्योति प्रसाद जी के जैन-धर्म के प्राचीनता-विषयक अनेक आकृत न भी मान्य हों तब भी यह निर्विवाद है कि जैनों के २४ तीर्थङ्करों में केवल महावीर ही ऐतिहासिक महापुरुष नहीं थे, उनके पहले के भी कतिपय तीर्थङ्कर ऐतिहासिक हैं जो ईशवीय-पूर्व एक हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं। पार्श्वनाथ (ई० पू० ६ वीं शताब्दी) के पूर्व के तीर्थङ्करों में भगवान् नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष थे—म० मा० अनु० पर्व, अ० १४६, श्लो० ५०, ८०—में नेमिनाथ को जिनेश्वर कहा गया है। ज्योतिप्रसाद जी ने नेमिनाथ के सम्वन्ध में एक थका ही अद्भुत संकेत ऋग्वेद से भी निकाला हैः—

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः ।

स्वस्ति नस्तारुण्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वृषातु ॥

अ० १-१-१६, यजु० २२०१६, सा० ३०८,

अस्तु, जैन-धर्म की प्राचीनता के प्रबल अथवा निर्वल प्रमाणों की अवतारण यहाँ अभिप्रेत नहीं है—इस विषय की विराद समीक्षा उपर्युक्त प्रबन्ध में द्रष्टव्य है। हाँ इतना हमारा भी आकृत है कि इस धर्म का नाम 'जैन धर्म' वर्धमान महावीर से भी पहले प्रचलित था—यह सन्दिग्ध है। इस धर्म की प्राचीनतम संज्ञा सम्भवतः 'आमण-धर्म' थी जो कर्मकाण्डमय ब्राह्मण धर्म का विरोधी था। इस आमण धर्म के प्रचारक 'अर्हत' थे जो सर्वज्ञ, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोक्य-विजयी सिद्ध पुरुष थे अतएव इसकी दूसरी संज्ञा 'आर्हत-धर्म' भी थी। 'दीर्घनिकाय' में जैन-धर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर का उल्लेख तत्कालीन विख्यातनामा ६ तीर्थङ्करों के साथ 'निगण्ठनातपुत्र' के नाम से किया गया है। 'निगण्ठ' अर्थात् 'निर्ग्रन्थ' यह उपाधि महावीर को उनकी भव-बन्धन की ग्रंथियों के खुल जाने के कारण दी गयी थी। रागद्वेष-रूपी रजुओं पर विजयः प्राप्त कर लेने के कारण वर्धमान 'जिन' के नाम से भी विख्यात हुए; अतएव वर्धमान महावीर के द्वारा प्रचारित यह धर्म जैन-धर्म कहलाया।

जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता की कोई आस्था नहीं। धर्म प्रचारक तीर्थङ्कर ही उनके आराध्य हैं। 'तीर्थङ्कर' का अर्थ 'मार्ग स्वस्थ' तथा संप्रस्थापक भी है।

महावीर के पहले पार्श्वनाथ जी ने इस धर्म का विपुल प्रचार किया। उनके मूल सिद्धांत थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह जो ब्राह्मण-योगियों (दे० योग-सूत्र) की ही सनातन दिव्य दृष्टि थी। पार्श्वनाथ ने इनको चार महाव्रतों के नाम से पुकारा है। महावीर ने इन चारों में पाचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। पार्श्वनाथ जी वस्त्र-धारण के पक्षपाती थे परन्तु महावीर ने अपरिग्रह-व्रत की पूर्णता-माग्यादनार्थ वस्त्र-परिधान को भी त्याज्य समझा। इस प्रकार जैनियों के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का भेद अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है।

जैनियों का भी वही पृथुल धार्मिक साहित्य है। बौद्धों ने पाली और जैनियों ने प्राकृत अपनाई। महावीर ने भी तत्कालीन-लोक भाषा अर्धमागधी या आर्ष प्राकृत में अपना उपदेश दिया था। महावीर के प्रधान गणधर (शिष्य) गौतम इन्द्रभूति ने आचार्य के उपदेशों को १२ 'अंग' तथा १४ 'पूर' के रूप में निबद्ध किया। इनको जैनी लोग 'आगम' के नाम से पुकारते हैं। श्वेताम्बरों का सम्पूर्ण जैनागम ६ भागों में विभाजित है—अङ्ग, उपङ्ग, प्रकीर्णक, छेदसूत्र, सूत्र, तथा मूल-सूत्र - जिनके पृथक्-पृथक् अनेक ग्रंथ हैं। दिगम्बरों के आगम—पट्ट, रत्नशागम एवं कसाय-माहुड विशेष उल्लेख्य हैं। जैनियों के भी पुराण हैं जिनमें २४ तीर्थङ्कर १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव ६ प्रतिपद्युदेव के वर्णन हैं। इन सबकी संख्या ६३ है जो 'शलाका-पुरुष' के नाम से उपस्रोतित किये गये हैं।

जैन-धर्म की भी अपनी दर्शन-व्योति है परन्तु इस धर्म की मौलिक भित्ति आचार है। आचार-प्रधान इस धर्म में परम्परागत उन सभी आचारों (आचारः प्रथमो धर्मः) का अनुगमन है जिससे जीवन सरल, सच्चा और साधु बन सके।

जैन-धर्म यतियों एवं भावकों दोनों के लिये सामान्य एवं विशिष्टाचारों का आदेश देता है। अतएव भाव-पूजा एवं उपचार-पूजा दोनों का ही इस धर्म में स्थान है। प्रतीक-पूजा मानव-सम्बन्धता का एक अभिन्न अंग होने के कारण सभी धर्मों एवं संस्कृतियों ने अपनाया अतः जैनियों में भी यह परम्परा प्रचलित थी।

उपचारात्मक पूजा-प्रणाली के लिये मन्दिर-निर्माण एवं प्रतिमा प्रतिष्ठा अनिवार्य है। अतएव जैनियों में भी भावकों के लिये दैनिक मन्दिराभिगमन एवं देव-दर्शन अनिवार्य बताया। समस्त धार्मिक-कृत्यों एवं उपाटनाओं के लिये मन्दिर ही जैनियों के केन्द्र हैं। देव-पूजा के उपचारों में जल-पूजा, चन्दन पूजा, अक्षत-पूजा, आरातिका और सामागिक (पाठ) आदि विशेष विहित हैं। प्रतीक पूजा का सर्वप्रथम निदर्शन जैनियों की सिद्धि-धम्म-पूजा है जो तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं के साथ-साथ मन्दिर में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। श्वेताम्बरों और दिगम्बरों की पूजा-प्रणाली में भेद है—श्वेताम्बर पुष्पादि द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। दिगम्बर उनके स्थान पर अक्षत आदि ही चढ़ाते हैं। दूसरे दिगम्बर प्रचुर जल का (मूर्तियों के स्नान में) प्रयोग करते हैं परन्तु श्वेताम्बर बहुत थोड़े जल से काम निफालते हैं। तीसरे दिगम्बर रात्रि में मूर्ति पूजा कर सकते हैं परन्तु श्वेताम्बर तो अपने मन्दिरों में दीनक भी नहीं जलाते—सम्पन्नतः हिंसा न हो जावे।

जिस प्रकार ब्राह्मणों के गण-धर्म में शक्ति-पूजा (देवी-पूजा) का देव-पूजा में प्रमुख स्थान है। बौद्धों ने भी एक विशिष्ट शक्ति पूजा अपनायी उसी प्रकार जैनियों में

भी शक्ति-पूजा की मान्यता स्वीकार हुई। जैन-धर्म तीर्थङ्कर वादी है ईश्वर-वादी नहीं है—यह हम पहले ही कह आये हैं। जैनियों के मन्दिरों एवं तीर्थ-स्थानों में देवी-स्थान प्रमुख स्थान रखता है। जैन-शासन की पूर्णता शाक्त-शासन पर है। जैन-यति तान्त्रिक-उपासना के पक्षपाती थे। कंकाली, काली आदि तान्त्रिक देवियों का जैन ग्रन्थों में महत्वपूर्ण-प्रतिष्ठा एवं संकीर्तन है। श्वेताम्बरों ने महायान बौद्धों के सदृश तान्त्रिक-परम्परा पक्षपात की। जैन-शासन में तीर्थङ्कर-विषयक ध्यान-योग का विधान है। इस योग के धर्म ध्यान और शुक्लध्यान दो मुख्य विभाग हैं। धर्म-ध्यान के ध्येय स्वरूप के पुनः चार विभाग हैं। पिरदस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूप-वर्जित। इनमें मंत्र-विद्या का संयोग स्वाभाविक था—हेमचन्द्र वृत्त-योग-शास्त्र ने ऐसा प्रतिपादन किया है। इस मंत्र-विद्या के कालान्तर पाकर दो स्वरूप विकसित हुए—मलिन-विद्या और शुद्ध-विद्या जैसा कि ब्राह्मण-धर्म में वामाचार और दक्षिणाचार की गाथा है। शुद्ध-विद्या की अभिष्ठातृ देवी सरस्वती की पूजा जैनियों में विशेष मान्य है। सरस्वती-पूजा के अतिरिक्त जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थङ्कर की एक एक शासन-देवता का भी यही रहस्य है। श्वेताम्बर-मतानुसार ये चौबीस देवता आगे जैन प्रतिम-लक्षण में चौबीस तीर्थङ्करों के साथ साथ संरक्षित की जावेंगी। सरस्वती के पौद्गल विद्या-व्यूहों का भी हम आगे ही उसी अवसर पर संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार जैन-धर्म में प्रासाद-देवता, कुल-देवता और सम्प्रदाय-देवता इन तीन देव वर्गों का अम्युदय हुआ। इन सभी में हिन्दुओं के देवों और देवियों का ही विशेष प्रभाव है। बौद्धों की अपेक्षा जैन हिन्दू-धर्म के विशेष निकट हैं। जैन-देव वृन्द के इस संकेत में यत्नों की नहीं भुलाया जा सकता। तीर्थङ्करों के प्रतिमा लक्षण में देवी साहचर्य के साथ-साथ यत्न-साहचर्य भी एक अभिन्न अङ्ग है। प्राचीन हिन्दू साहित्य में यत्नों की परम्परा, उनका स्थान एक उनके गौरव और मर्यादा के विपुल संकेत मिलते हैं। जैन-धर्म में यत्नों का तीर्थङ्कर-साहचर्य तथा जैन-शासन में यत्नों और यत्नियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान का क्या मर्म है? यत्नाधिप कुबेर देवों के घनाधिप संकीर्तित हैं। यत्नों का भोग एवं ऐश्वर्य सनातन से प्रसिद्ध है। जैन-धर्म का संरक्षण सम्पन्न श्रेष्ठि-कुलों एवं ऐश्वर्यशाली वरिष्ठ वृन्द में विशेष रूप से पाया गया है। अतएव यत्न और याक्षिणी प्राचीन समृद्ध जैनधर्मानुयायी श्रावकगणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा महाचार्य जी का (See Jain Iconography) आकृत है। हमारी समझ में यत्न एवं यक्षिणी तान्त्रिक-विद्या तन्त्र-मन्त्रसमन्विता रहस्यमयका शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिन्दुओं के दिग्पाल और नवग्रह-देवों की भी जैनियों ने अपनाया। क्षेत्रपाल, श्री (लक्ष्मी) शान्ति देवी और ६४ योगिनियों का विपुल वृन्द जैन देव वृन्द में सम्मिलित है। अन्त में जैन-तीर्थों पर थोड़ा संकेत आवश्यक है जैन-तीर्थङ्करों की जन्म-भूमि अथवा कार्य-केवल्य भूमि जैन तीर्थ कहलाये। जितना भी है:—

अन्म - निष्कर्मणस्थान - ज्ञान - निर्वाण भूमिषु ।

अन्नेषु पुण्यदेशेषु नदीकूले नगरेषु च ॥

ग्रामादिसज्जिवेशेषु समुद्रपुञ्जिनेषु च ।

अन्नेषु वा मनोऽेषु करावेजिनमन्दिरम् ॥

अर्चापद्धति

विगत तीन अध्यायों में अर्च्य-देवों के विभिन्न सम्प्रदायों का जो एक सरल इतिहास लिखा गया है उसमें अर्चा और अर्चकों की सामान्य मीमांसा पर अनायास एक उपोद्घात हो ही गया है तथापि हम देश की प्रतिमा-पूजा परम्परा में वैदिक-याग के ही सदृश पूजा-पद्धति का भी एक विपुल विस्तार एवं शास्त्रीय-करण अथवा पद्धतिरूप पाया जाता है। अतः इस विषय की एक विशिष्ट अवतारणा अपेक्षित है। यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि यद्यपि इस ग्रन्थ में हिन्दू स्थापत्य-शास्त्र में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों में हिन्दुओं के पौराणिक देवों एवं देवियों का ही प्राधान्य है परन्तु बौद्ध धर्म एवं जैन-धर्म को हिन्दू-धर्म का ही एक विशिष्ट विकास मानने वाले प्राचीनाचार्यों ने 'बौद्ध-लक्षण' तथा 'जैन लक्षण' शीर्षक अध्यायों में बौद्ध-प्रतिमाओं एवं जैन-प्रतिमाओं के भी लक्षण लिखे हैं। अतः इस अध्याय में जहाँ हम हिन्दुओं की अर्चा पद्धति के विभिन्न अंगों एवं उपागों का विवेचन करेंगे वहाँ हमें बौद्धों एवं जैनो की अर्चा-पद्धति—'ध्यानपरम्परा' आदि पर भी कुछ न कुछ संकेत करना अनिवार्य है।

'अर्चा-पद्धति' की मीमांसा के उपोद्घात में दूसरा संकेत यहाँ पर यह करना है कि अर्चा-पद्धति में यद्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य स्वरूप अवश्य प्रत्यक्ष है तथापि अर्चक एवं अर्च्य के भेद से पूजा-पद्धति में सुतरा एक स्वाभाविक प्रभेद भी परिलक्षित होगा। अर्चा-पद्धति एवं अर्चाएह निर्माण में अधिकारि-भेद एक सनातन परम्परा है। वैदिकी, तान्त्रिकी और मिश्री जिन तीन प्रकार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया है उनमें प्राचीन भारतीय समाज का मूलधार—वर्णाश्रम-व्यवस्था का अनिवार्य प्रभाव है। वैदिक-होम में द्विजातिमात्र की ही अधिकारिता थी। परन्तु आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जिस प्रकार बहुद्रव्यापेक्ष्य वैदिक-याग एवं शानिगम्य ब्रह्म-चिन्तन एवं आत्मसाक्षात्कार सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं असंभव होने के कारण प्रतिमा-पूजा ऐसे सरलमार्ग के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न की, अतएव विशाल भारतीय समाज के उस अंग में जिसमें निचन गृहस्थ, साधारण निवातुदि वाले प्राणी और निम्न वर्ण के शूद्र लोग थे उनकी उपासना का कोई मध्यम मार्ग होना ही चाहिये था। भगवान् बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग चलाया उसके प्रचार में इस देश की सनातन ज्योति—वैदिक-धर्म की प्रभुता—का अभाव था। अतएव वह हम देश में चिरस्थायी न रह सका। वैदिक-धर्म की पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित स्मार्त एवं पौराणिक-धर्म ने भगवान् बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग का वैदिक संस्कृतिके ही अनुरूप रूप प्रदान कर एक नवीन हिन्दू-धर्म की प्रतिष्ठा की। पौराणिक धर्म का प्रधान लक्ष्य देव-पूजा है। अतएव देव-पूजा से सम्बन्धित देवों का उदय एवं देव-गृहों (मन्दिरों) का निर्माण एवं देवमूर्तियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा आदि इस धर्म के प्रधान उत्त्व प्रकल्पित हुए।

अस्तु, देव-पूजा का जो स्वरूप इस अर्चापद्धति में देराने को मिलेगा वह अकस्मात् नहीं उदित हो गया था। देव-पूजा देव-यज्ञ से उद्भूत हुई। देव-यज्ञ अग्नि में देव-विशेष का सम्प्रदान कारक में संकीर्तन कर स्वाहोच्चारण-सहित समिधा एवं हव्यान्न अथवा कोई अन्य वस्तु (दुग्ध दधि आदि) अथवा एकमात्र समिधा-दान (आहुति) से सम्पन्न होता है। अतः जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है (दे० अ० २) देव-यज्ञ के तीन प्रधान अंग थे—द्रव्य, देवता तथा त्याग। अतः वैदिक-काल में हमारे पूर्वज जो हवन करते थे वही देव यज्ञ का प्रधान रूप था। अग्निहोत्र की इस सामान्य व्यवस्था—प्राचीन आर्यों की देव-पूजा को—सूत्रकारों ने (जैसे आपस्तम्ब, बौद्धायन आदि) देव-यज्ञ की संज्ञा से संकीर्तित किया है। प्राचीनों की इस देव यज्ञात्मक-पूजा-पद्धति (अर्थात् अग्निहोत्र) की देवतायें विभिन्न धर्म सूत्रों एवं गृह्य सूत्रों में भिन्न भिन्न संकीर्तित हैं। आश्वलायन गृ० सू० (प्रथम, २२.) के अनुसार अग्निहोत्र की देवतायें सूर्य अथवा अग्नि एवं प्रजापति, सोम, यमस्पति, अग्नि-सोम, इन्द्राग्नि, याचा पृथिवी, धन्यन्तरि, इन्द्र, विश्वेदेवाः, ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार अन्य सूत्रकारों ने जिस देव-वर्ग को अग्निहोत्र का अधिकारी माना है वह एक सा नहीं है। हाँ उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा अभाव है जिनका पौराणिक पूजा-पद्धति में उदय हुआ—जैसे गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा आदि। प्राचीन वैदिक कालीन देव-यज्ञ के इस प्रथम स्वरूप के दर्शन के अनन्तर एक दूसरा सोपान जो देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यज्ञ (हवन या वैश्व देव) के साथ-साथ एक नवीन अर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मिलित की गयी। याज्ञवल्क्य एवं मनु ने अपनी स्मृतियों में देव-यज्ञ (हवन) एवं देव-पूजा को पृथक्-पृथक् रूप में परिकल्पित किया है। याज्ञवल्क्य (दे० १. १००) तर्पणीपरान्त देव-पूजा का समय बताते हैं। मध्यकालीन धर्मशास्त्र के कतिपय आचार्यों ने देव-यज्ञ को एकमात्र 'वैश्वदेव' (जो देव-यज्ञ का एक अंगमान था) के रूप में परिणत कर वैदिक-होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मार्ग तैयार किया अतः उत्तर-मध्यकाल एवं आधुनिककाल में देव यज्ञ नाममात्रावशेष रह गया और देव-पूजा अपने विभिन्न उपचारों से इस देश की उपासना का एकमात्र अंग बन गयी। यद्यपि सिद्धान्तरूप में देव पूजा और देव यज्ञ एक ही है (दे० विगत अ०) क्योंकि पाणिनि के 'उप-न्मन्त्रकरणे' इस सूत्र के वार्तिक में देव-पूजा की व्याख्या में देव-यज्ञ एवं देव-पूजा दोनों में त्याग (dedication) समान बताया गया है। जैमिनि एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार शबर की भी यही धारणा है कि याग अर्थात् यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्सर्ग समान है। परन्तु इस देव-पूजा का स्वरूप वैदिक देव यज्ञ से सर्वथा विलक्षण हो गया। काल्पनिक देवों के स्थान पर देव मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। अतः इस पद्धति के दो स्वरूप प्रतिफलित हुए। एक वैयक्तिक तथा दूसरा सामूहिक। वैयक्तिक पूजा में लोग अपनी-अपनी इष्ट-देवता की अपने अपने घरों में पाषाण, लौह, ताम्र, रजत अथवा स्वर्ण आदि द्रव्यों से निर्मित प्रतिमाओं की पूजा करते तथा जहाँ पर ये प्रतिमायें प्रतिष्ठापित की जाती थीं उनको देव कुल, देवगृह, देवस्थान आदि नामों से इस अर्चा-पद्धति के अर्चागृहों की संकीर्तित करते थे। बाल्मीकि रामायण एवं भाव के नाटकों में ऐसे अर्चा-गृहों की संज्ञा

‘देवकुल,’ ‘देवग्रह’ आदि देखकर देव-पूजा की यह परिपाटी काफी प्राचीन है—यह अस्मिन् रूप से कहा जा सकता है। अथवा यहाँ पर प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल, उत्तर-मध्य काल एवं आधुनिक-काल का समय विभाजन प्रचलित ऐतिहासिक परम्परा से संस्था विलक्षण समझना चाहिये। प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष से प्रारम्भ होता है तथा दस हजार वर्ष पूर्व तक पूर्व एवं उत्तर वैदिक युग के रूप में परिकल्पित है। पुनः मध्यकाल ईसा से दो हजार वर्ष से प्रारम्भ समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों धाराओं को डेढ़ डेढ़ हजार वर्ष देवें तो आधुनिक काल का श्री गणेश ११ वीं शताब्दी से प्रारम्भ समझना चाहिये। यही युग विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के विकास का चरम युग था तथा यड़े-यड़े तीर्थ-स्थानों, मंदिरों, धर्म-पीठों के आविर्भाव का भी यही समय था। अतः सामूहिक उपासना का जो स्वरूप इस देव पूजा के विकास में प्रतिफलित हुआ वह भी उत्तरमध्य-काल में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। पौराणिक-धर्म में तीर्थ-माहात्म्य एक प्रमुख स्थान रखता है। तीर्थों का आविर्भाव पौराणिक धर्म के संरक्षण में ही हुआ। यड़े-यड़े प्रसिद्ध देवपीठ एवं तीर्थ स्थान सामूहिक देव-पूजा के निदर्शन हैं। अतः इस सामूहिक पूजा-पद्धति में अर्च्य देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु एवं शिव की मिली, पुनः अन्य देवों एवं देवियों—ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, तथा राम, कृष्ण आदि को (विष्णु-अवतार)। पुराणों में यद्यपि ब्रह्मा-विष्णु-महेश (त्रिमूर्ति) की निदेवोपासना समान रूप से अभीष्ट है तथा पुराणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शास्त्र के ग्रंथों में भी वैष्णव एवं शैव-प्रासादों (मंदिरों) के समान ही ब्राह्म एवं सौर-प्रासादों का भी वर्णन है रन्तु व्यावहारिक रूप में यह संप्रति नहीं हुआ। विष्णु और शिव की भक्ति की जो दो प्रधान धारायें पौराणिक-धर्म में प्रस्तुत हुईं उनका प्रयाग भगवती दुर्गा (शक्ति-उपासना) की रहस्यात्मक सरस्वती के पीठ पर परिकल्पित किया गया और अन्य देव परिवार देवों—सहायकदेवों के रूप में ही रह गये।

इस नवीन पूजा-पद्धति के अर्च्य देवों के इस संवेत के उपरान्त अर्चा-पद्धति में अधिकारि-भेद का स्वरूप करने के पूर्व यहाँ पर इतना संकेत और वाञ्छित है कि इस अर्चा-पद्धति के सामूहिक रूप के विकास में जिन देवालयों की स्थापना हुई उनका प्रधान रूप से दो शैलियाँ विकसित हुई—द्राविड़-शैली तथा नागर-शैली। द्राविड़-शैली में निर्मित देवालयों की ‘विमान’ तथा नागर में निर्मित मंदिरों की ‘प्रासाद’ संज्ञाएँ प्रसिद्ध हैं। इस विषय पर आगे के अध्यायों—अर्चाग्रह तथा प्रतिमा एवं प्रासाद में विशेष चर्चा होगी।

देव पूजा के अधिकारि-भेद के उपोद्घात में हमारी यह धारणा अवश्य ग्राह्य कही जा सकती है कि वास्तव में देव-पूजा के उदय का लक्ष्य ही निम्न श्रेणी के मनुष्य थे अतः प्राचीन परम्परा में देव पूजा के सभी अधिकारी थे। इस प्रकार का धार्मिक साम्यवाद ही पुण्यों की महती देन है। कालांतर पाश्चर जो वैषम्यवाद देखने को मिलता है तथा जिसका दृढीकरण शास्त्रों में भी पाया जाता है वह धार्मिक संकीर्णता एवं सम्प्रदाय-वादिता का परिणाम है। नृसिंह पुराण का निम्न प्रवचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप में इसी उदारता का समर्थक है—

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः क्षत्रियः शूदान्यजातयः ।
 संपूज्य तं सुरश्रेष्ठ भक्त्या सिद्धवपुर्धरम् ।
 मुच्यन्ते चाशुभैर्दुःखैर्जन्मकोटिसमुद्भवैः ॥

इस श्लोक में विष्णु-पूजा (वृद्धिदातार) के सभी समान रूप से अधिकारी माने गये हैं ।

‘पूजा-प्रकाश’ में संग्रहीत नाना पुराण-संदर्भों से यह स्पष्ट है कि शत्रु भी शालग्राम की पूजा कर सकते हैं—हाँ, वे उसको स्पर्श नहीं कर सकते वे जो पूर्ण वैज्ञानिक हैं । प्राचीनों के लिए आचार प्रथम धर्म था । अतः अप्रतान्तरण शत्रु ब्राह्मतेज से पावित प्रतिमा के स्पर्श के अधिकारी कैसे हो सकते थे ? भागवत-पुराण (२-४-१८) भी यही ठडोप करता है कि किरात, द्रूण, अग्र, पुलिन्द, पुलक्ष, आमीर, सुस, यवन, लश आदि निम्न जातियाँ एवं पापी भी जब भगवान् विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं तो पवित्र बन जाते हैं ।

देव-पूजा की अधिकारिता की इस सामान्य परम्परा से प्रतिमा-पूजा की सामान्य-परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है । परन्तु प्रतिमा-पूजा भी तो एक प्रयोज्य है—प्रयोजन तो यह जगद्ग्यापी परमेश्वर है जिसकी प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्भ हुई । अन्यथा प्रतिमा के अतिरिक्त भी उस महाप्रभु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न महामूर्तियाँ हैं, जैसे जल में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, यरु की वेदी में (यरुनारायण) ब्राह्मणों में ‘ब्राह्मणोऽस्य मुल-भावीत्’ परन्तु सभी तो इतनी विशालता नहीं रखते सभी का ज्ञान इतना विकसित नहीं । अतएव प्रतिमा पूजा के सभी अधिकारी हो सकते हैं । इसी तथ्य की उद्भावना निम्न प्रवचनों से स्पष्ट है :—

(अ) अश्वत्थगौ हृदये सूर्ये स्थितिले प्रतिमासु च ।

पटस्थानेषु हरेः सम्यगर्चनं मुनिभिः स्मृतम् ॥ ना १६ ॥

(ब) हृदये प्रतिमायां वा जले सचिदुभयस्थले ।

यद्गौ च स्थितिले वापि चिन्तयेद्द्विष्णुमभ्यस्य ॥ पृष्ठहारीय ॥

(स) अर्वायां स्थितिलेऽग्नौ वा सूर्ये वाऽसु हृदि द्विजे ।

द्रव्येण भक्तियुक्तोऽर्च्ये स्वगुरुं मामभाषथा ॥ भागवत

परन्तु शातातप का प्रवचन है :—

असु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम् ।

काष्ठलोटेषु मूर्त्तिषां युक्तस्यात्मनि देवता ॥

अर्थात् मनीषी मनुष्य अपने देवता का विभावन जल में वा आकाश में कर लेते हैं परन्तु मूर्त्त लोगों के लिये काष्ठमयी मृत्तमयी आदि द्रव्यजा प्रतिमायें ही इस विभावन के अनुकूल हैं । जो युक्तात्मा (योगी है) उसको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, उसे अपनी आत्मा में ही अपना देव विभाव्य है ।

वृद्धि पुराण (दि० अ० ६२) भी इसी का समर्थन करता है :—

अनौ क्रियावता देवो दिवि देवो मनीषणाम् ।
प्रतिमास्त्वयुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥

अस्तु, इन प्रवचनों से देव-पूजा के अधिकारि-भेद पर थोड़ी सी समीक्षा से यह निर्धारण निकलता है कि देव-पूजा का दरवाजा यद्यपि सबके लिये खुला था तो भी विभिन्न जनों के विभिन्न बुद्धि-स्तर का मनोवैज्ञानिक आधार भी महत्त्व रखता था। अतः जिन मनुष्य का यौद्धिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर जितना ही प्रबल एवं निरुक्षित है उसके अनुरूप ही उसके अधिकार, कर्तव्य, आचार एवं विचार भी अनुपपन्न प्रभावित होंगे ही। देव-पूजा के अधिकार भेद का यही मर्म है। सभी तो योगी नहीं और न सभी मुमुक्षु ही बनना चाहते हैं। अपने दैनंदिन के बार्द-व्यापार में भी मानव को ईश्वर की सहायता का बड़ा भरोसा रहता है। अतएव वे अपनी-प्रपनी मर्यादा एवं विभूति के अनुरूप उसको विभिन्न रूप में एवं विभिन्न प्रक्रियाओं से पुजते हैं—ध्याने हैं, आरामनिवेदन करते हैं, अपना दुःखका रोते हैं, वरदान माँगते हैं और सकल मनोरथ उपहार चढ़ाते हैं। देव पूजा में प्रतिमा-पूजा का यही रहस्य है।

अर्चा-पद्धति की इस सामान्य अधिकारिता का अर्चाग्रहों में भी प्रभाव पड़ा। विष्णु-मन्दिरों में भागवत, सूर्यमन्दिरों में मगवाहण, शिवमन्दिरों में भस्मधारी द्विजाति, देवि-मन्दिरों में मातृमण्डल (श्रीचक्र ?) के ज्ञाता लोग, ब्राह्ममन्दिर में विप्रगण, सर्वहित शास्त्रमन बुद्ध के मन्दिर में शाक्य लोग, जिन (जैन तीर्थङ्कर) के मन्दिर में नग्न लोग पुजारी होने के अधिकारी हैं—नरामिहिर की बृहत्संहिता (दे० ६०.१६) का यह प्रवचन इस उपर्युक्त तथ्य का बड़ा पौरुष है। अर्चाग्रह का यह अधिकारि-भेद प्रासादों की कर्तृकारक-व्यवस्था से अनुप्राणित है—जिस पर हमारे प्रासाद वास्तु (Temple-Architecture) में विशेष विवेचन मिलेगा। आगे का अध्याय 'प्रतिमा एवं प्रासाद' भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेगा।

देव-यज्ञ से देव-पूजा के विकास-इतिहास के इस सूक्ष्म दिग्दर्शन के उपरान्त अग्रे क्रम-प्राप्त अर्चा-पद्धति की विवेचना करना है। इस स्तम्भ में हम अर्चा-पद्धति की सामान्य उपचारात्मक पद्धति के प्रतिपादन के पूर्व देव-विशेष की पूजा-पद्धति पर प्रथम संकेत करेंगे।

विष्णु-पूजा-पद्धति

विष्णु धर्म सूत्र (दे० अ० ६५) में देव-पूजा (विशेष कर वामुदेव-विष्णु) का सर्वप्राचीन वर्णन है। सर्वप्रथम हस्तपाद प्रक्षालन कर मुखात् होकर विष्णु की निमाचना करना चाहिये अर्थात् अपने मन में विष्णु की भाँकी देखनी चाहिये—शिवो भूया शिवं यजेत—'विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णुं वा'। सूत्रकार ने इसी को 'बीजदान' कहा है जो 'अश्विनोः प्राणस्तौत इति' मंत्र (दे० मैत्रा० मं० २-३-४) से संपादन करना चाहिये। व्यापक विष्णु को अर्चा के योग्य विभावित कर पुनः उसका अर्चा के लिये 'युज्यते मनः' इस अनुवाकू (दे० श्रु० ५-८१) से आवाहन करना चाहिए। तदनन्तर अर्चक को अपने

अर्च्य को—जानु, पाणि एवं शिर से प्रणाम करना चाहिये । जीवदान, आवाहन तथा प्रणाम के उपरान्त आगे जो पूजोपचार हैं—तालिकावद्ध निम्नरूप से द्रष्टव्य हैं:—

उपचार	मंत्र
१—३.	ऊपर देखिये
४.	अर्घ्यनिवेदन 'आपोहिष्टेति' तीन मंत्रों से (दे० श्रु० दशम० ६. १३)
५.	पाद्यजल निवे० 'हिरण्य वरुण' इति चार मंत्रों से (तै० सं० के पंचम ६. १. १-२)
६.	आचमनीयजल 'शं न आपो' इति मंत्र से (अथर्व० प्रथ० ६. ४)
७.	स्नानीयजल 'इदमाप प्रवहत इति से (श्रु० प्र० २३. २२)
८—९	अनुलेपन और आभूषण 'रयेष्वक्षेपु' से (तै० ब्रा० द्वि० ७. ७.)
१०.	वस्त्र 'युग सुगता' से (श्रु० वृ० ८. ४)
११.	पुष्प 'पुष्पावत सिति' से (तै० सं० च० २. ६. १)
१२.	धूप 'धूरसि धूर्वेति' से (बाज० सं० प्र० ८)
१३.	दीप 'तेजामि शुक्रमिति' से (बाज० सं० २२ वॉ १)
१४.	मधुपर्क 'दधिकाण्ठ' इति से (श्रु० च० ३६. ६)
१५.	नैवेद्य 'हिरण्यगर्भ द्यादि' ८ मंत्रों से (श्रु० दश० १२१. १-८)
१६—२१ चामर	व्यजन, दर्पण, छत्र, यान, आसन आदि समर्पण गायत्री मंत्र से विहित है ।

इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्पादन कर अर्चक के लिये पुरुष-युक्त का जाप भी छत्रकार ने निहित किया है और उभी पुरुषयुक्त में यन्त्र में श्राव्य हवन भी आवश्यक है—यदि वह शाश्वत पद का अभिलाषी है । इस दृष्टि से प्राचीनों की जो यह आस्था थी:—

इविषाग्नी जले पुष्यैः ध्नामैर्वा हृदये हरिम् ।

अर्चन्ति सूरयो नित्य जपेन विमलहृदये ॥ स्तु० सु०

उसके अनुरूप इस पूजा-विधान से पुष्पादि उपचार के साथ जप एवं हवन भी देव-पूजा के अनिवार्य अंग सिद्ध होते हैं । चौ० गृ० परिशेष-युग में महापुरुष (भगवान् विष्णु) की पूजा-प्रक्रिया पर एक अति पुरातन तथा प्राञ्जल एवं महत्वपूर्ण प्रविचेचन है । इसमें कतिपय नवीन उद्भावनायें हैं जैसे पूजोपचारों में गोमय-प्रयोग—प्रतिमा के अग्रभाग में एक शुचि स्थान पर गोमय-श्लेष के अनन्तर उसी स्थान पर विष्णु की प्रतिकृति रींच लेना तथा आवाहनादि-उपचारों (जिनके मंत्रों में भी यत्र तत्र भेद है) के अतिरिक्त विसर्जन भी निर्दिष्ट है । हाँ, आवाहन और विसर्जन अचला प्रतिमा की उपासना में वर्ज्य हैं ।

शिव-पूजा-पद्धति

शिव-पूजा में भी (दे० चौ० गृहशेष० द्वि० १७) प्रायः उपर्युक्त अनिष्ट उपचारों का परिगणन है, केवल विष्णु के नाम के स्थान पर महादेव, मंत्र, छत्र, व्यम्बक आदि नाम संयोजित किये जाते हैं । कहीं-कहीं पर उपचार-मंत्रों में भी भेद है । शिव-पूजा के

दोनों रूपों लिङ्ग एवं प्रतिमा से हम परिचित ही हैं । अतः जन्म अचललिङ्ग की उपासना का अवसर है तो फिर उसमें आवाहन एवं वितर्जन की आवश्यकता नहीं । यौधायन के शिपार्चा सम्बन्धी निम्न प्रवचन को पढ़िये:—

‘अथातो महादेवस्याहरहः परिचर्याविधिं व्याख्यास्यामः । स्नातः * पुष्पोदकेन महादेवमावाहयेत् * आयातु भगवान् महादेव इति । यो रुद्रो अग्नी इति यजुषा पात्रमभिमन्त्र्य * अथ * आचमनीयं दत्त्वाभिषिञ्चति—आपो हि हा मयाजज्ञानं, कन्दूदाय, स्वरितरुद्रं, वामदेव्यं, आपो वा इदम् इति च । * अद्विस्तपयति भयं देवं तपयामि ह्ययं द्याभिः । ओं नमो भगवते रुद्राय श्वश्रवाय इति वसवजोपवीते दद्यात् । भवाय, देवाय नमः इत्यष्टाभिः पुष्पाणि दद्यात् । स्वरितरुद्रेण गन्धपुष्पधूपदीपं दद्यात् । * * * * * ‘श्वश्रवकं’ इति परिपेकं दद्यात् । अमृतोपस्तरणमसीति प्रतिपदं कृत्वा हविरविरुद्धं सर्वं स्वादु वस्तु कन्दमूलफलानि दद्यात् । सुहृत्तमनवेष्टमाणा आसीनो हविरुद्धास्तयामि इति नैवेद्यमुद्धास्य अमृतापिधानमसीति प्रतिपदं वा श्वश्रवमित्याचमनीयं दद्यात् । * * * विहृष्टानेष्वावाह-नोद्वासनवर्जमहरहः स्वस्ययनमाचक्षत इत्याह भगवान् यौधायनः (दे० स्मृति चि० प्र० २०४-५; स्मृतिमु० आह्निक पृ० ३३२, पूजाप्रकाश पृ० १३४-५) ।

पूजा-प्रकाश (पृ० १६४) में हारीत ऋषि के आवेश का उल्लेख है जिसके अनुसार देवाधिदेव महादेव की पूजा पञ्चाक्षर (नमः शिवाय) से अथवा रुद्र-नामव्री (तत्पुण्याय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्) से या ‘ओ’ से अथवा तै० आ० दशम ४७ के ‘ईशानः सर्वप्रधानाम्’ मंत्र से या फिर तै० सं० चतु० ५.१-११ के रुद्र-मंत्रों से अथवा ऋग्वेदीय (सप्त० ५६.१२) ‘श्वश्रवकं यजामहे’ मंत्र से सम्पन्न की जा सकती है । शिव-भक्त के लिये रुद्राक्ष-धारण की परम्परा पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं । शिव-लिङ्ग की पूजा में दुग्ध-स्नान, दधि-स्नान, घृत स्नान, मधु-स्नान, इक्षुरस-स्नान, पञ्चगव्य स्नान, वर्षागुरुमिश्रित-जल-स्नान आदि पृथक् पृथक् पुण्यलाभ के विधायक हैं—देखी स्मार्त धारणा है । प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवों का परम पुनीत दिवस होता है—यह पुरातन विश्वास महाकवि आण के समय विद्यमान था । कादम्बरी में महारानी विलासवती ने उज्जयिनी के महाकाल की पूजा के लिये इसी तिथि पर प्रयाग किया था ।

पंचायतन के विष्णु एवं शिव—इन दो देवों की अर्चा-पद्धति के इस संकेत ने उपरान्त क्रमप्राप्त अन्य देवों एवं देवियों की पूजा पद्धति की विस्तारभय से सविस्तर चर्चा न करके यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि इन सभी देवों की पूजा-परम्परा पर अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक के चार अध्यायो में सविस्तर संकेत है । उन अध्यायों में अर्चा वा आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है यहाँ पर उपचारात्मक पद्धति की ही समीक्षा विशेष उपजीव्य है । अतः दो चार शब्दों में इन सभी देवों की उपचारात्मक पूजा प्रणाली पर निर्देशोपरान्त आगे उपचारों की समीक्षा करनी है ।

दुर्गा पूजा

दुर्गा-पूजा में रुधिर प्रयोग एक पुरातन प्रचार है । बाण ने अपनी कादम्बरी में चरिडका, उसके प्रियल और उनका हत मरिष्यसुर—तीनों से रुधिरदान लिखा है । कृत्य-

रत्नाकर (पृ० ३५१) में भी दुर्गा-पूजा-विधान में देवी पुराण के प्रामाण्य पर महिष बलिदान विहित है । आजकल भी बलकृष्ण के काली-मंदिर में यह बलिदान-परम्परा पूर्ण रूप से जीवित है । रघुनन्दन ने अपनी दुर्गा-नमन-पद्धति में दुर्गा-पूजा का सविस्तर वर्णन किया है । दुर्गा की शक्ति पूजा के तांत्रिक आचार पर हम पहले ही लिख आये हैं ।

सूर्य-पूजा

सूर्य-पूजा में द्वादश नमस्कारों (अथवा द्वादश-गुणित मंत्रों के नमस्कारों) का प्रयोग विशेष प्रसिद्ध है । इन नमस्कारों में सूर्य के ओं पुरस्सर निम्नलिखित १२ नामों का चतुर्थी में स्मरण आती है :—

१ मित्र	४ भानु	७ हिरण्यगर्भ	१० सवितृ
२ रवि	५ एग	८ मरीचि	११ अर्क तथा
३ सूर्य	६ पूषन्	९ आदित्य	१२ भस्वर

इस पद्धति का एक दूसरा रूप भी है जिसको 'तृचाकहरनमस्कार' के नाम से पुकारा जाता है । इसमें ओं के बाद कतिपय रहस्यात्मक अक्षरों एवं मंत्रों के सन्निवेश से उन्हीं द्वादश नामों का निम्नरूप से उच्चारण किया जाता है :—

- (i) ओं हां उद्यत्त मित्र सहः हां ओं मित्राय नमः ।
- (ii) ओं हां आरोहणुषां दिवं हां ओं स्वये नमः ।
- (iii) ओं हूं हृद्रोगं भम सूर्यं हूं सूर्याय नमः ।
- (iv) ओं हूं हरिमाणं च नाशाय हूं भानवे नमः ।
- (v) ओं हां शुकेषु मे हरिमाणं हां खगाय नमः ।
- (vi) ओं ह रोषणाकासु दध्मसि हः पूष्ये नमः ।

टि०—इसी प्रकार से अन्य नामों का रहस्यात्मक पुट बढ़ता ही जाता है । विस्तार-भय से इस प्रणाली का सूचनमान आवश्यक था ।

गणेश-पूजा

गणेश पूजा पर विद्यते अध्याय में कुछ संकेत हो ही चुका है । अग्निपुराण (अ० ७१) मुद्गगलपुराण और गणेशपुराण में गणेश-पूजा का विशेष प्रतिपादन है । गणेश गौरव इसीमें अनुमेय है कि कोई भी विधान या सत्कार, उत्सव या आरम्भ बिना गणपति गणेश के पूजन प्रारम्भ ही नहीं होता । गणेश पूजा सभी आरम्भों का प्रथम कर्तव्य है । गणेश के द्वादश नामों के संकीर्तनमान से सभी कार्य (विद्यारम्भ, विवाह उत्सव आदि) सफल हो जाते हैं । तथापि,—

सुमुखश्चैकदन्तरश्च कपिलो गजकर्णकः ।

भूषकेतुर्गणाय चो भवत्तु भवत्तु गजाननः ॥

अङ्गोदरश्च बिज्जो विज्ज राजो विनायकः ॥

गणेश के साथ उनकी माता गौरी का साहचर्य तो समस्त में आ सकता है परन्तु गणेश-लक्ष्मी पूजा का महापर्व दीपावली में लक्ष्मी सादनर्थ जरा कम समस्त में आता है ।

नवग्रह पूजा

गणेश-पूजा के समान ही प्रत्येक धार्मिक कार्य—होम, प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सभी कार्य एवं मंत्रकर्मों में नवग्रह पूजा एक आवश्यक अंग है। नवग्रहों में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि के साथ राहु और केतु की भी गणना की जाती है। इनकी पूज्य प्रतिमाओं ने निर्माण में एवं पूजा-पद्धति में याज्ञवल्क्य (अ० १. २६६-६८) के विवरण विशेष द्रष्टव्य हैं। प्रतिम-निर्माण-द्रव्य ताम्र आदि का संकेत आगे होगा। इनकी पूजा भी उपचारात्मक है—पुष्प, मधु पत्र, नैवेद्य आदि के साथ समिधादान भी विहित है। याज्ञवल्क्य के प्रख्यात टीकाकार ने मत्स्यपुराण (अ० ६४) के श्लोकों को उद्धृत कर नवग्रह-पूजा के विवरण प्रस्तुत किये हैं।

अन्य पूज्य देवों एवं देवियों में इक्ष्वाकुपथ में दत्तात्रेय और सर्वज्ञ सरस्वती, लक्ष्मी, राम, हनुमान आदि विशेष हैं जिनकी पूजा में विशेष वैशिष्ट्य न होने से संकेतमान अभीष्ट है।

अन्त में देवाधिदेव परमेश्वरी पितामह ब्रह्मा की पूजा का कुछ भी संकेत न होने से यह स्तम्भ ग्रधूरा ही रह जाता है। अतः ब्राह्म-पूजा की विस्तृता वा क्या कारण है? स्थापत्य-शास्त्र (दे० समराङ्गण मूलधार) के सभी ग्रन्थों में और पुराणों में भी ब्राह्म-मन्दिरों की निरचना के विवरण वैसे ही मिलेंगे जैसे किसी अन्य प्रमुख देव के तथापि ब्रह्म-प्रतिमा एवं ब्राह्म पूजा के वैरस्य का क्या रहस्य है? स्थापत्य-निर्दारीनों में स्थापत्य-शास्त्र के विपरीत ब्राह्म-मन्दिर केवल श्रृंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। अजमेर (पुष्कर), ईबार स्टेट और पद्मा तालुक (उड़ीसा स्टेट) के तीन ब्राह्म-मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर नगद्य हैं। यद्यपि पौराणिक पूजा-परम्परा के प्रथम प्रमात में त्रिदेवोपासना वा मुख्यतः सभी पुराणों में है, पुनः शालान्तर पाकर ब्रह्मा के इस ओर से वैरस्य का हेतु सम्भवतः सावित्री के शाप से प्रारम्भ हुआ। पद्मपुराण (सृष्टिरावट अ० १७वा) का कथन है कि ब्रह्म-पूजा का हास सावित्री का शाप है। इस शाप-कथा का क्या मर्म है ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह निर्विवाद है, शिव और विष्णु के समान न तो ब्रह्मा के भक्तों के सम्प्रदाय बने और न ब्रह्मा के अर्चा-ग्रहों की ही परम्परा पलरित हुई। हाँ, यह निस्संदिग्ध है कि ब्रह्मा की मौलिक प्रभुता का जहा हास दिखाई पड़ता है वहा उनकी गौण प्रतिष्ठा सर्वत्र समान है। विष्णु-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों सभी में ब्रह्मा को परिवार-देवता के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। अतः, इस उपोद्घात से यह संगत ही है कि ब्रह्मा की पूजा पद्धति का विकास भी नहीं हो पाया।

पूजोपचार

विष्णु-पूजा पद्धति में उपचारों के नाम एवं संख्या आदि का संकीर्तन हो ही चुका है। यहाँ पर इन उपचारों के सम्ग्रन्थ में कुछ विशेष विवेचना आवश्यक है। पोडरोपचारों की निम्न तालिका देखिये,—

देव देव जगन्नाथ शङ्खचक्रगदाधर ।
 देहि देव ममानुजां भवतीर्थ - निवेदणे ॥
 इत्यनुजां ततो लब्ध्वा पिबेत्तीर्थमथापहम् ।
 अकाल - मृत्युहरणं सर्वव्याधि - विवाशनम् ॥
 विष्णोः पादोदकं तीर्थं शिरसा धारयामहम् ।
 इति मन्त्रं समुच्चार्य सर्वदुष्टप्रहापहम् ॥
 तुलसी - मिश्रित तीर्थं पिबेन्मूर्ध्ना च धारयेत् ॥

अनुलेपन (गन्ध) के लिये इन द्रव्यों में से कोई एक अथवा अनेक या दो तीन मिश्रित अर्पित करना चाहिये—चन्दन, देवदारु, कस्तूरी, कर्पूर, केशर, जायफल (अर्घात्तु विसकर)। पुष्पों में विष्णु की पूजा में तुलसी की बड़ी महिमा है। उग्र-गन्ध अथवा गन्ध-रहित पुष्प वर्ज्य हैं। जाति-पुष्प सर्वोत्तम पुनः नवमल्लिका, चम्पक, अशोक, वासन्ती, मालती, कुन्द आदि। नृ० पु० में दूर्वा के अतिरिक्त २५ पुष्पों की विष्णु प्रियता प्रतिपादित है। निर्माल्य (चढ़ाये हुए बासी फूल) की बड़ी महिमा है। शिव-पूजा में पुष्पों की उत्तमता का ऊर्ध्वक्रम निम्न है—अर्चक, करवीर, विल्व (पत्र), द्रोण, अयामार्ग (पत्र), कुश, शमी (पत्र), नैल कमल (दल), धतूर, शमी-पुष्प, नीलकमल (सर्वोत्तम)। धूप, दीप (आरातिक) आदि की सामान्य प्रक्रिया से हम परिचित ही हैं। नैवेद्य में शास्त्रों में अथर्व्य भोज्य का निवेदन निषिद्ध है। बकरी या भैंस का दूध भी वर्ज्य है। रामायण (अयो० का०) की उक्ति—यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नः तस्य देवताः—सामान्य नैवेद्य-नियम है। पद्म-पुराण (दे० पू० प्र०) का प्रवचन है—नैवेद्यं स्वर्णिमं, राजतं, रैतिकं (पीतल के) ताम्रं अथवा मृगमयं पानं अथवा पलाश-पत्रं या कमल-दलं पर समर्पित करना चाहिये। नैवेद्योपहार में निम्न पाठ आवश्यक हैः—

ओं प्राणाय स्वाहा । ओं अपानाय स्वाहा । ओं व्यानाय स्वाहा । ओं उदानाय स्वाहा । ओं अमानाय स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । नैवेद्य-मध्ये प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि । ओं प्राणाय स्वाहा । ... ब्रह्मणे स्वाहा । उत्तरापोशनं समर्पयामि । हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि । मुखप्रक्षालनं समर्पयामि । करोद्धर्तनार्थं चन्दनं समर्पयामि । मुखनासार्थं पूगीफल-ताम्रमूलं समर्पयामि ।

ब्रह्मपुराण (दे० पू० प्र० तथा अथर्वक) के अनुसार नैवेद्य का वितरण निम्न प्रकार से होना चाहियेः—

विभ्रेभ्यश्च तद्देयं ब्रह्मणे यन्निवेदितम् ।
 वैष्णवं सात्वन्मेभ्यश्च भस्मान्मेभ्यश्च शाम्भवम् ॥
 सौरं भगैभ्यः साक्षैभ्यो देवीभ्यो यन्निवेदितम् ।
 क्षीम्यश्च देयं मातृभ्यो यद्यकिञ्चिन्निवेद्यते ॥
 भूतप्रेतपिशाचैभ्यो यच्चहीनेषु निक्षिपेत् ॥

टि०—यह विशेष नियम है—सामान्य तो अर्चक के लिये मन्त्र है ही ।

ताम्बूल—देव पूजा में ताम्बूलार्पण प्राचीन गृह्य तथा धर्म सूत्रों में नहीं है। डा० कारो के मत में यह उपचार ईशानीय शतक से कुछ पूर्व या उत्तर प्रारम्भ हुआ। ताम्बूल के ६ या १३ अंग हैं जिन से हम परिचित ही हैं—पान, सुपारी चूना, कत्था, दलियाची, जाविनी, जायफल, गिरी, कैशर, गदाम, कर्पूर, कस्तूरी, ककोन आदि। ताम्बूल-भक्षण के निम्न १३ गुणों में क्या इन १३ द्रव्यों का मर्म है ?—

ताम्बूल कटुतिक्तमुष्णमधुर चार कपायान्वित ।

घातघ्न वफनाशन कृमिहर दुर्गन्धिबन्धिवसकम् ॥

वक्त्रस्यामाय विशुद्धिकरण कामाग्निसदीपन ।

ताम्बूलस्य सरो त्रयोदश गुणा स्वर्गेऽपि ते दुर्लभा ॥

प्रदक्षिणा—श्रीर नमस्कार, जैसा ऊपर सूचित है, दोनों मिलकर एक उपचार बनाते हैं। प्रदक्षिणा हम सम्भक्ते ही हैं। नमस्कार अप्पाङ्ग अथवा पञ्चाङ्ग निहित है। अप्पाङ्ग प्रणाम—

दोभ्यां पद्भ्यां च जानुभ्यामुत्तरा शिरसा तथा ।

मनसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोऽप्याङ्ग इति ॥

पञ्चाङ्ग प्रणाम—

पद्भ्यां कराभ्यां शिरसा पञ्चाङ्गप्रणयति स्मृत्या ॥

अस्तु। इन षोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संक्षिप्त समीक्षा के उपरान्त इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमांसा और प्रासङ्गिक है।

प्रथम इन उपचाराङ्गों को देखकर अनायास पाठकों के मन में सभार-बहुल बहु-द्रव्यापेक्ष वैदिक-याग की परिपाटी की ही पुनरावृत्ति पर अवश्य ध्यान जाता होगा। साधारण जन इन सभी उपचारों को करें—इसमें गड़ी कठिनता हो सकती है। साधारण जनों की इतनी विपुल सम्पदा वहाँ जो अहर्निश देव पूजा में वस्त्रदान, भूषणदान अथवा नाना द्रव्यों के समर के जुगव का प्रत्यक्ष कर सब अतएव दूरदशा चोनाचायों ने अपनी अपनी पूजा मीमांसा में उपचार विषयक औदार्य की समुचित स्थान दे रक्ता है। यदि कोई वस्त्र एव अलंकार के उपचारों से पूजा करने में असमर्थ है तो वह षोडशोपचार के स्थान पर यथासामर्थ्य दशोपचार से पूजा करे। यदि दशोपचार में भी कठिनता हो तो पञ्चोपचार पूजा भी वैसी ही फलदायिनी है। सभी का अभाव है तो पुष्पमात्र से सभी उपचारों का सम्पादन करे। आज भी हम अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में किसी भी अभाव का अज्ञातों (विततरण्डुलों) से सम्पन्न कर लेते हैं—गन्धामवे अक्षत समर्पयामि। परम्परा भी है—

पुष्पाभावे फल शस्तं फलाभावे तु पञ्चवम् ।

पञ्चवस्याप्यभावे तु सज्जिल ग्राहमिष्यते ॥

पुष्पाद्यमभावे देवं पूजयेत्सिततण्डुलैः ॥

दूसरे जो लोग देव-पूजा में पुरुष-भूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के साथ इस सूक्त की एक ऋचा का पाठ करना चाहिये—ऐसा नृ० पु० का आदेश है। वृद्ध हारीत की आज्ञा है जो लोग पु० मू० का पाठ नहीं कर सकते (जैसे स्त्रिया और शूद्र) वे श्रौं शिवाय नमः या श्रौं विष्णवे नमः कहकर प्रत्युपचार पूजा करें। सधवाश्रौं के लिये बाल-हृण्ण और विधवाश्रौं के लिये हरि की पूजा वृ० हा० ने विहित की है। इस उप-चारात्मक-पूजा के सम्बन्ध में तीसरी बात यह ध्यान देने की है कि स्नान, वस्त्र, यशोपवीत तथा नेत्रैद्य—इन उपचारों में आचमन भी प्रदान करना चाहिये और यह आचमनीय यहाँ पर पृथगुपचार नहीं परिगणित होता—यह उर्वी का अंग है। चौथी विशेषता यह है कि यदि प्रतिमापीठ-स्थित अचल है तो आवाहन और विसर्जन न करके चतुर्दशोपचार-पूजा ही उचित है अथवा इनके स्थान पर मंत्र पुष्पाञ्जलि देकर पूजा के षोडशोपचार सम्पन्न किये जाते हैं।

अन्त में इन उपचारों के सम्बन्ध में एक विशेष विवेचना यह है कि इनमें से कति-पय उपचार—आसन, अर्घ्य, गन्ध, माल्य (पुष्पमाला), धूप, दीप तथा आच्छादन (घस्त्र) आश्व० ए० सू० में आद्य में निमग्नित ब्राह्मणों के लिये विहित हैं, अतः फर्गुहर (See Outlines of the Religious Literature of India p. 51) का यह कथन—देव पूजा के षोडशोपचार वैदिक याग के उपचारों से इतने भिन्न हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव का आभास है—ठीक नहीं। वास्तव में बात यह है कि देव-पूजा की परम्परा के उदय में जो उपचार आमन्त्रित श्रद्धय ब्राह्मणों को अर्पित किये जाते थे वे ही या उनमें थोड़े से और जोड़कर प्रतिमाश्रौं में अर्पित किये जाने लगे। अतः यह उपचार-पद्धति विदेशी-अनुकरण न होकर एक मान देशी-प्रसार है। काण्वे साहय ठीक ही कहते हैं (See H.D. vol 2, pt. 2, p. 730)—It was a case of extension and not of borrowing from an alien cult.

बौद्ध तथा जैन अर्चा-पद्धति

इस अध्याय के उपोद्घात में हमने बौद्धों और जैनों की अर्चा पद्धति पर भी कुछ संवेत करने की प्रतिष्ठा की थी; परन्तु पीछे के अध्याय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त संवेत (दि० जैन-धर्म—जिन-पूजा) होने के कारण उसकी विशेष अवतरणा आवश्यक नहीं।

बौद्धों की पूजा-पद्धति की सर्वप्रमुख विशेषता उनकी ध्यान-परम्परा है। वैसे तो सभी सम्प्रदायों में कर्म-काण्ड (Ritualism) एक सामान्य विशेषता है परन्तु बौद्धों की यह विशेषता (ध्यान परम्परा) सर्वोपरि है। बौद्धों की अर्चा पद्धति की दूसरी विशेषता आरात्तिक है। बौद्ध तीर्थ-यात्री बौद्ध-घम के पवित्र स्थानों में जाकर अपनी मनौती या यों ही सेकड़ों, हज़ारों, लाखों की संख्या में बाती जलाते हैं। दीप-दान की यह बौद्ध-प्रथा बड़ी विलक्षण है।

अर्चा-गृह

(प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव)

मानव जीवन की पूर्णता ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों अभ्युदयों में सम्पन्न होती है। साध्य अभ्युदय (ऐहिक उन्नति) एवं निःश्रेयस (पारलौकिक उन्नति—मोक्ष) का एकमात्र साधन धर्म ही है। प्राचीन आर्य विचारकों ने धर्म-संस्थापन में ईष्टापूर्त की व्यवस्था की है। 'इष्ट' से तात्पर्य यज्ञ आदि कर्मरायड है तथा 'अपूर्त' का सम्पादन देवालय, वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण से होता है। वैदिक-धर्म 'इष्टि' देव यज्ञ का विशेष प्रतिपादक था, परन्तु पौराणिक धर्म में अपूर्त-व्यवस्था ही मानव का परम पुरुषार्थ माना गया। अतः स्वाभाविक ही था इस परम्परा में देव-पूजा के उपयुक्त स्थानों का निवेश एवं निर्माण ही सर्वप्रमुख अंग माना गया। देवालय—अर्चा गृह के समीप वापी, कूप, तड़ाग आदि की संयोजना आवश्यक थी, क्योंकि देवस्थान या किसी भी स्थान के लिये जलाशय की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है।

देवाल्यों की निर्माण परम्परा में दो धारयाँ प्रमुख हैं—सार्वजनिक देव-स्थान जिनकी संज्ञा तीर्थ है तथा नागरिक-देवालय, ग्रामीण देवालय अथवा वैयक्तिक-देवालय। दूसरी कोटि के देवाल्यों का सम्बन्ध पुर निवेश अथवा ग्राम निवेश एवं भवन-निवेश से है जिस पर हमारे 'भारतीय वास्तु शास्त्र'—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश—नामक ग्रंथ में विस्तार विवेचन है यह वहीं अवलोकनीय है।

यहाँ पर हम उन अर्चा गृहों (देवाल्यों) का उपोद्पास करने जा रहे हैं जो सामूहिक-पूजा, तीर्थ-यात्रा एवं धार्मिक पीठों के प्रमुख केन्द्र थे। पौराणिक-धर्म में तीर्थों का माहात्म्य एवं तीर्थ-यात्रा का सर्वप्रमुख स्थान है। इन तीर्थों का उदय धर्म संस्थापकों—विभिन्न भगवद्वतारों के नाम से सर्वोद्घत स्थानों—नगरियों, क्षेत्रों पर विशेष आश्रित है। गरुड-पुराण (प्रथम, अ० १६) में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी, अवन्तिका तथा द्वावती—इन महानगरियों को मातृदायिनी माना है जो हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान हैं। 'तीर्थ' शब्द द्व्यर्थक है—क्षेत्र तथा जलान्वित जो बड़ा ही धार्मिक एवं सुसंगत है। जवन स्वयं एक तीर्थ-यात्रा है जिसकी विभिन्न अवस्थाएँ विभिन्न पड़ाव हैं। भारतवर्ष की तत्व-विद्या में मृत्यु भी तो एक पड़ाव है। इसी जीवन-दर्शन में मुक्ति-दर्शन भी निहित है। जिस प्रकार संसार-मागर की रूपरज्जु में मोक्ष की प्राप्ति भवसागर-तट उतरने को कहा गया है उसी प्रकार तीर्थ यात्रा (जो भुक्ति एवं मुक्ति का साधन मानी गयी है—दे० अग्नि-पुराण अ० १०६) में भी वही रूपक दिया है। तीर्थ स्थान की स्थापना

जिसी सरिता के मूल अथवा समुद्र के तट अथवा किसी तड़ाग, पुष्करिणी अथवा झील के किनारे ही हुई है अर्थात् तीर्थ में जलाशय का साक्षिष्य अनिवार्य है अन्यथा वह तीर्थ कैसा ? यह देवस्थान कैसा ? देवता तो वहीं रमते हैं जहाँ मानव का भी मन रमता है— सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, वन का एकान्त स्थान, सरिता का सुरम्य एवं पावन तट, पर्वत के उत्तुंग शिखर अथवा उसकी उपान्त भूमियाँ, मनकलरव करने वाले निर्भरों या विमुग्धनारी वातावरण, विविध प्रकार के पुष्पों एवं पत्तों से लदे सुरम्य पादपों एवं लताओं के आसुर उद्यान और क्षेत्र—ये ही देव स्थान हो सकते हैं। वृद्धमंहिता (५५-८) का निम्न प्रवचन इस तथ्य की पुष्टि करता है:—

वनोपान्तनदीशैलनिर्भरोपान्तभूमिषु ।

रमन्ते देवता नित्यं पुरेपुपानवसु च ॥

भविष्य पुराण (प्रथम, १३० वीं अ०) में भी ऐसा ही उल्लेख है। महाकवि बाण ने भी तुर्वासा राज दम्भा सरस्वती को मन्दोदित-मन्दाकिनीनुति ब्रह्मपुत्र गौण नामक महानद की उपकण्ठभूमियों में ही मर्त्यलोक-निवासार्थ उचित प्रदेश बताया दे० हर्षचरित उच्छा० प्र० । पुष्य-भूमि भारत के इस विशाल भू-भाग में प्रायः सर्वत्र पुराण स्थान विपरीत पडे हैं जिनकी संज्ञा तीर्थों एवं क्षेत्रों के नाम से प्रख्यात है।

तत्र की बात तो यह है कि मायिक संसार के जाल से बचने के लिये निरन्तर से मानव ने अदृष्ट महाशक्ति की रोज में उसमें तन्मयता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक एवात एवं उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी अभ्यासम पिपासा की तृप्ति में निरास किया है। जलाशय का साक्षिष्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जिस प्रकार जीवन-यापन बिना जल असम्भव है उसी प्रकार कोई भी देवकार्य—यज्ञ, पूजा, उपासना, मन्त्रपाठ-दान आदि बिना जल के नहीं हो सकता। हिन्दू शास्त्रों ने जल को जीवन तो बताया ही है जल शुचि भी है। अतः इन तीर्थ भूमियों में, प्राख्यात क्षेत्रों में ही पुरातन परम्परा के अनुसार बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण हुआ। तीर्थ तथा देव मंदिर—दोनों का अभ्युपगम्य सर्वदा रहा तथा रहेगा।

अपन जिस प्रकार हम आगे देखेंगे—प्रागाद निराकार ब्रह्म की कारण प्रतिकृति के रूप में उद्भासित है उसी प्रकार जलाशय—तीर्थ (जल को जीवन भी कहा गया है) मनुष्य की अपनी निजी आत्मा है जिसको पारकर (पश्चिमान कर) परम तत्ता में लीन होने का तत्त्व अन्तर्हित है। तीर्थ-यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है। मोक्ष के ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों के साथ साथ तीर्थ यात्रा भी एक परम साधन है। शक्तियों एवं वैरागियों के लिये आत्मा ही परम तीर्थ है। अनात्मक विराज मन्त्र-मन्त्र की मरग मर पार उतारने का परम साधन तीर्थ-क्षेत्र है। तीर्थों का तत्र सागर के समान गर्भार है और सैन के समान ऊँचा है। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने विभिन्न रूप से तीर्थों की परिचरणा की। रैग एवं शाक्त धर्मों में मगवती के ५१ शक्ति-पीठों का प्रतिवेचन है। महाभारत में शत्रु-तीर्थों का निर्देश है। पुराणों एवं आगमों एवं स्मृतियों में तो यह श्रुति मन्त्रादीन है। तत्त्व तो यह है मनुष्य पर सर्व तीर्थ है तो मानव धर्म—समस्त देव भक्त्यर्थ एक महातीर्थ है। स्वदेश प्रेम का यह अद्वितीय मूल-मन्त्र है, जहाँ पर जन्म भूमि की यह लोकेश्वर महिमा

धरानी गयी हो। पावन एवं पृथ्वी विभिन्न स्रितायें मौगोलिक रूप में ही नहीं परिकल्पित हैं, वे आध्यात्मिक महातर के महास्रोत की विभिन्न धारायें हैं। रैन-दर्शन की इस धारणा में बहुत कुछ मर्म है।

इस अध्याय का नामकरण 'अर्चा-गृह' है। अर्चा-गृह—इस शब्द के व्यापक क्षेत्र में (अर्चा—अर्चान् अर्च्य-देवों के गृह—प्रतिमायें, उनके गृह—स्थान) तीर्थ, स्तूप, देवालय सभी गतार्थ हैं। हिन्दू प्रतिमा-विज्ञान को पूर्णरूप से समझने के लिये हिन्दू-तीर्थों का ज्ञान परमावश्यक है। हिन्दू-तीर्थ वास्तव में स्थापत्य एव वला के जीते जागते केन्द्र—संग्रहालय (Museum) हैं। प्रतिमा विज्ञान की पृष्ठ भूमि—पूजा-परम्परा—की इस पृथ्वी-पिठिका में अर्चा-गृह नामक इस अध्याय में हम इस पुराण देश के उन पावन प्रदेशों की एक संक्षिप्त समीक्षा करेंगे जो तीर्थ-स्थानों के नाम से विभूत हैं अथवा जहाँ पर देव-दर्शन सुलभ है एवं पुण्यार्जन सुकर। आगे उत्तर पीठिका में इसी विषय की स्थापत्य की दृष्टि से 'प्रतिमा एवं प्रासाद' नामक अध्याय में तदनुकूल विवेचन का प्रयत्न होगा।

प्रतिमा पूजा का स्थापत्य पर जो युगान्तकारी प्रभाव पड़ा अर्थात् अनेकानेक देव पीठा, देवालया, तीर्थ-स्थानों का उदय हुआ—मंदिरों का निर्माण हुआ प्रतिमाओं की स्थापना हुई—उसके मर्म का हम तभी पूर्णरूप से मूल्यांकन कर सकते हैं जब हम पौराणिक धर्म की उस नवीन धार्मिक ज्योति को ठीक तरह से समझ लें जिस की प्रकाश किरणों से प्रोज्ज्वल देव-पूजा परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ। पौराणिक अपूर्त-व्यवस्था में देवालय निर्माण तथा देव पूजा इस नवीन धार्मिक ज्योति की सर्वप्रमुख किरण थी। निर्मूर्ति नल्पना, अवतार-वाद, पञ्चायतन-परम्परा आदि सब इमी महाज्वालि के प्रकाशक धन हैं।

तीर्थों की परम्परा यद्यपि पौराणिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थोद्भावना का श्रीगणेश वैदिककाल में ही हा चुका था। वैदिक साहित्य में तीर्थ शब्द के इसी अर्थ में बहुत प्रयोग देखे गये हैं। ऋग्वेद (१.४८८) में 'तीर्थे सिन्धूनाम्' उल्लिखित है। इसी प्रकार अथर्ववेद (१८.४७) में 'तीर्थे स्तरान्तं प्रवतो मही' में तीर्थ की महिमा पर संकेत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के निम्न प्रवचन से भी तीर्थों के माहात्म्य की अति प्राचीन परम्परा पर प्रकाश पड़ता है—यथा धेनु तीर्थे तर्पयन्ति—तै० ब्रा० २.१८.१। तैत्तिरीय सहित तो साफ-साफ तीर्थ-स्नान का संकेत करती है—तीर्थे स्नाति ६-१-१२। इसी प्रकार षड्विंश ब्राह्मण में देव तीर्थ का पूर्ण आभास है—चैतद्वै देवाना तीर्थम् ३१। इसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ (जैसे पचविंश ब्राह्मण ६-४, शाखायन श्रौत सूत्र ५-१४२) वैदिक वाङ्मय से समुद्भूत किये जा सकते हैं।

प्रश्न यह है कि इन तीर्थो देवालयों के अर्चा-गृहों में प्रथम अर्चा (देव प्रतिमा) की प्रतिष्ठा हुई कि अर्चा-गृह—देवालयाँ एवं तीर्थों का प्रथम निर्माण हुआ निम्नमें अर्चा की प्रतिष्ठा बाद में की गयी। इस प्रश्न का उत्तर असन्दिग्ध रूप से नहीं दिया जा सकता। हाँ यह अवश्य है कि भारत के धार्मिक भूगोल में अतश ऐसे नाम हैं जिनसे

यह निष्कर्ष निजाला जा सकता है कि प्रथम देव-विशेष की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी जो उस देव-विशेष की भक्ति-परम्परा अथवा उपासना-परम्परा का प्रतिनिधित्व अथवा प्रतीकत्व करती थी पुनः कालान्तर पाकर समूह भक्तों के द्वारा उस स्थान पर मंदिर बनवाये गये, चाणी, कुप, तड़ाग आदि भी खुदवाये गये और पुण्योद्यानादि की संयोजना भी की गयी। दर्शनार्थी यात्रियों के लिये निवासार्थ मण्डपादि भी बनाये गये। अतः जहाँ उस स्थान-विशेष पर एकमात्र देव-प्रतिमा ही प्रथम प्रतिष्ठित थी वहाँ आगे चलकर एक बड़ा विशाल मंदिर बन गया एवं मंदिर के आवश्यक ग्रन्थ निवेश भी सहज ही उदय हो गये। मयगत (दे० अ० ८) में प्रासाद (देवालय अर्थात् द्राविड-शैली में निर्मित एवं प्रतिष्ठित विमान-प्रासाद) शब्द की परिभाषा में जो प्रयोजन है—

सभा शाला प्रपा रङ्गमण्डपं मन्दिरं तथा ।

प्रासाद इति विख्यातं ॥

उसमें सभा, शाला, प्रपा, (पानीयशाला-वियाज) रङ्गमण्डप (नाट्यशाला अथवा प्रेक्षागृह जहाँ पर अथवा विशेष पर विभिन्न धार्मिक समारोह सम्पन्न होने पे और नाटक, खेल आदि भी होते थे) तथा मन्दिर—इन पाँचों में प्रासाद की संज्ञा देने का क्या रहस्य है। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कुमारी डा० स्टेलाजामिस (दे० हिन्दू-टेम्पल ग्रंथ प्रथम) की निम्न समीक्षा बड़ी सार्थक है—

" ... They are part of the whole establishment of a south Indian temple. The meaning of Prasada is extended here from the temple itself (Mandira) to the various halls also which are attached to it" अर्थात् ये पाँचों निवेश दायित्वात् मंदिर के पूरे निवेश के मिश्र-भिन्न अंग हैं। इस प्रकार मन्दिर के अर्थ में प्रयुक्त 'प्रासाद' शब्द मन्दिर के ही अवयवभूत अन्य भवन जैसे सभा (Assembly Hall) अर्थात् मण्डप शाला (विभिन्न परिवार-देवों के निवेदन एवं पुजारीयों के निवास भवन, कथा शालाओं के पुराण पीठ, देव दर्शनार्थियों के विभाम-शालाएँ) प्रपा—जलागार, तथा रङ्गमण्डप के लिये भी प्रासाद शब्द का प्रयोग उचित ही है। अथर्वी का नाम अथर्वन के लिये प्रयुक्त करना पुरानी परम्परा है।

पुर निवेश (दे० लेखक का 'भारतीय वास्तु शास्त्र'—इन अध्ययन का प्रथम ग्रंथ) में हमने देखा प्राचीन भारत के नगर-रिक्तान में मंदिरों ने महान योग दिया। मंदिर-नगरों (Temple Cities) के निकट भी कहानों में मंदिर की स्तुति एवं उसकी धार्मिक महिमा भिन्न उपकारक तो थी ही साथ ही साथ तथै-यात्रियों की सुविधार्थ विभिन्न व्यवसायोंपर नियंत्रण एवं विदार योग्य स्तुतिों तथा भंडार मौक्यों के लिये बीधियों (मंगल-ई भी आदि) ही नहीं बल्कि समूह भक्तों ने अपने दान में विभिन्न मंदिर-निवेशों की समिष्टि भी की गयी। एक मंदिर के स्थान पर अनेक मंदिर बन गये, एक प्रतिमा के स्थान पर अनेक प्रतिमाएँ पड़ी गयीं तथा। एक मंदिर एक नगर में वसित हो गया।

मंदिर-नगरों की इन प्राचीन परम्परा के गर्भ में ही मन्त्रः 'देवे दीर्घाय नमः' उदय हुआ है जिनके नाम भी उस देव-स्थान के अधिष्ठाता देव से संबंधित किये गये। उदाहरणार्थ

विष्णु (अथवा नारायण) के नाम पर विष्णु-पुर (बंगाल) विष्णु-पद (पंजाब) विष्णु-प्रयाग (यलकनन्दा तथा दुग्धगंगा का संगम—हिमाद्रि) विष्णु-काञ्ची (मद्रास-प्रदेश का कञ्जीवरम्) नारायण पुर (दे० पद्मपुराण—‘य प्रकृति स पृतात्मा नारायणपुरं व्रजेत्’), नारायणाश्रम (ब्रह्मपुराण में संकीर्तित) आदि-आदि प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार वैष्णव-लाङ्घना—चक्र, पद्म आदि को लेकर विभिन्न तीर्थ नगरी मन्दिर-नगरों का उदय हुआ, जैसे चक्रतीर्थ, पद्मपुर, पद्मावती आदि। विष्णु के विभिन्न अवतारों से भी अनेक स्थान एवं प्रदेश सम्बन्धित हैं जैसे मत्स्य-देश—आधुनिक जयपुर (मत्स्यावतार) कूर्म-स्थान—आधुनिक कुमायूँ (कूर्मावतार) शूराक्षेत्र—आधुनिक सोरो (पट्टा स २७ मील पर गंगातट पर पुष्पप्रदेश)। इसी प्रकार नृसिंहावतार, रागावतार, कृष्णावतार पर विभिन्न स्थानों के नामकरण हैं।

रुद्र-शिख के नाम पर भी अनेक शैव पीठों एवं शैव नगरों का उदय हुआ। रुद्र प्रयाग, शिव-काञ्ची, ईशान तीर्थ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर आदि आदि। सरस्वती और हृषीकेश नामक दो देवतारूपों के अन्तर्भावनाश में प्रकल्पित ‘ब्रह्मावत’ पावन प्रदेश में ब्रह्मा का आज भी अद्भुत नाम लिया जाता है। ब्रह्म-वाहन हंस के नाम पर हंसतीर्थ का ब्रह्म पुराण में मन्त है—ब्रह्मावर्त कुशावर्त हंसतीर्थ तथैव च। इसी प्रकार सूर्य एवं चन्द्र के पावन क्षेत्रों—भास्कर क्षेत्र जो आधुनिक कोनार्क—पुरी (उड़ीसा) से १६ मील की दूरी पर स्थित है, तथा सोमतीर्थ (गुजरात के दक्षिण ओर) का नाम आज भी प्रोज्ज्वल एवं प्रख्यात है।

स्कन्द (कार्तिकेय), गणेश, काम, इन्द्र (अथवा शक्र) अग्नि (अथवा हुताशन) आदि देवों के नाम पर भी अनेक स्थान विख्यात हैं। कार्तिकेयपुर (अलमोड़ा) से हम परिचित ही हैं। स्कान्दाश्रम का उल्लेख ब्रह्मपुराण में आया है। वैनायक तीर्थ की प्रसिद्धि भी कम नहीं है। काम रूप (भगवती कामाख्या का पीठ—आनाम) शक्ति पीठ के महा माहात्म्य का दैनंदिन गौरव बढ़ रहा है। शक्र-तीर्थ, हौताशन तीर्थ पुराणों में निर्दिष्ट हैं।

देवी तीर्थ के ५१ पीठों का हम संकेत कर ही चुके हैं। उनकी तालिका आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर कालिकाश्रम (दे० ब्रह्मपु०) त्रिजाक्षेत्र (उड़ीसा का आधुनिक यनपुर) श्रीतीर्थ (पुरी) गौरी-तीर्थ (दे० पद्मपुराण) भीनमर (काश्मीर) भगानीपुर (कलकत्ता का दक्षिण भग तथा योगरा जिला का भी भगानीपुर) आदि देवी स्थानों का संकेतमात्र अभीष्ट है। माशी, मधुरा, अयोध्या आदि सात पुण्य नगरों का हम संकेत कर ही चुके हैं। पुष्करक्षेत्र (अजमेर के निकट), ब्राह्म तीर्थ एवं विष्णुचल—दुर्गा तीर्थ की भी बड़ी महिमा है।

अस्तु, इन नामों के निर्देश का अभिप्राय, जैसा ऊपर संकेत है कि बहुमूलक नगरों का विकास, गाँव देवस्थानों, तप पूत आश्रमों एवं विभिन्न भगवदवतारों के श्रीक्षेत्रों से सम्पन्न हुआ जो कालान्तर में प्रसिद्ध देव पीठों के रूप में प्रख्यात हुये।

अस्तु, वैष्णव, शैव, शक्त, ब्राह्म, सौर, गणपत्य आदि प्रसिद्ध देव-पीठों, क्षेत्रों, तीर्थों का संकीर्तनमात्र य ऊपर न्त अब हम पुञ्जावरम्परा से प्रभावित भारतीय स्थापत्य के

स्मारक-निर्देशन विभिन्न मन्दिरों की एक सरल समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय को समाप्त कर पूर्वापीठिका से उत्तरपीठिका की ओर प्रस्थान करेंगे ।

अर्चागृहों की इस द्विविधा संकीर्तन प्रक्रिया (अर्थात् पुराणों एवं आगमों में संकीर्तित देवस्थल एवं स्थापत्य के स्मारक निर्देशन देवालय) का क्या मर्म है—इस पर सख्त आवश्यक है । पुराणों में संकीर्तित नाना देव स्थानों, देव-पीठों, तीर्थों एवं क्षेत्रों का देश की भौगोलिक सीमा में निर्धारण करने की भारतीय-विज्ञान (Indology) की एक जटिल समस्या है । विद्वानों ने इस ओर स्तुत्य प्रयत्न किये हैं । परन्तु अग्नी बहसंख्यक ऐसे पौराणिक तीर्थ मंजरे हैं जिन पर अनुसन्धान आवश्यक है । धार्मिक भूगोल एवं अध्यात्मिक भूगोल क्या भौतिक भूगोल से परे तो हैं नहीं ? इन विषय की तात्त्विक समीक्षा एवं समन्वयात्मक निर्धारण पौराणिक परम्परा के इतिहास पर भी एक आशाहीन प्रभाव डालेगा—यह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है । प्रायः आधुनिक विद्वान् पुराणों के साक्ष्य को मध्यकालीन ईशवीय पंचम शतक से अर्थात्चीन मानते हैं । ईशवीय पंचम शतक के अर्थात्चीन इतिहास को जानने के विपुल साधन हैं । अतः इन स्थान-नाम का पुनः निर्धारण अतन्मय कैसे अथवा कठिन कैसे ! निस्सन्देह पौराणिक परम्परा इस तथाकथित समय से उद्भूत प्राचीन है ।

अस्तु, जब तक यह अनुसन्धान अपूर्ण है तब तक अर्चागृहों की यह द्विविधा प्रक्रिया अर्थात् पुराण-प्रतिपादित एवं स्थापत्य-निर्दिष्ट दोनों के सहारे इस स्तम्भ पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता है । पुराण-प्रतिपादित अर्चागृहों की सामान्य विशेषता हिन्दू है तथा स्थापत्य-निर्दिष्ट हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों है । चूंकि भारतीय प्रतिमा विज्ञान में बौद्ध प्रतिमाओं एवं जैन प्रतिमाओं की भी एक महती देन दे, अतः अर्चागृहों के उल्लेख में बौद्ध धार्मिक-पीठों एवं जैन-पीठों का संकीर्तन भी आवश्यक है । सत्य तो यह है कि विशाल भारत एवं विशाल हिन्दू धर्म के महातक से बौद्ध एवं जैन धर्म की शाखामात्र प्रकल्पित करना ही विशेष संगत है । मने ही यह क्षात्रा दूसरे वृत्त की कलम ही क्यों न हो—आधार एक ही ।

इस सम्बन्ध में एक सध्य और है । पौराणिक धर्म में देवपूजा से सम्बन्धित जो प्राचीन स्थान संकीर्तित हैं वे स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । पौराणिक एवं तान्त्रिक उपासना से प्रभावित देवपूजा का स्थापत्य पर जो महा प्रभाव पड़ा वह मध्य कालीन है । स्थापत्य में जो देवालय-निर्देशन हम प्राप्त करते हैं वे मगध ५वीं शताब्दी से अर्थात्चीन हैं—विशेषतः ११वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक की अवधि में भारतीय स्थापत्य में । स्वर्णिम प्रभात मध्यम पूर्व की उत्तर दिशाओं से आलोकित हो उठा । अतः ये ही निर्देशन प्रतिम-पूजा के स्थापत्य पर प्रभाव के परम निर्दर्शन हैं । पुराण-प्रतिपादित देवस्थानों से हमारा मनोवृत्तन हा गूँझता है हमरी भक्ति भी द्रवित हो उठती है परन्तु इन स्थापत्य-निर्देशनों की अनुगम भाँकी से हमारा वृत्त स्थल गर्हस्थित हो रहता है । हमने अपने प्रागद-वास्तु, में भारतीय स्थापत्य की कलात्मक कृषि एवं राष्ट्रीय मिट्टान्तों की समन्वयात्मक भीताना के गाय प्रागद-वास्तु से सम्बन्धित विभिन्न पद्धतियों पर विचार

किया है जिसकी अवतारणा यहाँ असम्भव है। पाठक उसे वहीं पढ़ें। यहाँ पर सूत्ररूप से ही उसका उपोद्घात अभिप्रेत है।

हाँ, सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दर्शन करेंगे जो पुराणों एवं आगमों की परम्परा में प्रतिष्ठित हैं। पुराणों में सर्व-प्राचीन सबसे बड़ा क्षेत्र नैमिषारण्य है जहाँ पर ८४ हजार ऋषि-मुनि किसी समय रहते थे। इसे मिथित-क्षेत्र भी कहते हैं—सम्भवतः शैव, वैष्णव एवं शाक्त सभी भक्ति सम्प्रदायों के कारण इसकी यह संज्ञा हुई। क्षेत्रों को खण्डों के नाम से भी संबोधित करने की प्राचीन प्रथा है—काशी-खण्ड, केदार-खण्ड, नासिक-खण्ड, के नामों से हम परिचित हो हैं। क्षेत्रों में पुष्कर-क्षेत्र (ब्राह्म-तीर्थ) शङ्कर-क्षेत्र (वैष्णव तीर्थ) का ऊपर संकेत हो चुका है। वाशी, प्रयाग, हरिद्वार, अवन्तिका, अयोध्या, मथुरा, काशी, (आधुनिक कज़ीवरम्) आदि तीर्थों का भी हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। क्षेत्रों, खण्डों, तीर्थों के अतिरिक्त इन प्राचीन पुण्य-स्थानों को धाम और मठ से भी पुकारने की प्रथा है। चारों धाम की तीर्थयात्रा का एक अत्यन्त पुराना रिवाज है। इन में बदरीनाथ धाम (या बदरिकाश्रम) केदारनाथ (केदारखण्ड) द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी का विशेष संकीर्तन है। आदि शंकराचार्य ने दिग्विजय के उपरान्त सनातनधर्म के अनुकरण रक्षण के लिये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्हीं प्राचीन धर्मों पर स्थापना की थी। गया हिन्दुओं और बौद्धों दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ है। रामचरित से सम्बन्धित विष्णुकूट की बड़ी महिमा है। दक्षिण भारतवर्ष का रामेश्वरम् अति प्राचीन तीर्थ है। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चिदम्बरम् की भी यहाँ के लोग गणना करते हैं। पौराणिक तीर्थों का यह निर्देश अत्यल्प है। अनेकानेक अन्य तीर्थ-संज्ञायें हैं जिनकी खोज आवश्यक है।

यह पहले ही संकेत किया जा चुका है, तीर्थ का तात्पर्य जलाशय है। अतः बहुसंख्यक जलतीर्थों का उदय प्राकृतिक जल-धाराओं के तट पर अथवा सङ्गम पर हुआ। मान-सरोवर की बड़ी महिमा है। गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग वाराणसी सभी जल-तीर्थों के नाम से पुकारे जा सकते हैं। गंगा के समान नर्मदा भी बड़ी पुनीत नदी है। धायवी-कुण्ड नामक स्थान से नर्मदेधर नामक शिवलिंग दूर-दूर तक जीति हैं। नर्मदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ श्रींकार-मान्धाता के नाम से सभी परिचित हैं। हम यह भी संकेत कर चुके हैं, तीर्थों के प्रादुर्भाव में भगवदवतारों का विशेष सम्बन्ध है। मथुरा, वृन्दावन, पञ्चवटी, अयोध्या आदि स्थान इसी तथ्य के परिचायक हैं। प्राचीन भारतीय सम्प्रदाय के प्रोद्धार एवं विकास के क्षेत्र एकान्त, निर्जन, प्राकृतिक सुगुमा एवं जलाशय से सम्पन्न बहुसंख्यक पर्वत एवं अरण्य पावन क्षेत्रों, खण्डों अथवा आवतों के नाम से विभूत हुए। विन्धारण्य इन दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। नैमिषारण्य का संकेत हम ऊपर कर ही चुके हैं।

पौराणिक एवं आगमिक महातीर्थों के दो प्रमुख वर्ग—द्वादश-लिंगों तथा ५१ शक्ति-पीठों का हमने ऊपर संकेत किया है उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तालिका अध्याय छठे में दी जा चुकी है। यहाँ पर शक्ति-पीठों की तालिका देना है। तन्त्र चूडामणि में शक्ति-पीठों की संख्या सावन है; 'शिव-चरित्र' में इम्मानन और देवी भागवत में एक सौ

आठ । 'कालिका-पुराण' में छद्मीय उप-पीठों का भी वर्णन है अतः कौन सी संख्या विशेष प्रामाणिक एवं परम्परा में प्रचलित है—निश्चिन्त रूप से नहीं कहा जा सकती । इनमें अनेक अज्ञात हैं । श्री भगवतीप्रसाद सिंह जी ने (दे० कल्याण 'शक्ति श्रव') इस विषय पर स्तुत्य प्रयत्न किया है तथा उन्होंने ४७ शक्ति पीठों का निर्धारण कर एक मान-चित्र भी दिया है । अस्तु, अकारादि क्रम से इन ४७ शक्ति-पीठों का उल्लेख यहाँ न करके तन्त्र-चूडामणि के ५२ पीठों एवं देवी-भागवत के १०८ पीठों की तालिकाएँ दी जाती हैं । श्री भगवती सिंह जी का पीठ-मान-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है ।

शक्ति-पीठ

दत्त प्रजापति के यज्ञ में शिव के अपमान से हम परिचित ही हैं । पति की निन्दा गुनना महासती सती के लिये अस्वह्य हो गया; अतएव वे यज्ञ-कुण्ड में वृद्धकर प्राण त्याग कर दिये । शिव जी यह वृत्तान्त सुनते ही पागल हो गये और यौगन्ध्यादि भैरवों के साथ यहाँ जाकर यज्ञ निर्ध्वंस ही नहीं किया प्रजापति के प्राण भी ले लिये और सती के मृतदेह का कंधे पर रख चारों ओर उड़द-भाष में नाचते हुए घूमने लगे । यह देख भगवान् विष्णु ने अपने चक्र से सती का अङ्गप्रत्यङ्ग काट डाला । अङ्गप्रत्यङ्ग ५१ खण्डों में विभक्त हो जिस जिस स्थान पर गिरे थे, वहाँ एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति नामा रूपों में निवास करती है । इन्हीं स्थानों का नाम शक्ति-महापीठ है । अतः इस तालिका में १०८ चू० के अनुसार स्थान, अङ्ग तथा आभूषण एवं शक्ति और भैरव के निर्देश पुरस्सर विवरण प्रस्तुत किया जाता हैः—

स्थान	अङ्ग तथा आभूषण	शक्ति	भैरव
१—दिगुला	महारत्न	कोटवीरा	भीमलोचन
२—शर्करा	वीनचक्र	महिषमर्दिनी	कोपीरा
३—मुगन्धा	नामिका	गुनन्दा	व्याघ्रक
४—काश्मीर	कण्ठदेश	महामाया	त्रिगन्धेश्वर
५—पञ्चालासुरी	महाजिह्वा	मिहिदा	उन्मत्त गौरव
६—जलगन्धर	स्तन	त्रिपुरमालिनी	भीषण
७—वैद्यनाथ	हृदय	त्रयगुणा	वैद्यनाथ
८—नेपाल	आनु	महामाया	कपाली
९—मानस	दक्षिणहस्त	दाक्षायणी	अमर
१०—उरुल में त्रिराजेश्वर	नामिदेश	विमला	अगन्नाथ
११—गण्डकी	गण्डहस्त	गण्डकी	चक्रपाणि
१२—यमुना	यामयाहु	यमुनादेवी	भीष्क
१३—उज्जयिनी	कुंवर	भंगलचण्डिका	चण्डिका
१४—त्रिपुरा	दक्षिणपाद	त्रिपुरमुन्दरी	त्रिपुरेश
१५—चहल	दक्षिणबाहु	मरानी	चन्द्रशेखर
१६—त्रिप्रोता	यामयाहु	भामरी	भैरवेश्वर
१७—वामगिरि	योनिदेश	कामाख्या	उमानन्द
१८—प्रयाग	हस्तगुति	तन्त्रिणी	मय

१६—जयन्ती	वामजङ्घा	जयन्ती	क्रमदीश्वर
२०—युगाद्या	दक्षिणगुण्ड	भूतधात्री	क्षीरप्लवङ्गक
२१—कालीपीठ	दक्षिणपादागुलि	कान्तिहा	नकुलीश
२२—किरीट	किरीट	निमला	मन्वर्त
२३—वाराणसी	कर्णकुण्डल	विशालाक्षी मणिकर्णी	कालभैरव
२४—कन्याश्रम	पृष्ठ	सर्वांगी	निमिष
२५—कुम्भेन	गुल्फ	सावित्री	स्थाणु
२६—मणिग्रन्थ	दो मणिग्रन्थ	गायत्री	सर्वानन्द
२७—श्रीशेन	श्रीवा	महालक्ष्मी	शम्भुरानन्द
२८—काञ्ची	अस्थि	देवगर्भा	रुरु
२९—कालपावन	नितम्ब	काली	असिताङ्ग
३०—शोणदेश	नितम्बक	नर्मदा	भद्रमेन
३१—रामगिरि	अन्यस्तन	शिवानी	चण्डभैरव
३२—वृन्दावन	केशपाश	उमा	भूतेश
३३—शुचि	ऊर्ध्वदन्त	नारायणी	संहार
३४—पञ्चसागर	अधोदन्त	वाराही	महाव्रद
३५—करतोयातट	तल्प	अर्पणा	वामनभैरव
३६—भीषर्वत	दक्षिणगुल्फ	श्रीसुन्दरी	सुन्दरानन्दभैरव
३७—विमाप	वामगुल्फ	कपानिनी	सर्वानन्द
३८—प्रभास	उदर	चन्द्रभागा	वक्रतुण्ड
३९—भैरवपर्वत	ऊर्ध्वश्रोष्ठ	अवन्ती	लम्बकर्ण
४०—जनस्थल	दानोच्चिबुक्क	भ्रामरी	विहृताक्ष
४१—सर्वशैल	वामगण्ड	राक्षिनी	वराहनाभ
४२—मोदावरीतीर	गण्ड	विश्वेशी	दण्डपाणि
४३—रत्नावली	दक्षिणस्कन्ध	कुमारी	शिव
४४—मिथिला	वामस्कन्ध	उमा	महोदर
४५—नलगटी	नला	कालिकादेवी	योगेश
४६—कर्णाट	कर्ण	जयतुर्गा	अभीरू
४७—वक्रेश्वर	मन	महिषमर्दिनी	वक्रनाथ
४८—यशोर	पाणिपद्म	यशोरेधरी	चण्ड
४९—अट्टहास	श्रोष्ठ	पुञ्चरा	विश्वेश
५०—नन्दिपुर	कण्ठहार	नन्दिनी	नन्दिकेश्वर
५१—लङ्का	नूपुर	इन्द्राक्षी	राक्षसेश्वर
विराट	पादागुलि	अम्बिका	अमृत
मगध	दक्षिणजङ्घा	सर्वानन्दकरी	व्योमवेश

टि०—नीचे के दो नाम भी शक्ति-पीठों में परिगणित किये जाते हैं ।

देवी-भागवत में निर्दिष्ट १०८ शक्ति-पीठों की तालिका—

स्थान	देवता	स्थान	देवता
१—वाराणसी	विशालाक्षी	३१—सहस्राल	उत्पलान्दी
२—नैमिषारण्य	लिङ्गधारिणी	३६—हिरण्याल	महोत्पला
३—प्रयाग	ललिता	३७—विपाशा	अमोघाक्षी
४—गन्धमादन	कामुकी	३८—पुण्ड्रवर्द्धन	पाटला
५—दक्षिणमानस	कुमुदा	३९—मुपारर्ष	नारायणी
६—उत्तरमानस	विश्वकामा	४०—त्रिकटु	रुद्रमुन्दरी
७—गोमन्त	गोमती	४१—त्रिपुल	त्रिपुला
८—मन्दर	कामचारिणी	४२—मलयाचल	कल्याणी
९—चैत्ररथ	मदोत्कटा	४३—सहाद्रि	एकवीरा
१०—हस्तिनापुर	जयन्ती	४४—हरिश्चन्द्र	चन्द्रिका
११—कान्यकुब्ज	गौरी	४५—रामतीर्थ	रमणी
१२—मलय	रम्भा	४६—यमुना	मृगावती
१३—एकाम	कीर्तिमती	४७—कोटितीर्थ	कोटवी
१४—निश्व	विश्वेश्वरी	४८—मधुवन	सुगन्धा
१५—पुष्कर	पुरुहूता	४९—गोदावरी	त्रिसंभ्या
१६—वेदार	संमार्गदायिनी	५०—गङ्गाद्वार	रतिप्रिया
१७—हिमवत्पृष्ठ	मन्दा	५१—शिवकुण्ड	शुमानन्दा
१८—गोकर्ण	भद्रकर्णिका	५२—देविकातट	नन्दिनी
१९—स्थानेश्वर	भवानी	५३—द्वारावती	रुक्मिणी
२०—निबलक	विल्वपत्रिका	५४—वृन्दावन	राधा
२१—भीरील	माधवी	५५—मथुरा	देवकी
२२—भद्रेश्वर	मद्रा	५६—पाताल	परमेश्वरी
२३—यद्यहरोत्त	जया	५७—चित्रकूट	सीता
२४—कमलालय	कमला	५८—त्रिभ्य	विष्णुसावित्री
२५—रुद्रकोटि	रुद्राणी	५९—वरपीठ	महातन्मी
२६—कालाङ्ग	काली	६०—विनायक	उमादेवी
२७—शालग्राम	महादेवी	६१—वैद्यनाथ	आरोग्या
२८—शिरालिङ्ग	जनप्रिया	६२—महाकाल	महेश्वरी
२९—महाशिव	कनिका	६३—उष्णतीर्थ	अमया
३०—माकोट	मुकुटेश्वरी	६४—विष्णुपरंत	नितम्बा
३१—मायापुरी	कुमारी	६५—मारुत	मारुती
३२—सन्तान	ललिताप्रिया	६६—मादेश्वरीपुर	म्याहा
३३—गया	मन्त्रा	६७—छगलखट	प्रचण्डा
३४—पुरुषोत्तम	विमला	६८—अमरखट	चण्डिका

१६—गोमधर	सररोहा	८२—चन्द्रभागा	कला
७०—प्रसाग	पुष्करावती	८०—अच्छोद	शिवधारिणी
७१—गंगाती	देवमाया	८१—नेपा	शमूता
७२—गड	पावबारा	८२—बरती	उर्वशी
७३—महाजन	महाभागा	८३—उत्तरकुष	श्रोत्रधि
७४—पयोधरी	पिङ्गलेभरी	८४—कुशद्वीप	कुशोदका
७५—इतरीय	निहिका	८५—देवकूट	मन्मथा
७६—सातिव	अतिराद्वी	८६—कुमुद	गाययादिनी
७७—उत्तरलानर्तक	लोचा (लोचा)	८७—अश्वत्थ	चन्द्रनीया
७८—शोणमङ्गल	गुमदा	८८—कुवेरालय	विधि
७९—सिद्धवन	लक्ष्मी	८९—येदवदन	गायत्री
८०—भरताभम	अनन्ना	१००—शिवशक्तिवि	पार्यती
८१—जालन्धर	विश्वगुणी	१०१—देवलोच	इन्द्राणी
८२—किष्किन्धापर्वत	तारा	१०१—प्रसामुग	सस्वती
८३—देवदारुवन	पुष्टि	१०२—सूर्यविम्ब	प्रभा
८४—काश्मीरमण्डल	मेधा	१०४—मातृमध्य	वैष्णवी
८५—हिमाद्रि	भीमादेवी	१०५—सतीमध्य	अरुन्धती
८६—विश्वेश्वर	तुष्टि	१०६—स्त्रीमध्य	निलोत्तमा
८७—शङ्खोदार	धरा	१०७—चित्रमध्य	ब्रह्मकला
८८—विश्वारक	धृति	१०८—सर्वप्राणीवर्ग	शक्ति

अस्तु ! इस अत्यल्प संकीर्तन के द्वारा प्राचीन तीर्थ-स्थानों की महिमा वर्णन । एकमात्र प्रयोजन तो इसी तथ्य का उद्घाटन है कि देव-पूजा के द्वारा इस देश में सहस्रों स्थानों का आरिर्भाज हुआ, विभिन्न पीढ़ों का निर्माण हुआ, सहस्रों मन्दिर बने, अनेकानेक विभामालय बने, शतरा. कूप, तड़ाग, बागी और मण्डप बने जिनसे इस देश के स्थापत्य के विपुल विकास एवं प्रोत्तुष्ट उत्थान की अक्षय निधि अनायास स्पष्ट हुई । अब स्वल्प में देव पूजा से प्रभावित स्थापत्य निदर्शनों पर एक विहंगम दृष्टि के उपरान्त इस स्तंभ को यहीं समाप्त करना प्रावृत्तिक है ।

स्थापत्य-निदर्शनों को हम तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं—(i) ब्राह्मण मन्दिर (ii) बौद्ध—रूप, विहार और चैत्य तथा (iii) जैन-मन्दिर ।

(i) ब्राह्मण मन्दिर

ब्राह्मण मन्दिरों को निम्नलिखित आठ मण्डलों (groups) में विभाजित किया जा सकता है.—१. उड़ीसा, २. कुन्देलखण्ड, ३. मध्यभारत ४. गुजरात-राजस्थान, ५. तामिलनाडु, ६. काश्मीर, ७. नेपाल, तथा ८ बंगाल विहार ।

(स) कोणार्क-सूर्यमन्दिर—कोणार्क एक क्षेत्र है—इसे अर्क-क्षेत्र अथवा पञ्च-क्षेत्र कहते हैं। निकट ही बंगाल को खाड़ी की उत्ताल तरङ्गों में उपस्थित भूमि उद्वेलित रहती है और मन्दिर के उत्तर में आध मोल पर चन्द्रमागा नदी बहती है।

२. गुन्देलखण्ड-मण्डल

इस मण्डल के मुकुट मणि खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो महोवा से १४ मील दक्षिण और छतरपुर से २७ मील पूर्व है। इलौरा-मन्दिर-गोठ के समान खजुराहो भी सर्व-धर्म-सहिष्णुता का एक अन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वैष्णव-धर्म, शैव धर्म, और जैन-धर्म आदि विभिन्न मतों के अनुयायियों ने पूरी स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इससे यह विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने शैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के प्रति सहायनीय धार्मिक सहिष्णुता दिखायी। निनोरा ताल, खजुराहो गाँव (जो पहले एक बड़ा नगर था) एवं निकट-स्थित शिव सागर झील के इतस्ततः फैले हुए प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे जिनमें अब २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं:—

१. चौसठ योगिनियों का मन्दिर (६ बी० ७०)

२. कंडरिया (कन्दरीय) महादेव—यह सर्वश्रेष्ठ है—विशालकाय, मोतुङ्ग, मण्डपादि-युक्त, चित्रादि (Sculptures) विन्यास मण्डित।

३. लक्ष्मण-मन्दिर—निर्माणकला अत्यन्त सुन्दर।

४. मर्तण्डेश्वर महादेव। इस में बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मन्दिर के सामने वाराह-मूर्ति और पृथ्वीमूर्ति (जो अब ध्वंसावशेष हैं) हैं।

५. हनुमान का मन्दिर।

६. जवारि-मन्दिर में चतुर्भुज भगवान् विष्णु की मूर्ति है।

७. दूला-देव-मन्दिर। इस नाम की परम्परा है—एकदा एक बारस इस मन्दिर के सामने से निकली तत्क्षण पर जी नीचे गिर कर परमधाम पहुँच गये तभी से इसका नाम दूला-देव-मन्दिर हो गया।

३. मध्यभारत-मण्डल

१. ग्वालियर का सास-बहू का मन्दिर।

२. उदयपुर का उदयेश्वर महादेव।

३. ग्वालियर का तेली का मन्दिर।

४. चौसठ योगिनियों का मन्दिर।

४. गुजरात-राजस्थान-मण्डल

इसके अन्तर्गत जोधपुर, मुदे-१, डमोई और मिठपुर पाटन के मन्दिरों की गणना है। गिरनार और श्रुवण (पार्लाना) के देव-नगर—Temple cities का भी इसी वर्ग में समावेश है। जोधिया (जोधपुर) में गुरु मन्दिरों की संख्या १२ है। इस मण्डल का सर्व प्रसिद्ध काठियावाड़ का सोमनाथ मन्दिर है जिसकी द्वादश ज्योतिर्लिंग-सीटों में गणना की गयी है। दूसरा प्राचीन मन्दिर पुमती (बारदा पहाड़ियों) का नवरात्र मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है।

तामिलनाडु-मण्डल

इस मण्डल में प्रधान मन्दिर-पीठों में मामलपुरम् के शैल-मन्दिर, वादामी और पट्टकन के मन्दिर, तञ्जौर का मन्दिर, तिरुवल्लूर के मन्दिर, श्रीरंगम का रङ्गनाथ का मन्दिर, चिदम्बरम का नटनराज, रामेश्वरम् का ज्योतिर्लिङ्ग, मयुरा का मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर मन्दिर, वेन्नूर और पेरूर के मन्दिर तथा विजयनगर के मन्दिर आदि परिसंख्यात होते हैं।

दाक्षिणात्य वास्तु-वैभवं के अद्भुत निदर्शन इन मन्दिरों की निर्माण पद्धति में द्राविड शैली की प्रमुग्धता है जिसकी अधिकतर समीक्षा लेखक के प्रासाद-वास्तु में द्रष्टव्य है। इन मन्दिरों में अत्रि-लिह गोपुरों की छटा दर्शनीय है। नागर शैली में निर्मित मन्दिरों की संज्ञा प्रासाद है और द्राविड शैली में उनको विमान कहते हैं। विमान और प्रासाद के कतिपय वास्तुकलात्मक विभेद हैं जिनकी चर्चा यहाँ अप्रासङ्गिक है। हमारी दृष्टि में दक्षिण के वास्तु वैभवं को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक गरिमा के ये अद्भुत निदर्शन हैं और भारतीय धर्म की महती देन। तञ्जौर का विशालकाय बृहदीश्वर मन्दिर को देखकर आश्चर्य होता है यह कैसे बना होगा। मयुरा के मीनाक्षी-मन्दिर के गोपुरों का दृश्य अद्भुत है। रामेश्वरम् की परिक्रमा—अन्धकारिका—भ्रमन्ती (Circumambulatory passage) की दिव्य छटा में, उसकी प्रस्तर कला एवं विनभूषण-विन्यास आदि को देखकर किसे आश्चर्य नहीं होता? राजर्षियों की वदान्यता और अत्युच्च धनराशि से ही ये कला-कृतियाँ निर्मित हो सकीं, जिन्होंने भूतल पर स्वर्ग की अवतारणा की।

मामलपुरम्—समुद्र के किनारे है और यहाँ पर पञ्च पायडलों के रथों (विमानाकृति मन्दिर) के साथ-साथ विभूति, वराह और कुर्गा के मन्दिर भी बने हैं।

काञ्ची के दो विभाग हैं—दीर्घ और लघु। प्रथम बड़ा काञ्चीवरम् अर्थात् शिव-काञ्ची और द्वितीय छोटा काञ्चीवरम् अर्थात् विष्णु-काञ्ची के नाम से विभुत है। शिव-काञ्ची में एकाक्षेश्वर शिव का बड़ा मन्दिर है। विष्णुकाञ्ची में वरदराज नामक विष्णु-मन्दिर है। कुम्भकोणम् का मन्दिर भी बहुत प्रसिद्ध है।

विजयनगर के स्थानीय देवता विठोबा (विष्णु-अवतार) का मन्दिर ग्रैनाइट पत्थर से बना है जो अनुपम है। विजयनगर से १०० मील की दूरी पर तारपुची स्थान पर दो अनुपम एवं कलापूर्ण मन्दिर हैं।

मैसूर राज्य में होसल राजाओं के समय के कतिपय मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं। सोमनाथपुर का प्रसन्न केशव मन्दिर, हौसलेश्वर का मन्दिर, केदारेश्वर का मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। बेलूर (दक्षिण काशी) का चित्त केशव मन्दिर बड़ा विशाल है।

पैलाश मन्दिर—उट्टुकुट राजाओं के समय में बने हुए सुप्रसिद्ध मन्दिरों में हलौरा के गुहा मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इनमें पैलाश की घनल कीर्ति से भरतीय स्थापत्य-अन्तरिक्ष आज भी घनल है।

काश्मीर-मण्डल

पार्यट्य-प्रवेश होने के कारण काश्मीर के मन्दिर विशाल नहीं हैं और उन पर स्थानीय ग्राम गृह निर्माण-कला का प्रभाव भी स्पष्ट है। काश्मीर वास्तु कला का प्रतिनिधि-

मन्दिर मार्तण्ड-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात सूर्य-मन्दिरों में एक है। काश्मीर के मन्दिर अधिकारा सूर्य-मन्दिर है। श्रवन्तिपुर के मन्दिर भी मार्तण्ड मन्दिर के ही समकक्ष हैं। शम्भुनाथ का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। काश्मीर के अमरनाथ तीर्थ के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष सहस्रों यात्री संकटाकीर्ण खंखरीली पहाड़ी पगडण्डियों से होकर इस परम धाम के पुरणदर्शन का लाभ उठाते हैं।

नेपाल मण्डल

यहाँ के मन्दिर चीन और जापान के पगोडाओं के सदृश निर्मित हैं। मन्दिर की जहाँ पर इतनी भरमार है कि सम्भवतः वास-गृहों से अर्चा-गृह ही अधिक हों। बौद्ध-मन्दिरों (चैत्यों एवं विहारों) की भी यहाँ प्रचुरता है। हिन्दू स्थापत्य में शैव मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं। शिव और भवानी के मन्दिर विशेष दर्शनीय हैं। इसी प्रकार महादेव का मन्दिर, कृष्ण का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर हैं। कृष्ण के मन्दिर पर लजुराहों के विमान मन्दिरों का स्पष्ट प्रभाव है।

बंगाल विहार-मण्डल

यंत्र में इस मण्डल की वरुण कहानी यह है कि यहाँ के सुसलमानी शासन ने प्राचीन मन्दिरों के अवशेष तब नहीं छोड़े। कन्तनगर (दीनाजपुर) का नौ विमानों वाला मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है।

मथुरा वृन्दावन-मण्डल

मथुरा वृन्दावन में यद्यपि बहुत से मन्दिर अर्वाचीन हैं, परन्तु कतिपय प्राचीन मन्दिर भी हैं जिनकी वास्तुकला दर्शनीय ही नहीं मिलतृण भी है। इनमें गोविन्द देवी, राधावल्लभ, गायीनाथ, जगन्नाथेश्वर तथा मदन-मोहन विशेष उल्लेखनीय हैं।

टिप्पणी—इस अध्याय में पुराण-निर्दिष्ट तीर्थों एवं स्थापत्य-निर्देशन उत्तरी और दक्षिणी मन्दिरों की इस सन्निपत्त समीक्षा का एकमात्र प्रयोजन (जैसा कि ऊपर संकेत किया ही जा चुका है) देव पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव दिखाना था। अतएव हम लेख में इस विषय की सविस्तर चर्चा का न तो अवसर ही था और न स्थान। अतएव शत्रुसंख्यक तीर्थ, क्षेत्र, धाम मठ, आश्रम छूट ही गये हैं मन्दिरों की तो बात ही क्या। अब अन्त में बौद्ध-अर्चागृह और जैन मन्दिरों का थोड़ा सा संकेत करना और अवशेष है।

बौद्ध अर्चागृह

गौदा में मन्दिर-निर्माण एवं देव प्रतिमा-निर्माण अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। तापिर उपासना का बौद्ध स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका निर्देश हम कर ही आये हैं। यहाँ पर बौद्ध-अर्चागृहों के सर्व-प्रसिद्ध तीन केन्द्र हैं—साशी, अजन्ता और श्रीगङ्गाबाद इलोरा।

साशी का बौद्ध स्तूप बौद्धों का अर्चागृह ही है जहाँ पर असंख्य बौद्ध आकर शांति लाभ करते हैं। स्तूप एक प्रकार का बौद्धधर्म का प्रतीक है जिसमें विश्व की प्रसिद्धि निहित है। स्तूप वैसे तो मृत्यु का प्रतीकत्व करता है परन्तु मृत्यु और निर्वाण के उपलक्षण पर स्तूप की यह भीमाभा अस्मय नहीं। अजन्ता के गुहा मन्दिरों में नाना चैत्य और विहार हैं।

जो बौद्धों के उपामना यह और विभाम-भवन दोनों ही थे । जैन अर्चा गृह और विहार यथानाम विभाम-गृह हैं । औरद्वावाद—इलीरा में भी जैनों और विहारों की भरमार है ।

जैन-मन्दिर

आबू पर्वत पर जैन-मन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिर-नगर के रूप में श्रंक्ति किया जा सकता है । इन मन्दिरों के निर्माण में संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ है । एक मन्दिर विमलशाह का बनवाया हुआ है और दूसरा तेजपाल तथा वस्तुपाल वन्धुओं का । इन मन्दिरों में चित्रकारी एवं स्थापत्य-भूषण विन्यास बड़ा ही दर्शनीय है ।

काठियावाड़ प्रान्त में पालीताड़ा राज्य में शत्रुञ्जय नामक पहाड़ी जैन-मन्दिरों से भरी पड़ी है । जैनी लोगों का आबू के समान यह भी परम पावन तीर्थ-स्थान है । काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर भी जैन-मन्दिरों की भरमार है । जैनों के इन मन्दिर-नगरों के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर भी लब्ध-रतिष्ठ हैं जिनमें आदिनाथ का चौमुख मन्दिर (मारवाड़) तथा मैसूर का जैन मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है । अन्य जैन-मन्दिर-वीथों में मथुरा, काठियावाड़ (जूनागढ़) में गिरनार, इलीरा के गुहा-मन्दिरों में इन्द्र-सभा और जगन्नाथ-सभा, पञ्जुराहो, देवगढ़ आदि विशेष विभूत हैं ।

भारत के गुहा-मन्दिर

भारतीय स्थापत्य के प्राचीन निदर्शनों में गुहा-मन्दिरों की बड़ी कीर्ति है । इनके निर्माण में प्राचीन भारत का इस्त्रीनियतिंग कौशल आज के युग के लिये सरंथा अनुकरणीय है । अजन्ता और इलीरा के गुहा मन्दिर हमारे स्थापत्य चेतन की पराकाष्ठा हैं तथा भारत के अर्थशास्त्र के चरम विकास । समराङ्गण इन गुहा-मन्दिरों को 'लयन' के नाम से पुकारता है । मानवा के देव-पार्थक्य के उपरान्त पुनर्मिलन की यह पृष्ठभूमि अत्यन्त उपलब्धविक (symbollo) है ।

गुहा-मन्दिरों की निर्माण परम्परा इस देश में इतनी वृद्धिगत हुई कि समस्त देश में बारह सौ गुहा-मन्दिर बने जिनमें नौ सौ बौद्ध, दो सौ जैन और सौ हिन्दू हैं । पादामी, इलीरा, प्लीपेन्द्रा, अजन्ता, धमनार (राजपूताना), मसूर (कागारा), मामलपुरम, कल्लुगुमलाई, नासिक, उदयगिरि, जुन्नार (यूना), करली, मान आदि विशेष उल्लेख्य हैं ।

उत्तर-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान

शास्त्रीय-सिद्धान्त

विषय-प्रवेश

इस ग्रन्थ की पूर्व-शीटिका के विगत दस अध्यायों में प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा पर जो उपोद्घात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्न विषयों की अवतारणा से प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पर जो प्रकाश पड़ा उससे इस उपोद्घात के मर्म का हम भली-भाँति मूल्यांकन कर सके होंगे। प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा की परम्परा का विभिन्न दृष्टिकोणों से यह औपोद्घातिक विवेचन प्रतिमा-विज्ञान के उस मनोरम एवं विस्तीर्ण अधिष्ठान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा अपने दिव्यरूप के प्रकाश-पुष्प को वितरण करने में समर्थ हो सकेगी। किन्ती भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-शीठ एक अनिवार्य अंग है। प्रतिमा-विज्ञान और पूजा-परम्परा के इसी अनिवार्य सम्बन्ध के मर्म को पूर्णरूप से पाठकों के समुत्तर रखने के लिये बड़े संक्षेप में इस परम्परा का यह विद्वत्वाचलोकन इस ग्रन्थ की सर्वप्रमुख विशेषता है। विभिन्न विद्वानों ने हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान (Hindu Iconography) पर ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें श्री गोपीनाथ राय के Elements of Hindu Iconography के चार बृहदाकार ग्रन्थ इस विषय की सर्वप्रथम समीपग विवेचना हैं। ब्राह्म भी ये अधिष्ठत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं। परन्तु राय महाराज ने जहाँ प्रतिमा सम्बन्धी पौराणिक एवं आगमिक विपुल देव-गाथाओं में स्थापत्य सन्दर्भों का सविस्तर संग्रह किया है वहाँ उन्होंने पूजा-परम्परा के मौलिक आधार को उसी आनुपद्मिक महत्ता से नहीं निभा पाया है। चौधरी बृन्दावन भट्टाचार्य का Indian Images अपने ढंग की निराली पुस्तक है। भट्टाचार्य जी ने इस विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है तथा उसका समन्वय प्रतिमा-स्थापत्य पर भी प्रतिपादित किया है। परन्तु भट्टाचार्य जी की इस कृति में पुरातत्व से सम्बन्धित त्रिवर्को, मुद्राओं एवं ग्रन्थान्य स्थापत्य स्मारक-निर्देशनों की विवेचना के अभाव से वह भी एक प्रकार से सागोपाग विवेचन से वदित रह गया। डा० जितेन्द्रनाथ सैनर्जी महोदय को प्रतिमा-विज्ञान के इस औपोद्घातिक विवेचन के इस अङ्ग पर प्रकाश डालने का प्रथम भेय है। परन्तु डा० त्रैलोक्य के इस विवेचन में ऐतिहासिक तत्व की ही प्रमुखता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा-परम्परा का निरूपण उनके भी ग्रन्थ में न होने से लेखक की दृष्टि में यह अपूर्यता ही कही जायगी। अतएव इसी प्रवृत्ति प्रेरणा से कि प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर एक सागोपाग सरल उपोद्घात प्रतिमा-विज्ञान के अर्भ-सिद्ध प्राणद की पाताल-व्यसिनी प्रथम शिला—आभार-शिला का निर्माण कर सके—लेखक ने इस ग्रन्थ के विवेच्य विषय प्रतिमा-विज्ञान के उपोद्घात के लिये आपाततः इतना लम्बा विस्तार किया जो वास्तव में अनि संक्षिप्त है।

अस्तु, अब प्रतिमा-निवेश की कलात्मक विवेचना करना है। प्रतिमा विज्ञान शास्त्र एवं कला दोनों है। अतः सर्वप्रथम हम आगे के अध्याय में प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर

शास्त्रीय (अर्थात् प्रतिमा-विज्ञान के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करनेवाले विभिन्न ग्रन्थ पुराण, आगम, शिल्प शास्त्र आदि) तथा स्थापत्य (अर्थात् स्थापत्य-केन्द्रों में विकसित विभिन्न शैलियाँ एवं प्रकल्पित बहुविध मूर्तियाँ) दोनों दृष्टियों से विवेचन करेंगे। पुनः इस प्रविवेचन से प्राप्त प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के नाना घटकों से प्रादुर्भूत 'प्रतिमा-वर्गीकरण' Classification of the Images नामक अध्याय में प्रतिमा-निर्माण की विभिन्न प्रेरणाओं पर जानपदीय संस्कारों तथा धार्मिक प्रगतियों का कैसा प्रभाव पड़ा—इन सबका हम मूल्यांकन कर सवेंगे।

भारत का प्रतिमा-विज्ञान भारतीय वास्तु-शास्त्र का एक प्रोज्ज्वल अंग है। अतएव यहाँ की प्रतिमा-निर्माण-कला यहाँ की वास्तुकला से सदैव प्रभावित रही। इसके अतिरिक्त चूँकि प्रतिमा निर्माण का प्रयोजन उपासना रहा अतएव विविध उपासना-प्रकारों में से प्रतिमा-निर्माण में विविध द्रव्यों का प्रयोग वाञ्छित एवं सौविध्यपूर्ण होने के कारण यहाँ के प्रतिमा-द्रव्यों में प्रायः सभी भौतिक द्रव्य एवं धातुएँ तथा रत्न-जत जैसे मृत्तिका, काष्ठ, चन्दन, पाषाण, लौह, शीतल, ताम्र, स्वर्ण, माणिक्य आदि रत्न भी परिकल्पित किये गये। इस दृष्टि से भारतवर्ष के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्यज्ञा एवं चित्रज्ञा कला—Iconoplastic Art of India—संसार के स्थापत्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यूनान और रोम आदि योरोपीय देशों में जहाँ पर इस कला का सुन्दर विकास पाया गया है वहाँ केवल पाषाण का ही प्रबल प्रयोग हुआ है। अतएव वहाँ की कला में विविध द्रव्यापेक्षी वह बहुमुखी विकास नहीं मिलेगा जो यहाँ की वरेय्य विभूति है। 'प्रतिमा-द्रव्य' नामक आगे के अध्याय में इस विषय की सविस्तर समीक्षा की गयी है।

आगे के विभिन्न अध्यायों में प्रतिपादित भारतीय 'प्रतिमा-विज्ञान' के अन्य आधारभूत सिद्धान्त (Canons) जैसे प्रतिमा-मान-विज्ञान (Iconometry) प्रतिमा-विधान (Iconography) अर्थात् प्रतिमा के अंगोपांग के विभिन्न मान एवं माप-दण्ड (Standards of measurements) के साथ-साथ प्रतिमा-भूषा के लिये इस देश में जो भूषा-विन्यास-कला (Decorative Art) का प्रगल्भप्रकर्ष देखने को मिलता है, उसकी सुन्दर छटा के दर्शन हमें आगे के एतद्विषयक दो तीन अध्यायों में करने को मिलेगा। इस भूषा-विन्यास-कला का भारतीय स्थापत्य (Sculpture) में जो विलास देखने को मिलता है उसके दो प्रधान स्वरूप हैं—एक वाह्य-चित्रण अर्थात् दैहिक एवं दूसरा आन्तरिक अर्थात् आत्मिक। अतः वाह्य-चित्रण का अद्भुत विकास जैसे अननकमुखी प्रतिमा अथवा बहुमुखी प्रतिमा के मर्म को न समझने वाले कतिपय समीक्षकों ने इस विषय में बड़ी भ्रान्त धारणायें की हैं। इसका कारण उनका प्रतिमा-निर्माण-प्रयोजन का शानाभाव ही है। इसी कोटि में प्रतिमा-आयुष्य, प्रतिमा-वाहन एवं प्रतिमा-आसन आदि भी परिकल्पित किये जाते हैं। आन्तरिक-चित्रण की आत्मा के दर्शन हम भारतीय प्रतिमाओं की विभिन्न मुद्राओं—वरद, शान, वैराग्य, व्याख्यान में पाते हैं। इन मुद्राओं का क्या मर्म है? इनका प्रयोजन क्या है? इनके चित्रण में कलाकार का कौन सा उद्देश्य है? इन सभी प्रश्नों के कौतूहल का शमन आगे के मुद्राध्याय में मिलेगा।

भारतीय कला यान्त्रिक अर्थात् प्रायोगिक एवं मनोरम अर्थात् रसास्वाद कराने वाली—Mechanical and fine—दोनों ही है। वास्तव्यायन के कामशास्त्र में सूचित एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार के द्वारा प्रोद्भिन्न परम्परा-प्रसिद्ध चौसठ कलाओं (दे० लेखक का भारतीय वास्तु शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश) में वास्तुकला भी एक कला है। परन्तु कालान्तर पाकर इस कला के व्यापक विकास एवं आधिराज्य में प्रायः सभी प्रमुख कलायें अपने स्वाधीन अस्तित्व को नो बैठीं। गवन-निर्माण कला, प्रासाद-रचना, पुर-निवेश, प्रतिमा-निवेश, चित्र-कला एवं यंत्र-कला—भारतीय कला के व्यापक कलेवर के ये ही पटंग हैं। इन कलाओं में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माण कला का ही एक अंग है) के मर्म का उद्घाटन करते हुए विष्णु-धर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र कला, बिना नाट्य और संघीत—इन दो कलाओं के मर्म को पूरी तरह समझें, प्रस्तुत नहीं हो सकती। नाट्य-कला का प्राण रसानुभूति अथवा रसास्वाद है जिसे काव्य-शास्त्रियों ने लौकिकानन्द ब्रह्मानन्द सहोदर माना है। प्रतिमा-कला (Iconography) एवं चित्रकला (Painting) के प्रविशेचन में समराङ्गण-मध्यधार वास्तु-शास्त्र (जिनके अध्ययन एवं अनुसंधान पर ही आधारित लेखक की भारतीय वास्तु शास्त्रीय समीक्षा के ये पाचों ग्रन्थ हैं—दे० प्राक् कथन) में एक अध्याय 'रस दृष्टि' के नाम से लिखा गया है। अतः यह अध्याय विष्णु-धर्मोत्तर में संश्लेषित प्रतिमा-कला की रसात्मक प्रवृत्ति का ही प्रोत्साहक है। प्रतिमा-निर्माण में रसानुभूति का यह संयोग समराङ्गण की अपनी विशेष देन है। इस विषय की सविस्तर समीक्षा आगे के 'प्रतिमा विधान में रसदृष्टि' नामक अध्याय में द्रष्टव्य है।

प्रतिमा का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक—उपासनात्मक अथवा उपचारात्मक प्रयोजन पूजा-परम्परा एवं उसकी पद्धति है। परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक अथवा स्थापत्यत्मक प्रयोजन प्रासाद (मन्दिर) में प्रतिष्ठा है। प्रासाद एवं प्रतिमा का वही सम्बन्ध है जो शरीर और प्राण का है। बिना प्रतिमा प्रासाद निष्प्राण है। यद्यपि मध्यकालीन विचारधारा के अनुरूप प्रासाद स्वयं प्रतिमा है—प्रासाद विश्वमूर्ति की भौतिक प्रतिकृति है अथवा वह अर्चाण्ड (प्रतिमा का घर) के साथ साथ स्वयं अर्च्य है। हिन्दू प्रासाद की रचना-पद्धति में प्रासाद-कलेवर के विभिन्न अंगों के निर्माण में प्रतिमा-प्रतीकों का ही प्राधान्य है। प्रासाद का यह तात्त्विक मर्म लेखक के प्रासाद-निवेश—Temple Architecture में विशेष द्रष्टव्य है।

वास्तव में प्रासादों—मन्दिरों की विरचना का एकमात्र उद्देश्य उनमें देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा है। अतः प्रासाद एवं प्रतिमा के इस घनिष्ठ सम्बन्ध एवं उसकी वास्तुराष्ट्रीय विभिन्न परम्पराओं तथा प्रतिमा-परिकल्पना की विभिन्न उपचेतनाओं तथा शैलियों का कुछ न कुछ विवेचन आवश्यक ही है। इसी हेतु 'प्रासाद एवं प्रतिमा' नामक एक अध्याय में प्रासादों में प्रतिमा-निवेश एवं प्रतिमा-प्रतिष्ठा के भौतिक तत्वों का निरूपण किया गया है।

प्रतिमा-शास्त्र के उपर्युक्त इन विभिन्न विषयों की समीक्षा एक प्रकार से प्रतिमा-लक्षण (जो प्रतिमा विज्ञान Iconography का परमोपजीव्य विषय है) के औपेक्षातिक विषय हैं। प्रधान विषय तो प्रतिमा-लक्षण है। अतः 'प्रतिमा-लक्षण' पर तीन अध्यायों की

अवतारणा की गयी है—ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन । ब्राह्मण प्रतिमा-लक्षण में निर्मूर्ति, ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सौर, शाखपत्य, एवं शास्त्र प्रतिमाओं के साथ-साथ शास्त्र में प्रतिपादित एवं स्थापत्य में निर्दिष्ट नाना प्रतिमाओं के लक्षण का भी प्रयत्न किया गया है । इस सम्बन्ध में एक विशेष संकेत यह है कि यद्यपि यह ग्रन्थ भी 'समराङ्गण' के मेरे अध्ययन की पञ्च-पुष्पिका मालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराङ्गण के प्रतिमा-लक्षण में ही विशेष प्रभुत्व है तथापि विषय-प्रतिपादन की पूर्णता के लिये एतद्विषयिणी अन्य ग्रन्थों की सामग्री का भी पूर्ण प्रयोग किया गया है ।

वास्तव यह है कि 'समराङ्गण' का प्रतिमा विवेचन अपेक्षाकृत न्यून ही नहीं अपूर्ण भी है । प्रासाद रचना, भवन कला, यंत्र-कला, तथा चित्रकला आदि पर जो इसकी प्रगल्भता है अथवा वैशिष्ट्य है वह प्रतिमा लक्षण में नहीं । यह अवश्य है जैसा पूर्व ही सन्नेत किया जा चुका है कि इसकी अपनी कतिपय नवीन उद्भावनाएँ हैं (दे० 'रसदृष्टि') जिससे इसका यह भी अंग काफी महत्त्वपूर्ण है तथापि प्रतिमा-लक्षण में सर्वप्रसिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द आदि देव-प्रतिमाएँ तथा कौशिकी एवं श्री आदि देवी-प्रतिमाएँ ही प्रमुख हैं । गन्धर्व, राजस, पिशाच, भिन्नाधरा के प्रतिमा-लक्षण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं । बौद्ध एवं जैन प्रतिमाओं के लक्षणों का सर्वथा अभाव है । इस दृष्टि से 'मानसार' का प्रतिमा लक्षण विशेष पुष्ट एवं व्यापक है । आगे के 'प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर एक विहंगावलोकन' नामक अध्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ध्यान दिया गया है, अतः यहाँ पर इतना ही सूचित करना अभिप्रेत है कि जो प्रतिमा-लक्षण समराङ्गण में अप्राप्य हैं उनकी पूर्ति अन्य ग्रन्थों से ली गयी है ।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा

(एक विहंगम दृष्टि)

शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक

प्रतिमा-निर्माण-कला, जैसा कि लेखक के 'भारतीय वास्तु शास्त्र'—वास्तु विद्या एवं पुर-निवेश (दे० प्रथम पटल अ० ७ स्थपति एवं स्थापत्य) में सर्वाधिक प्रतिपादित है कि यह वास्तु-शास्त्र (स्थापत्य-शास्त्र) का ही एक अंग है । अतः वास्तु-शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ एवं आचार्य प्रतिमा शास्त्र के भी प्रतिपादक ग्रन्थ एवं आचार्य हैं । वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय प्रासाद-लक्षण अथवा विमान-लक्षण है । अतः प्रासादों (उत्तरी अथवा नागर शैली में निर्मित मन्दिर) एवं विमानों (दक्षिणी अथवा द्राविड़ शैली में निर्मित मन्दिर) के विवेचन में उनमें प्रतिष्ठाप्य देव प्रतिमा का प्रविवेचन स्वाभाविक ही है । विभिन्न आचार्यों का इस दिशा में पृथक्-पृथक् रूप में वास्तुकला (Architecture) तथा मूर्तिकला (Sculpture) दोनों के प्रतिपादन में न्यूनाधिक अभिनिवेश दिखाई पड़ता है ।

प्रतिमा निर्माण परम्परा की हम शास्त्रीय धारा के पांच प्रमुख स्रोत हैं—उनका उद्गम एक ही महागोत्र से हुआ अथवा वे पृथक् पृथक् स्वाधीन स्रोत हैं—इस पर अतदिग्ध दृष्टि से नहीं कहा जा सकता । ह्रीं आगे की समीक्षा से हम पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ेगा ।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन पांच स्रोतों का ऊपर संकेत किया गया है उनको पुराण, आगम, तन्त्र, शिख्यशास्त्र तथा प्रतिष्ठा-पद्धति के नाम से हम संकीर्तित कर सकते हैं । इसके प्रथम कि हम इन सब पर अलग-प्रलग से हम विषय की अवतारणा करें एक दो तथ्यों का निर्देश आवश्यक है ।

(Devotional or religious architecture) की प्रमुखता ही नहीं उसी की एकमात्र सत्ता है। परिणामतः पूर्व एवं उत्तर मध्य-काल में प्रासाद-रचना का एक स्वर्णयुग प्रादुर्भूत हुआ जिसमें शनशः भव्य प्रासादों, विमानों, मठों, विहारों, चैत्यों, तीर्थ-स्थानों, स्नान-घटों, पुष्करिणियों एवं तड़ागों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन इस वास्तु वैभव के उदय (Architectural upsurge) का अनुपद्धत प्रभार प्रतिमा-निर्माण (Sculpture) पर भी पड़ा। इस दृष्टि से भारत की वास्तुकला (architecture) का विकास एवं उसकी वृद्धि भारत की प्रस्तरकला (Sculpture) की अन्योन्यापेक्ष ही नहीं समकालिक भी है। इस आधारभूत तथ्य के हृदयङ्गम करने पर ही हम प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के मूलाधारों की एकात्मकता का मूल्याङ्कन कर सकते हैं।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन स्रोतों का ऊपर संक्षेप किया गया है उनके संगन्ध में एक सामान्य दूनरा तथ्य यह है कि इन सभी स्रोतों को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—वास्तु-शास्त्रीय तथा अ-वास्तुशास्त्रीय। प्रथम से वास्तुशास्त्र के उन स्वाधीन ग्रन्थों से सात्पर्य है जिनमें विश्वकर्माविरूप (या विश्वकर्मा-वास्तुशास्त्र) मयमत, मानसार, समराङ्गण-युग्धार आदि वास्तु-विद्या के नाना ग्रन्थों (दे० लेखक का भा० वा० शा०) का परिगणन है। अ-वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में पुराणों, आगमों, तन्त्रों के साथ साथ विभिन्न उन ग्रन्थों का समावेश है जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर-प्रतिष्ठा आदि से है। ज्योतिष के ग्रन्थ तो अर्ध-वास्तुशास्त्रीय (Semi-architectural treatises) कहे जा सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर की बृहत्संहिता के महत्व का आगे हम मूल्याङ्कन करेंगे। इन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय (संहिता, ब्राह्मण, सूत्र-ग्रन्थ आदि) का सकीर्तन नहीं किया गया है—इसका क्या रहस्य है? वैसे तो वास्तु-विद्या के जन्म, विकास एवं वृद्धि के इतिहास में प्रथम स्थान सूत्र-ग्रन्थों को दिया गया है (दे० भा० वा० शा०) और वास्तुविद्या के प्राचीन आचार्य वैदिक-कालीन ऋषि ही परिकल्पित हैं। वास्तु-विद्या की दो महाशाखाओं के मूल प्रवर्तक विश्वकर्मा एवं भव वैदिक-कालीन ही हैं। श्रृंगमद्भेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्रणेता काश्यप और अग्रस्त्य भी वैदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित किये जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष असंगत न होगा कि पौराणिक वास्तु विद्या का मूलाधार वैदिक वास्तु-विद्या है। परन्तु वैदिक वास्तु-विद्या (विशेषकर सूत्रकालीन वास्तु-विद्या) का विशेषकर वेदिरचना (जो पूजा-वास्तु अर्थात् प्रासाद-निर्माण की जननी है) ही प्रतिपाद्य विषय था तथा उस काल की प्रतिमा-रचन-परम्परा एक प्रभार से अनार्य-संस्था थी अतएव प्रतिमासापेक्ष पौराणिक देवोपासना के उदय में जहाँ वैदिक मूलाधार स्पष्ट था वहीं अनार्यों की—इस देश के मूल निवासियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। पुराणों का देववाद वैदिक देववाद का ही विजृम्भण है। पुराणों की देवस्तोदभावना (अर्थात् Iconology जो प्रतिमा-लक्षण Iconography की जननी है) का मूलाधार वैदिक ऋचायें ही हैं। परन्तु प्रतिमा-पूजा (जो अनार्यों की प्रतीकोपासना के गर्भ से उदित हुई) विशुद्ध वैदिक संस्था नहीं थी, अतएव हमने प्रतिमा-निर्माण परम्परा के प्राचीन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय का उल्लेख नहीं किया।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि वास्तु-विद्या की शास्त्रीय-परम्परा (जिसमें प्रतिमा-विज्ञान भी सम्मिलित है) के उद्भावक आचार्यों में वैदिक ऋषियों की ही प्रमुखता है—उसका क्या रहस्य है ? मत्स्यपुराण, बृहत्संहिता एवं मानसार में निर्दिष्ट वास्तु-विद्या के प्रतिष्ठापक आचार्यों की एक महती संख्या है (दे० भा० या० शा०) जिनमें वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, मार्ग, बृहस्पति, अगस्त्य, स्वप्ना, काश्यप, भृगु, पराशर आदि वैदिक-कालीन ही नहीं वैदिक-बाह्यमय के विधाता भी हैं । वास्तु-कला के समान ही प्रतिमा-शास्त्र पर भी इन प्राचीन आचार्यों का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है । उदाहरणार्थ बृहत्संहिता में 'प्रतिमालक्षण' के अवसर, (दे० अ० ५७ वीं) पराहमिहिर ने नग्नजित तथा वशिष्ठ के तद्विषयक पूर्वाचार्यत्व पर संकेत किया है । नग्नजित के चित्रलक्षण एवं प्रतिमा-लक्षण नामक दो ग्रन्थों के प्रामाण्य पर किसी को सन्देह नहीं । बृहत्संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पल का प्रामाण्य (दे० श्लो० १७ वीं, अ० ५७ वीं) ही पर्याप्त है । वशिष्ठ का ग्रन्थ अप्राप्य है । काश्यप के शिष्यशास्त्र (अंशुमद्भेद) तथा अगस्त्य के सफलाधिकार से हम परिचित हैं । अतः यह निर्धारण बड़ा कठिन है कि वैदिक काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पल्लवित हो चुकी थी कि नहीं ? बहुत सम्भव है वास्तु-विद्या की अन्य विद्याओं के समवृत्त प्रतिष्ठार्थ ही इन अतीत महापुरुषों की परि-कल्पना की गयी हो । अठारह व्यासों की परम्परा से हम परिचित हैं । वैदिक ऋत्विजों की संकलना की तो बात हो क्या अष्टादश पुराणों एवं विशालकाय महाभारत के रचयिता व्यास की जैसी परम्परा है, सम्भव है वेनी ही परम्परा इन प्राचीन वास्तु-आचार्यों की हो । इस समीक्षा से इतना तो निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि जिस प्रकार से प्रतिमा-पूजा एक अति प्राचीन परम्परा है यह वैदिककाल में भी विद्यमान थी (दे० पू० पी०) उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण परम्परा भी अति पुरातन परम्परा है । भाषा और व्याकरण का अन्योन्यापेक्षी जन्म एवं विकास प्रतिमा पूजा एवं प्रतिमा निर्माण का भी है ।

अस्तु, इस औपादयातिक संकेत के अनन्तर अब प्रतिमा-निर्माण-परम्परा की दोनों धाराओं—शास्त्रीय एवं स्थापत्यसम्बन्ध—की समीक्षा का अवसर आता है ।

शास्त्रीय

पुराण—पुराणों के शिल्पशास्त्रीय विवरणों पर हमने अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र में कुछ चर्चा की है । यहाँ पर विस्तार मय से पुराणों की प्रमुख सामग्री का दिग्दर्शनमान अभीष्ट है । प्रायः पुराणों के वास्तु-ग्रन्थचर्चों को दो विभागों में बाटा जा सकता है—भवन-कला तथा मूर्ति-कला । प्रथम तो देव-भवन और जन-भवन—दोनों के साथ साथ जनावास—पुर, नगर, पत्तन, ग्राम, गुप्त आदि का भी परिगणन होता है । यहाँ पर इस सामग्री के द्वितीय विभाग—अर्थात् मूर्ति-विज्ञान सम्बन्धी प्रश्नों पर निदंगम दृष्टि डालेंगे ।

वेमे तो प्रायः सभी पुराणों में देव-प्रतिमा-यूजन एवं देव-प्रतिमा-निर्माण पर प्रचुर निर्देश प्राप्त होते हैं परन्तु मत्स्य, अग्नि, स्कन्द, गरुड, लिङ्ग, मविष्य एवं रिष्यु (विनोद कर 'रिष्यु-धर्मोत्तर')—युगाण विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें मत्स्य अग्नि एवं रिष्यु-धर्मोत्तर की कुछ गतिस्तर चर्चा आवश्यक है ।

मत्स्यपुराण—इस पुराण में वास्तु-शास्त्र पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रविष्टि है। अग्नि की अपेक्षा मत्स्य अधिक प्राचीन माना जाता है। अतः इस पुराण की एतद्विषयक सामग्री से मूर्ति-विज्ञान की प्राचीन परम्परा के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। निम्न लिखित १० अध्यायों में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्णरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त होता है :—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	देवार्चानुकीर्तन-प्रमाण- कथनम्	२५२ वा	६	लिङ्ग-लक्षणम्	२६३ वा
२	प्रतिमालक्षणम्	२५६ "	७	कुण्डादि-प्रमाणम्	२६४ "
३	अर्धनारीश्वरादि-प्रतिमा- स्वरूपकथनम्	२६० "	८	अधिवासन विधिः	२६५ "
४	प्रमाकरादि-प्रतिमा-कथनम्	२६१ "	९	प्रतिष्ठा-प्रयोगः	२६६ "
५	मीटिका-कथनम्	२६२ "	१०	देवता मानम्	२६७ "

मत्स्य-पुराण की विशेषता प्रतिमा-मान (Iconometry) है। प्रतिमा-द्रव्य एवं प्रतिमा लक्षण तो मत्स्यपुराणानुरूप एवं परम्परोद्भावित ही हैं, परन्तु उनमें भी विशिष्टता इस बात की है। कि शैली-प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों के अतिरिक्त आगम प्रसिद्ध-लिङ्गोद्भव-मूर्तियों एवं शिव की पुरुष-प्रतिमाओं (दे० २६० वा अध्याय) में अर्धनारीश्वरादि-प्रतिमाओं पर भी प्रविष्टि है। साथ ही साथ शिव-नारायण, गरुड, ब्रह्मा, कार्तिकेय, गजानन गणेश, कात्यायनी, महिषासुरमर्दिनी, इन्द्र और इन्द्राणी की प्रतिमाओं का भी वर्णन है। प्रतिमा-मान में विभिन्न देवों की प्रतिमा-रूपना में विभिन्न ताल मान (Standards of measurements) प्रतिपादित हैं जो इसका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है।

अग्निपुराण—पुराणों में अग्नि का मूर्ति-विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। शिल्पशास्त्र पर इसके १६ अध्यायों में निम्नलिखित १३ अध्याय मूर्ति-विज्ञान पर हैं—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	प्रासाद-देवता-स्थापन	४३ वां	८	चतुष्पष्टि-योगिनी-प्रतिमा०	५२ "
२	वासुदेव-प्रतिमा	४४ "	९	लिङ्ग प्रतिमा-लक्षण	५३ "
३	पिण्डिका-लक्षण	४५ "	१०	लिङ्गमानादि-कथन	५४ "
४	शालग्रामादि-मूर्ति-लक्षण	४६ "	११	पिण्डिका-लक्षण कथन	५५ "
५	मत्स्यादि-दशावतार कथन	४६ "	१२	वासुदेवादि-प्रतिष्ठा-विधि	६० "
६	देवी प्रतिमा-लक्षण	५० "	१३	लक्ष्मी-प्रतिष्ठा-विधि	६२ "
७	सूर्यादि-प्रतिमा-लक्षण	५१ वा			

अग्नि-पुराण के अध्यायों की इस तालिका से स्पष्ट है कि इस पुराण की प्रतिमा सामग्री कितनी व्यापक एवं समृद्ध है। प्रायः सभी पृथ्वी देवों एवं देवियों की प्रतिमाओं का वर्णन है। सूर्य की प्रतिमाओं, विष्णु के बगद, नर्म्म आदि दशावतार मूर्तियों के अतिरिक्त वासुदेव आदि वैष्णवी मूर्तियों पर भी प्रविचेचन है। शालग्राम मूर्तियों पर इतना सविस्तर प्रतिपादन अन्यत्र दुर्लभ है।

सैली प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों का जो समृद्ध वर्णन प्राप्त होता है वह भी अपने ढंग का निराला है। इन सबकी सविस्तर यथास्थान (दे० प्रतिमा-लक्षण) समीक्षा की जावेगी। प्रतिमा-लक्षण (Iconography) के अतिरिक्त प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplastic art) पर भी इस पुराण में सविस्तर प्रतिपादन है (दे० ४३ वा अ०)। शालग्रामादि-लक्षण (४६) नामक अध्याय में लगभग २४ प्रकार के शालग्रामों का वर्णन है जो वैष्णव-प्रतिमा-लक्षण में प्रतिपाद्य हैं। इसी प्रकार लिङ्गादिलक्षण (५३ वें) में लगभग २० प्रकार के लिङ्गों का वर्णन है जिनकी चर्चा लिङ्गलक्षण में अभीष्ट है।

विष्णु-धर्मोत्तर—मातृ एवं अग्नि के अनन्तर विष्णु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विशान सर्वाधिक समृद्ध एवं सम्पूर्ण है। विष्णु-पुस्तक का यह परिशिष्ट प्रतिमा-विशान-शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान रखता है।

प्रतिमा-निर्माण-कला के साथ साथ इसका चित्र-कला पर प्रविचेचन तो प्राचीन परम्परा में अद्वितीय है। वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तु-शास्त्रीय दोनों प्रकार के वास्तु ग्रन्थों में चित्र-कला पर विवेचन करने वाले इन्ने गिने ग्रन्थ हैं। विष्णु धर्मोत्तर, नग्नजित् का चित्र लक्षण की प्राचीन विभूति के बाद समग्रङ्गण की ही चित्र-रत्ना पर सविस्तर विवेचन करने का भेद्य है। चित्र कला यद्यपि प्रतिमा-विशान का ही एक अंग है, विभिन्न द्रव्यज मूर्तियों में चित्रजा मूर्तियों का परिसंख्यान सर्वत्र हुआ है तथापि हमने हमने अपने वास्तु-शास्त्रीय अध्ययन में एक सततन्त्र ग्रन्थ में स्थान दे रखा है (जो इस ग्रन्थ के अनन्तर प्रकाश्य है—यथ कला एवं चित्रकला—भारतीय वास्तु शास्त्र—ग्रन्थ पद्यम)।

विष्णु-धर्मोत्तर के तृतीय भाग में प्रथम ४३ अध्यायों में चित्र कला तथा अन्तिम ४२ अध्यायों में मूर्तिकला पर सविस्तर एवं शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। विष्णु-धर्मोत्तर की इस सामग्री पर प्रो० (डा०) कुमारी स्टेटा ग्रामरिज (भू० पू० कलाचार्या कलकत्ता विश्वविद्यालय—cf. Introduction & Translation of Vishnu dharmottara) ने स्तुत्य कार्य किया है।

विष्णु धर्मोत्तर में निम्नलिखित लगभग आठ दर्जन मूर्तियों का वर्णन किया गया है जिसकी देखाकर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि विष्णु धर्मोत्तर का यह मूर्ति-विशान प्रतिमा-निर्माण-कला की ही गगनाब्ध का सुचक है वरन् हमने उपासना-परम्परा का भी चरमोत्कर्ष दृष्टिगत होता है जिसमें देव और देवियाँ ही पूज्य नहीं, दिग्पाल, नाग, यक्ष, गन्धर्व, नक्षत्र, आदित्य ही उपास्य नहीं वरन् पेद, राज्ञ, दर्शन, पुराण, इतिहास आदि भी प्रतिमा में परिकल्प्य एवं पूज्य हैं :—

सं०	विषय	सं०	विषय	सं०	विषय	सं०	विषय
१.	माता विष्णु-मूर्ति	३३.	गात्रो	६५.	मुनि	६०.	निरुक्त
२.	रीती	३४.	गात्राधि	६६.	पदु	६८.	ब्राह्मण
३.	पेणुवी	३५.	गर्भरत्नी	६७.	कोषा	६९.	दन्त
४.	ब्रह्मा	३६.	अनन्त	६८.	दरा	१००.	ज्योतिष
५.	गर्भारूप विष्णु	३७.	शेष	६९.	मुषा	१०१.	मन्त्रा
६.	मदेश	३८.	गुप्तुर	७०.	विष्णु	१०२.	मन्त्र
७.	कमल	३९.	पद्म	७१.	गुरभि	१०३.	भार्गवशास्त्र
८.	गात्राय (देव-मैत्र)	४०.	गुरु	७२.	गुरा	१०४.	गुराण
९.	इन्द्र	४१.	मोम	७३.	भुग	१०५.	इतिहास
१०.	मम	४२.	भुष	७४.	भुग	१०६.	भुगवेद
११.	यक्ष	४३.	यक्षपति	७५.	वल	१०७.	आयुर्वेद
१२.	कुवेर	४४.	शुक्र	७६.	ज्योत्स्ना	१०८.	कलवेद
१३.	मुषर्ष	४५.	शनि	७७.	नल-कुवेर	१०९.	नृत्तशास्त्र
१४.	ताल	४६.	केतु	७८.	मणिभद्र	११०.	पञ्चरात्र
१५.	चक्र	४७.	राहु	७९.	पुरोञ्जय	१११.	पाशुपत
१६.	सृग	४८.	मनु	८०.	यक्ष	११२.	पातञ्जल
१७.	भरद्वाज	४९.	कुमार	८१.	नन्दि	११३.	साङ्ख्य
१८.	अर्चनारीश्वर	५०.	भद्रवाही	८२.	वीरगात्र	११४.	अर्थशास्त्र
१९.	अग्नि	५१.	विनायक	८३.	धर्म	११५.	कलाशास्त्र
२०.	निष्कृति	५२.	विश्वकर्मा	८४.	अर्थ	११६.	लिंगविधान
२१.	वायु	५३.	बसु-गण	८५.	काम	११७.	व्योम
२२.	इन्द्राण	५४.	साध-गण	८६.	शुक्र	११८.	नर-नारायण
२३.	स्वाहा	५५.	आदित्य-गण	८७.	भीमा	११९.	धर्म
२४.	विरूपाक्ष (काल)	५६.	भृगु-गण	८८.	यक्ष	१२०.	ज्ञान
२५.	मैत्र	५७.	अग्निस्त-गण	८९.	ज्वर	१२१.	वैराग्य
२६.	पृथिवी	५८.	काश्यप	९०.	धन्वन्तरि	१२२.	ऐश्वर्य
२७.	अम्बर	५९.	आदिति	९१.	सामवेद	१२३.	काल और उसकी १६ पत्निया
२८.	शङ्ख	६०.	दिति	९२.	ऋग्वेद	१२४.	वृत्ति
२९.	धृति	६१.	दनु	९३.	यजुर्वेद	१२५.	वाराह
३०.	कीर्ति	६२.	वाष्प	९४.	अथर्ववेद	१२६.	शेष
३१.	पुष्टि	६३.	दनाय	९५.	सिद्धा	१२७.	इयमीव
३२.	श्रद्धा	६४.	विद्विष	९६.	वत्स	१२८.	द्विषयाय

वाराही-वृहत्संहिता—प्रविद्ध ज्योतिषान्वार्य वराह मिहिर की वृहत्संहिता एक प्रकार से अर्च-पुराण है। अतः उसकी समीक्षा यही उचित है। इसमें प्रतिमा-शास्त्र पर चार

अध्याय है—प्रतिमा-लक्षण (५८वा) वनसम्प्रवेशाध्याय (प्रतिमा-निर्माण में आवश्यक द्रव्य—काष्ठ—५९वा) प्रतिष्ठा विधि (६०वा) तथा पञ्च-महापुरुष लक्षण (६९वा) । इनमें प्रतिमा-लक्षण में प्रथम प्रतिमा के अंग-प्रत्यंग-विवरण दिये गये हैं, तदनन्तर निम्नलिखित देवों की प्रतिमाओं के लक्षण लिखे गये हैं:—

१. दाशरथि राम	११. बुद्ध
२. वैरोचनि यलि	१२. अर्हत-देव
३. विष्णु (द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज)	१३. रवि
४. कृष्ण-बलदेव (मध्ये नन्दा देवी)	१४. लिङ्ग
५. प्रद्युम्न	१५. मातृ-गण
६. शाम्भू	१६. रेवन्त
७. ब्रह्मा	१७. यम
८. कुमार (स्कन्द)	१८. वरुण
९. इन्द्र (सैरायत)	१९. कुबेर
१०. शिव (यामार्ध-गिरिसुता)	२०. प्रथमाधिप गणेश

आगम—आगमों की प्रतिमा-विज्ञान की पृथुल सामग्री का राय महाशय ने (of. E. H. I. 4 Volumes) पूरा उपयोग किया है। अतः उस सब सामग्री का यहाँ नविस्तर निर्देश आवश्यक नहीं; प्रतिमा-लक्षण में उसकी विशेष स्थान दिया जावेगा। आगम पुराणों से भी अधिक पृथुल एवं अधिक संख्यक हैं। पुराण १८ हैं आगम २८। उप पुराणों के सदृश उपागम भी हैं जिनकी सब संख्याएँ मिलाकर २०० से भी अधिक हैं। इन आगमों में किन्हीं-किन्हीं में तो वास्तुशास्त्र का इतना विस्तीर्ण एवं सामोपाग विवेचन है कि उन्हें वास्तुशास्त्र के ग्रंथ ही कहना चाहिये—उदाहरण कामिकागम (दे० लेखक का भा० वा० शा०) के ७५ पटलों में ६० पटल वास्तुशास्त्र का विवेचन करते हैं। कामिकागम के अतिरिक्त जिन आगमों में प्रतिमा-विज्ञान (तथा प्रासाद-वास्तु) की विशेष विवेचना है उनमें कर्णागम, सुप्रमेदागम, वैष्णवसागम तथा अंशुमदमेदागम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन आगमों का वैशिष्ट्य यह है कि इन में शिव की लिङ्गोद्भव मूर्तियों पर बड़ा ही सामोपाग वर्णन है। तालमान की विवेचना इनकी सर्व-प्रमुख देन है। पुराणों में तालमान नगण्य है। इस प्रकार मूर्ति-विज्ञान एवं मूर्ति-कला के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों (canons) का जैसा समुद्धाटन इन आगमों में मिलेगा वैसा पुराणों में अप्राप्य है। पुराण प्रतिमा-रूपोद्भावन में वैशिष्ट्य रखते हैं आगम प्रतिमा-रचना प्रक्रिया का कौशल सिखाने हैं। अतएव दाक्षिणात्य प्रस्तर-कला में इन आगमों की शिल्पियों की हस्त पुस्तक (Handbooks and guidebooks) के रूप में परिकल्पना है।

तन्त्र—वैसे तो शैव-तन्त्रों को आगम तथा वैष्णव-तन्त्रों को 'नन्दराज' की मंशा से संबंधित किया जाता है परन्तु यहाँ पर तंत्रों से कल्पने उन मंत्रों से है जिनमें शक्ति-मृता एवं उसमें सम्बन्धित शैवी एवं शक्ति-देवी की मूर्तियों का विशेष विवेचन है। तांत्रिक आचार एवं तांत्रिकी देव-प्रवृत्ति-वृद्धि वैदिक एवं पौनःपुन्य आचार एवं अर्चा-पद्धतियों में विलक्षण है।

पुराणों और आगमों के सदृश तंत्रों में भी प्रतिमा विधान की पूर्ण रूप से चर्चा है। हमने अपने 'भारतीय-वास्तु-शास्त्र' में त्रिन २५ तंत्रों (दे० पृ० २२) का समुल्लेख किया है उनमें प्रायः सभी में इस विषय की बहुमुखी सामग्री मिलती है। महानिर्वाण, गौडमी, काली आदि तंत्रों में रचनात्मक उपासना का भी विस्तृत रहस्य एवं प्रतीकत्व समुद्घाटित एवं प्रतिपादित है। पीछे शाक्त-धर्म की समीक्षा में तांत्रिक आचार पर कुछ संकेत किया ही जा चुका है। तंत्राय प्रतिमा प्रविवेचन में 'हयशर्प-मन्त्रपत्र' नामक तंत्र की महती देन है। विद्वानों ने अभी इसका अध्ययन ठीक तरह से नहीं किया और न इसका ठीक तरह से सम्पादन एवं प्रकाशन ही हो सका है।

शिल्प-शास्त्र—शिल्प-शास्त्र के दो वर्ग हैं—दाक्षिणात्य शिल्प-ग्रन्थ एवं उत्तरी वास्तु-शास्त्र के ग्रन्थ। 'वास्तु-त्रिशा' के शीर्षक में 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में हमने इन दोनों परम्पराओं के प्रतिनिधि ग्रन्थों का निर्देश किया है। यहाँ पर विस्तार-मय में सब की अवतारणा अभीष्ट नहीं। द्राविड-शैली का प्रतिनिधि ग्रन्थ मान-मार है। इसी शैली में अगस्त्य का सकलाधिपति, काश्यप का अंशुमदभेद और श्रीकुमार का शिल्परत्न और मयामुर का मयमत विशेष उल्लेखनीय हैं। नागर-शैली (अथवा उत्तरी) शैली के ग्रन्थों में वास्तु-शास्त्र के तीन ही ग्रन्थ विशेष प्रख्यात हैं—विश्वकर्म-वास्तु-शास्त्र (विश्वकर्म-प्रकाश), समराङ्गण-सूत्रधार और मण्डन का वास्तु-शास्त्र। 'अनराजित-वृन्दा' के प्रकाशन से उत्तरी परम्परा को एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण ग्रन्थ हस्तगत हुआ। इन उत्तरी ग्रन्थों में जहाँ भवन-विन्यास, प्रासाद-रचना आदि वास्तु-शास्त्रीय विषय बड़े ही सामोपाज्ञ एवं विस्तृत रूप में प्रतिपादित हैं वहीं मूर्ति-विज्ञान का विवेचन इनमें अधूरा ही है। इसका प्रधान कारण इस प्रदेश की मूर्ति-निर्माण-कला की रूपोद्धारना की सादगी है।

विष्णु की प्रवृत्ति-वर्णनों एवं शिव की लिङ्गे-द्रव-मूर्तियों का इस प्रदेश में प्रचार नहीं। साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है; तो फिर स्थापत्य-शास्त्र (साहित्य) इसका अपवाद कैसे रह सकता है? इसके अतिरिक्त उत्तर मध्यकाल एवं अर्धाधीन समय में स्थापत्य-विदों को प्रभुता मिलनी दक्षिण में है उतनी उत्तर में नहीं रही। इसका कारण राजनैतिक है। दक्षिण उत्तर की अपेक्षा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्य-कालीन आक्रमणों से कुछ बचा रहा। अतः प्राचीन सांस्कृतिक प्रगल्भी (Religio cultural trends) उस प्रदेश में विशेष सुरक्षित रह सकी। अस्तु, अब मंझे में इन शिल्प-ग्रन्थों की मूर्ति-निर्माण में सम्बन्धित सामग्री का निर्देश आवश्यक है।

इच्छिणी ग्रन्थ

मानसार—मानसार के कुल ७० अध्यायों में प्रथम ५० अध्याय मयन-कला (Architecture) पर हैं और अन्तिम २० अध्याय मूर्ति कला (Sculpture) पर हैं। इन २० अध्यायों की प्रतीमा-सामग्री निम्न है—

१. त्रिमूर्ति लक्षण विधान	५१ वा अध्याय	११. गरुड-मान विधा०	६१ वा अध्याय
२. लिङ्ग विधान	५२ " "	१२. वृषभ लक्षण-विधा०	६२ " "
३. पंठ-लक्षण विधा०	५३ " "	१३. सिंह लक्षण-विधा०	६३ " "
४. शक्ति-लक्षण-विधा०	५४ " "	१४. प्रतिमा विधा०	६४ " "
५. जैन-लक्षण-विधा०	५५ " "	१५. दशताल विधा०	६५ " "
६. शैव-लक्षण-विधा०	५६ " "	१६. मध्यम-दशताल-विधा०	६६ " "
७. मुनि लक्षण विधा०	५७ " "	१७. प्रलय-लक्षण-विधा०	६७ " "
८. यक्ष विधापर विधा०	५८ " "	१८. मधुच्छिद्र विधा०	६८ " "
९. भक्त-लक्षण-विधा०	५९ " "	१९. अर्द्ध-नूपल-विधा०	६९ " "
१०. वाहन-विधानेर्हणलक्षण	६० " "	२०. नयनोन्मीलन ल० वि०	७० " "

इन अध्यायों के पश्चात् से पता लगेगा कि यह ग्रन्थ जहां प्रासादन-चर्या में उत्तर मध्यकालीन गोपुरों की निर्माण शैली (१ से १७ भूमिकाओं तक) के विभाग का प्रतिनिधित्व करता है वहां प्रतिमा-निर्माण-कला की प्राचीन परंपरा की निदर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें अमल्य के अकलाधिकार अथवा कार्याधीन अंशुमद्भेद (जिन्हें डा० तात्पद मद्राचार्य ने उत्तर मध्यकालीन कृति माना है) के लक्षण विधान की प्रवृत्तियों की व्याख्या की है, परन्तु डा० तात्पद ने इसमें उपर्युक्त गोपुर विभाग में अग्रस्त्य और कार्याधीन प्र-पों के समान रूप में उत्तर-मध्यकालीन कृति उदाहरा है। डा० तात्पद (of A study of Vastu-Vidya) ने केवल वास्तु-कला (architecture) में अग्रस्थित इस ग्रन्थ की सामग्री की देखाकर भवितु यह निष्कर्ष निकाला कि जो १० प्र-प की गयीला म प्रतिमा विधान सामग्री एक दूसरे ही निष्कर्ष की ओर ले जाती है।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन दाक्षिणात्य हिन्दु-ग्रन्थों का प्रतिमा परिचय मानसार की एतादृशिका विवेचना से सर्वथा निरक्षर एवं अधिक अर्वाचीन प्रतीत होती है। इस कथन की सत्यता आने के अग्रस्त्य के एकलपिकार और कार्याधीन अंशुमद्भेद से स्वतः प्रकट है।

अग्रस्त्य-पक्षाधिकार—यथानाम शब्द (प्रतीमा) पर ही प्रधान रूप से विवेचन करता है।

निम्नलिखित अध्याय अवलोकनीय हैं :—

(अ)

१. मान संग्रह
२. उत्तम-दश-ताल
३. मध्यम-दश-ताल
४. अधम-दश-ताल
५. प्रतिमा-लक्षण
६. वृषभ-वाहन ल०
७. नटेश्वर-विधि०
८. षोडश प्रतिमा ल०
९. शालू-गंग्रह
१०. मृत्संस्कार
११. वर्ण-संस्कार

५. चन्द्रशेखर-लक्षण
६. वृषभ-वाहन-ल०
७. त्रिपुरान्तक ल०
८. कल्याण-सुन्दर-ल०
९. अर्धनारीश्वर-ल०
१०. पाशुपत-लक्षण
११. मित्राटन-लक्षण
१२. चण्डेशानुग्रह-ल०
१३. दक्षिण-मूर्ति-ल०
१४. शालदहन ल०
- १५—१८ (अणप्य)
१९. प्रतिमा-लक्षण

(ब)

१. मान संग्रह
२. उत्तम-दश-ताल
३. मध्यम-दश ताल
४. सोमास्कन्द-लक्षण

(स)

२०. उपपीठ-विधान
२१. शूलमान विधान
२२. रज्जुगन्ध-संस्कार-विधि
२३. वर्ण संस्कार
२४. अक्षिमोक्षण

टि०—इन अध्यायों में शिव की पुरुष-प्रतिमायें और लिङ्गोद्भव-प्रतिमायें प्रतिपादित हैं। अतः शैव-प्रतिमा-विकास का अर्वाचीनत्व इससे स्वतः प्रकट है।

कार्यपीय-अंशुमदभेद—इस विशालकाय ग्रन्थ में ८६ अध्याय हैं जिनमें प्रथम ४५ अध्यायों तथा अन्तिम दो अध्यायों (कुल ४७ अध्यायों) में प्रासाद वास्तु Temple Architecture—का विवेचन है तथा शेष ३९ अध्यायों में प्रस्तर-कला (Sculpture) पर प्रविवेचन है। प्रस्तर-कला—प्रतिमा निर्माण-कला का ऐसा प्रौढ प्रतिपादन अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि यह अंशुमदभेद अंशुमदभेदागम का ही अनुगामी है और आगमों के स्थापत्य का प्रधान वेन्द्र-विन्दु शैवी-प्रतिमायें हैं, अतः शैव-प्रतिमाओं एवं शैव परिवार देवी और गणेश आदि की प्रतिमाओं का ही इसमें मागोपाग वर्णन है। निम्नलिखित अध्याय-विषय-तालिका में यह कथन स्पष्ट है :—

१. सप्त-मातृका-लक्षण	४६ वा अ०	७. उत्तम नव-ताल	५२ " "
२. विनायक-लक्षण	४७ " "	८. मध्यम " "	५३ " "
३. परिवार-विधि	४८ " "	९. अधम " "	५४ " "
४. लिङ्गलक्षणोद्धार	४९ " "	१०. अष्ट ताल	५५ " "
५. उत्तम-दश-ताल-पुरुष मान	५० " "	११. सप्त ताल	५६ " "
६. मध्यम " "	५१ " "	१२. पीठ-लक्षणोद्धार	५७ " "

१३. सकल-स्थापन-विधि	५८ " "	२६. इर्यर्घ हर-ल०	७१ " "
१४. मुखासन	५९ " "	२७. धित्वादन-मूर्ति-ल०	७२ " "
१५. " "	६० " "	२८. चण्डेशानुप्रद-ल०	७३ " "
१६. चन्द्रशेखर मूर्ति-लक्षण	६१ " "	२९. दक्षिणा मूर्ति-ल०	७४ " "
१७. शृषभ-व्याहन-मूर्ति-लक्षण	६२ " "	३०. कालद मूर्ति-ल०	७५ " "
१८. नृच-मूर्ति-लक्षण	६३ " "	३१. लिङ्गोद्भव-ल०	७६ " "
१९. गंगाधर मूर्ति लक्षण	६४ " "	३२. शल-लक्षण	७७ " "
२०. त्रिपुर-मूर्ति ल०	६५ " "	३३. शल पाणि-ल०	७८ " "
२१. कल्याण सुन्दर-ल०	६६ " "	३४. रज्जु-बन्ध-ल०	८० " "
२२. अर्घ-नारीश्वर-ल०	६७ " "	३५. मूर्तस्कार-ल०	८१ " "
२३. गजह-मूर्ति-ल०	६८ " "	३६. कुरु-संस्कार-ल०	८२ " "
२४. पाशुपत मूर्ति ल०	६९ " "	३७. वर्य-संस्कार-ल०	८३ " "
२५. कंकाल-मूर्ति-ल०	७० " "	३८. वर्य-लेपन-मेघ्य-ल०	८४ " "

टि०—७७वां अ०—‘वृत्त-संग्रह’ प्रतिमा-लक्षण से साक्षात्परिचित न होने के कारण इस तालिका में नहीं सम्मिलित किया गया। अन्य दक्षिणी ग्रन्थों जैसे मयमत आदि की अवतरणा यहां पर अनावश्यक है। प्रतिमा-विधान की दो धाराओं—प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों के ही प्रतिनिधि-ग्रन्थों (मानसार प्राचीन एवं अ० सरला० तथा काश्य० अंशु० अर्वाचीन) के इस निर्देश के अनन्तर अब उत्तरी ग्रन्थों को और मुझना चाहिये।

उत्तरी ग्रन्थ

विश्वकर्म-प्रकाश—नागर-शैली का सर्व-प्राचीन वास्तुशास्त्र ‘विश्वकर्म-प्रकाश’ है। इसकी दो प्रतिमा प्राप्त हुई हैं—विश्वकर्म-शिल्प अथवा विश्वकर्म-शिल्प शास्त्र तथा विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वकर्म-वास्तुशास्त्र (दे० लेखक का भा० पृ० ७०) इन दोनों का विषयक्रम बिल्कुल भिन्न है। अतः डॉ० तारापद मट्टाचार्य ने विश्वकर्म-प्रकाश को उत्तरापीय परम्परा एवं विश्वकर्म-शिल्प को दक्षिणापीय परम्परा का ग्रन्थ माना है। विश्वकर्म-प्रकाश की विषय-ग्रन्थना में प्रतिमा-विधान (प्रस्तर-कला) का तो सर्वथा अभाव है ही भवन-विधान (वास्तुकला) का भी उसमें वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विवेचन नहीं। यह प्रकरण में अपेक्षित औचित्य विचार आदि की उगमें अधिकता है। विश्वकर्म-शिल्प में यह बात नहीं। अतः यह कहना अर्थात् न हागा इन दोनों की पृथक्-पृथक् दो परम्पराओं से जाड़ना ठीक नहीं—दोनों मिलकर एक ही परम्परा—उत्तरी वास्तु-शैली—का निर्माण करते हैं। अगु विश्वकर्म-शिल्प के निम्नलिखित विषयों में प्राचीन प्रतिमा-शास्त्र का ही स्वल्प उल्लेखित होता है—

१. विश्वकर्म-शिल्प, कर्म शिरो-भेदेन स्वरहृद-ननुक-वर्षक-दि-वन्द-भुज-तिर-ह-परिपो के वर्ग-विभेद ।
२. गण-दि-भुज-जान मरोचन-गण-गण-प्रतिमा-मान ।

३. तत्त्वकस्य गभीरानादि-संस्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च—अर्थात् मूर्तिनिर्माता तत्त्वकादिकों के धार्मिक-संस्कार ।
४. शिव लिङ्गार्थ प्रतिष्ठार्थ सभा-निर्माणादि—सभा अर्थात् मन्दिर ।
५. ग्रह-प्रतिमा-निर्माण प्रमाणं, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च—ग्रह से सात्यर्क नव-ग्रहों से है ।
६. रथ-निर्माण-विधि-कथनम् ।
७. रथ-प्रतिष्ठा विधि ।
८. ब्राह्मी-माहेश्वर्यादीनां स्वरूपादि-वर्णादि—देवी प्रतिमा-लक्षण ।
९. यज्ञोपवीत-लक्षणम् ।
१०. सुवर्ण-रजत-मङ्गल्य-निर्मित-यज्ञोपवीत-कथनं, दिग्भेदेन देयस्थापन-प्रकारादि, मेरु-दक्षिण स्थित-हेम शिवा-कथनादि च ।
११. लक्ष्मी ब्राह्मी माहेश्वर्यादि-देवीन्त्रादि-दिक्पाल-ग्रहादि-मूर्ति-निर्माण-प्रकारः ।
- १२-३. मुकुट-किरीट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।
१४. स्थावरास्थावर - सिंहासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-जलाट पट्टिकादि-निर्माण-प्रकारः देवतायाः मन्दिरस्य च जीर्णोद्धार प्रकारः ।
१५. लिङ्ग-मूर्ति-मन्दिर द्वारादि-कथनम् ।
१६. प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्वारादि-कथनम् ।
१७. विष्णेश-मूर्ति-मन्दिरादि विधि ।

भारतीय वास्तुशास्त्र की उत्तरी शाखा के प्राचीन ग्रन्थों की नगण्यता है । मध्य-कालीन ग्रन्थों में समराङ्गण सूत्रधार ही सर्व-प्रमुख एवं सर्वभेष्ठ ग्रन्थ है । मण्डन के वास्तु-शास्त्र में भी प्रस्तर-शला (प्रतिमा-विज्ञान), का पूर्ण अभाव है । अतः उनकी यहा अस्तराणा इत्यर्थ है । समराङ्गण के प्रतिमा प्रतिपादन की स्थल्पना पर हम ऊपर संकेत कर चुके हैं । अभी हाल में प० अ० मानक ने 'अपराजित वृच्छा' नामक वास्तुशास्त्र का उपेक्षात पुनस्त रम्पादन कर प्रकाशित कराया है । इस ग्रन्थ से इस शाखा में हम अंग (प्रतिमा शास्त्र) की यही सुन्दर पूर्ति प्रतीत होती है । विशेष अनुगन्धान लेखक के अमेजी ग्रन्थ Hindu Science of Architecture Pt. II. में द्रष्टव्य होगा ।

अपराजित वृच्छा समराङ्गण और अपराजित-वृच्छा—दोनों की वास्तु-विद्या वा एक ही रत है । समराङ्गण की वास्तु-विद्या की मीमांसा में (दे० लेखक का भा० पा० शा०) हम कह आये हैं कि विश्वकर्मा के चार मानस-पुत्रा—जय, विजय, विद्यार्थ और अपराजित में जय (सर्वाग्रज) ने जिज्ञासित वास्तु प्रश्नों का उत्तर समराङ्गण वास्तु-शास्त्र है ; उभी प्रकार अपराजित (गार्ग्य) के द्वारा जिज्ञासित प्रश्नों का उत्तर 'अपराजित वृच्छा' वास्तु-शास्त्र है । अपराजित के रचयिता भुवनदेव को भी मानक ने विश्वकर्मा ही माना है । अतः उत्तरी वास्तु-विद्या के प्रथम प्रतिष्ठापाक विश्वकर्मा के पारम्परित प्रारचनों को ही अपनी अपनी मेधा में धाराविह महासाग भोज ने ११वीं शताब्दी में समराङ्गण-वास्तु-शास्त्र के रूप में तथा ११वीं शताब्दी में संप्रति अस्तरा विद्वान् ने भुवनदेव (विश्वकर्मा) के नाम से 'अपराजित वृच्छा' रचा । अस्तु, अपराजित की प्रतिमा-शास्त्र-विषयिणी निम्न तात्त्विक में

लिङ्ग-मूर्तियों एवं अन्य शास्त्र-मूर्तियों के अत्यन्त विशद् वर्णन के साथ-साथ अन्य देवों की मूर्तियों का भी वर्णन मिलेगा जिससे पाठक की तुलनात्मक दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगी कि सम्भवतः ऐसा विशद् व्यापक एवं संपूर्णानुरूप (रंग, शाक्त, वैष्णव, गान्धर्व, मोर एवं ब्राह्म आदि उपासना-प्रदायों के अनुरूप) प्रतिमा-प्रविवेचन अन्यत्र अप्राप्य है :—

लिङ्ग मूर्ति-लक्षण—(दे० मू० १६६-२०७ पृ० ५०५-२२) में लिङ्गात्म्य, त्रिभिन्नचरित्र, रत्नज-लिङ्ग, अष्टधागुल लिङ्ग, दाहज-लिङ्ग मकरेन्दु-आदि नव लिङ्ग, जैन लिङ्ग, अयस्त्रिशूलिङ्ग के वर्णनोपरान्त लिङ्ग-गोदा शुद्ध-लिङ्ग—शुभाशुभ लिङ्ग, लिङ्ग-साकृद्भूत, शल्यदोष एवं मण्डल-दोषों का प्रतिपादन है। पुनः व्यवसायिक-पार्थिव-लिङ्ग नियम में पञ्चापक द्विविध पार्थिव-लिङ्गों के निर्णयोपरान्त अयस्कलिङ्गों में सप्त, वामदेव, अधोः, तत्पुरुषः, ईशानः, सुग-लिङ्गों के संज्ञित-पुरुषर लुप्त-शत-लिङ्गों पर प्रवारा डाला गया है। तदनन्तर बाण-लिङ्गोत्पत्ति एवं तत्फलतृण प्रतिपादित है। लिङ्ग पीठ के लक्षण में स्थण्डिल, बापी, यन्त्री, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, ध्वजी, पद्मा, वृत्तध्वजान्द्रा, धिकोणा—इन दश पीठिकाओं का वर्णन है।

शास्त्र-मूर्ति-लक्षण—(दे० मू० २०८, २१२ पृ० ५३३, ५४० - ४२)—में नन्दोत्तर, चण्डनाथ, एकादश उद्ग—सद्योभात, वामदेव, अधोः, तत्पुरुष, ईशान, मृत्युञ्जय, विजय, किरणात, अधोरात्र, भोरुण्ड एवं महादेव—के लक्षणों के साथ-साथ द्वादशक्षत-गण्णु सदाशिव का लक्षण भी प्रतिपादित है। अन्य शास्त्र मूर्तियों में हरिहर-मूर्ति एवं वैद्यनाथ मूर्ति के लक्षणोपरान्त त्रिपुरान्तक अधोःनाथेश्वर—उमामहेश्वर—कृष्ण-शङ्कर हरिहर-पितामह—हरिहर-हरिण्यगर्भ (दे० मू० २१३) आदि मूर्तियों के भी लक्षण दिये गये हैं, साथ ही साथ शिव के आठ प्रतिहारों—नन्द, महाकाल, ऐरव, भृङ्गी, शुद्ध, वायु, गित और अभित—के भी लक्षण लिखित हैं।

वैष्णव-मूर्ति-लक्षण—(दे० मू० २१५-२१६ पृ० ५४६-६१)—में वासुदेव, संवर्ण, मधुगन्ध, अनिरुद्ध, के वृषभ लक्ष्मणों के साथ इनके पृथक्-पृथक् चित्र द्वादश-मूर्ति-लक्षण—अधीनज, वृष्ण, पार्थिव, पुण्डरीक, गङ्गाधर, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारायण, अनन्द, प्रेत, वय-गाहन, जनशायी, वराह, वैकुण्ठ आदि के लक्षणों के साथ वृष्ण मूर्ति के विशेष लक्षण भी द्रष्टव्य हैं। वैष्णव-प्रतिहारों की भी इस ग्रन्थ में परिचयना है—चण्ड, मण्ड, जय, विजय, पातु विषातु, मद्र और सुमद्रक।

माता मूर्ति-लक्षण—दे० मू० २१४—में कमलाम्ब, विरधि, पितामह, दत्ता त्री मूर्तियों के साथ मल्ला के भी आठ प्रतिहारों (दे० मू० २१०)—नय, धर्मक, विर, उग्रय यत, मद्रक, मय और निमय—के वर्णन है।

सौर-प्रतिमा-लक्षण—में नवमहामूर्ति सूर्य-प्रतिमाओं के वर्णन हैं। मास्कर के आठ प्रतिहारों के नाम हैं—दरदी, विहल, आमन्द, नन्दक, चिद, विधि, विरणात और सुलोचन।

वायु-प्रतिमा-लक्षण—दे० मू० २१२—में गन्धर्व, वरुण, सेनापति इत्यादि-

३. तत्त्वस्य गर्भाधानादि-संस्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च—अर्थात् मूर्तिनिर्माता तत्त्वकादिकों के धार्मिक-संस्कार ।
४. शिव लिङ्गार्थ प्रतिष्ठार्थ सभा-निर्माण-आदि—सभा अर्थात् मन्दिर ।
५. ग्रह-प्रतिमा-निर्माण प्रमाणं, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च—ग्रह से तात्पर्य नव-ग्रहों से है ।
६. रथ-निर्माण-विधि कथनम् ।
७. रथ-प्रतिष्ठा विधि ।
८. ब्राह्मी-माहेश्वर्यादीनां स्वरूपादि-वर्णादि—देवी प्रतिमा-लक्षण ।
९. यशोपवीत-लक्षणम् ।
१०. सुवर्ण-रजत-मण्डज्यादि-निर्मित-यशोपवीत-कथनं, दिग्भेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मेरु-दक्षिण स्थित-हेम गिन्ना-कथनादि च ।
११. लक्ष्मी ब्राह्मी माहेश्वर्यादि-देवीन्द्रादि दिक्पाल-ग्रहादि-मूर्ति निर्माण प्रकारः ।
- १२-१. मुकुट किरीट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।
१४. स्थावरास्थावर - सिंहासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विशेषण किरीट-जलाट पट्टिकादि-निर्माण-प्रकारः देवतायाः मन्दिरस्य च जीर्णोद्धार प्रकारः ।
१५. लिङ्ग-मूर्ति-मन्दिर द्वारादि-कथनम् ।
१६. प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्वारादि कथनम् ।
१७. विघ्नेश-मूर्ति-मन्दिरादि विधि ।

भारतीय वास्तुशास्त्र की उत्तरी शाखा के प्राचीन ग्रन्थों की नगण्यता है । मध्य-कालीन ग्रन्थों में समराङ्गण सूत्रधार ही सर्व-प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । मराठन के वास्तु-शास्त्र में भी प्रस्तर प्ला (प्रतिमा-विज्ञान) का पूर्ण अभाव है । अतः उसकी यहा अन्तारणा इत्यर्थ है । समराङ्गण के प्रतिमा प्रतिपादन की स्वल्पता पर हम ऊपर सचेत कर चुके हैं । अभी हाल में प० अ० मानकद ने 'अपराधित पृच्छा' नामक वास्तु-शास्त्र का उपेक्षात पुनस्तव सम्पादन कर प्रकाशित कराया है । इस ग्रन्थ से इस शाखा में इस अंग (प्रतिमा-शास्त्र) की बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतीत होती है । विशेष अनुसन्धान लेखक के अंग्रेजी ग्रन्थ Hindu Science of Architecture Pt II. में द्रष्टव्य होगा ।

लिङ्ग-मूर्तियों एवं अन्य शास्त्र-मूर्तियों के अत्यन्त विशद् वर्णन के साथ-साथ अन्य देवों की मूर्तियों का भी वर्णन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनात्मक दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगी कि सम्भवतः ऐसा विशद् व्यापक एवं सर्वधर्मानुरूप (शैव, शाक्त, वैष्णव गान्धर्व, सौर एवं ब्राह्म आदि उपामना-उम्प्रदायों के अनुरूप) प्रतिमा-प्रविवेचन अत्यन्त अप्राप्य है :—

लिङ्ग मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० १६६-२०७ पृ० ५०५-३२) में लिङ्गोत्पत्ति, लिङ्गचर्चनविधि, सनज-लिङ्ग, अष्ट-धातुज लिङ्ग, दाहज-लिङ्ग मकरेन्दु-आदि नव लिङ्ग, शैवज लिङ्ग, अयस्त्रिशुलिङ्ग के वर्णनोपरान्त लिङ्ग-रीक्षा शुद्ध-लिङ्ग—शुभाशुभ चिह्न, लिङ्ग-ज्ञानार्जन, शूलबोधन एवं मण्डल शेषों का प्रतिपादन है। पुनः स्यस्रव्याप्त पार्थिव-लिङ्ग नियम में पञ्चापक द्विविध पार्थिव-लिङ्गों के निर्णयोपरान्त अव्यक्तलिङ्गों में मघा, कामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशानः इत्युक्त लिङ्गों के संकेत-पुनरुक्त लुप्त-रात-लिङ्गों पर प्रकाश डाला गया है। तदनन्तर बाण-लिङ्गोत्पत्ति एवं तत्पुरुष प्रतिपादित हैं। लिङ्ग पीठ के लक्षण से स्पष्टिबल, धामी, यक्षी, वेदी, मण्डला, पुरुषचन्द्रा, यज्ञी, पद्मा, इत्यर्धचन्द्रा, त्रिकोणा—इन दश पीठिकायाँ का वर्णन है।

शास्त्र-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २०८, २१२ पृ० ५३३, ५४० - ५४१)—में नन्दीश्वर, चण्डनाथ, एकादश रुद्र—मद्योजात, कामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, मृत्युञ्जय, विजय, किरणाक्ष, अघोराक्ष, भवसूत एवं महादेव—के लक्षणों के साथ साथ द्वादशकला-गन्धर्व तदाशिन का लक्षण भी प्रतिपादित है। अन्य शास्त्र-मूर्तियों में हरिहर-मूर्ति एवं नैयनाथ मूर्ति के लक्षणोपरान्त त्रिपुगन्तक अथ-नारीश्वर—उसामहेश्वर—कृष्ण-शङ्कर हरिहर-विनायक—हरिहर हिरण्यगर्भ (दे० सू० २११) आदि मूर्तियों के भी लक्षण दिये गये हैं, साथ ही साथ शिव के आठ प्रतीकारों—नन्दि, महाकाल, देवस्य, भृङ्गो, तुम्बल, वायुदुर, भित्त धार अगित—के भी लक्षण लिखित हैं।

वेदलक्ष मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २१२-२१६ पृ० ५४६-६१)—में वायुदेव, सनपण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के पृथक् लक्षणों के साथ इनके पृथक्-पृथक् चित्र सहित द्वादश-मूर्ति-लक्षण—अघोरज, पूरण, पार्थिकेय, पुष्पाक्षम, गरुडपूज, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, जनार्दन गानधन और हरिश्चन्द्र—भी विवृत हैं। अन्य वैष्णव मूर्तियों में विश्वरूप, अनन्त, प्रेन वय-मादन, जनशशी, वराह, वैकुण्ठ आदि के लक्षणों के साथ पूरण मूर्ति के विशेष लक्षण भी द्रष्टव्य हैं। वैष्णव-प्रतिहारों की भी इस ग्रन्थ में परिकल्पना है—चण्ड, प्रणवद, जय, विजय, धातु विधानु मद्र और मुमद्रक।

माता मूर्ति-लक्षण—दे० सू० २१४—में कमलागन, विरक्ति, गितामह, ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ ब्रह्मा के भी आठ प्रतीकारों (दे० सू० २२०)—सरस्व, धर्मक, मिय, उद्भव यत्न, मद्रक, मय और रिमव—का वर्णन है।

शौर प्रतिमा-लक्षण—में नन्दमह-मूर्ति मुख्य प्रतिमाओं के वर्णन हैं। मास्कर के आठ प्रतीकारों के नाम हैं—दक्षदी, भिन्नत, आनन्द, नन्दक, चित्र, विचित्र, किरणाक्ष और मुनोचन।

गाण्डर्व प्रतिमा-लक्षण—दे० सू० २१२—में गणपति, गरुड, सेनापति स्वामि-

कार्तिकेय के वर्णन साधारण और विशिष्ट दोनों हैं—विशिष्टता गणेश-प्रतिहार—अविघ्न, विघ्न-राज, सुवर्ण, वल्लवद, गजकर्ण, गोमर्ण, सौम्य और अमय-दायक ।

देवी-लक्षण (शाक्त-प्रतिमा)—दे० सू० २२२-२२३—में गौरी की द्वादश मूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, त्रियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिपदा, तोतला और त्रिपुरा के वर्णनों के साथ पञ्चललीय मूर्तियों—ललीया, लोला, लीलाङ्गी, ललिता और लीलावती तथा नव-दुर्गा-मूर्तियों—महालक्ष्मी, नन्दा, चेमकरी, शिवदूती, महारण्डा, भ्रमरी, सर्वमङ्गला, रेवती और हरसिद्धी के विशिष्ट वर्णनोपरान्त चामुण्डा, काश्यपायी आदि सामान्य देवियों के साथ-साथ सप्त मातृकाओं—चामुण्डा, ऐन्द्री, वाराही, कौमारी, ब्रह्माणी, वैष्णवी, और माहेश्वरी—के भी वर्णन दिये गये हैं । देवी-द्वार-पालिकाओं (अर्थात् प्रतिहारियों) में गौरी और चण्डिका के अलग द्वार-पालिकायें परिकल्पित की गयी हैं—गौरी-द्वार १० पा०—जया, विजया, अजिता, अमराजिता, निमक्ता, मङ्गला, मोहिनी और स्तम्भिनी, चण्डिका की द्वारपालिकायें न होकर देवों के जैसे उद्धट प्रविहार ही द्वारपाल हैं—येताल, कोटर, रिङ्गाज, भ्रुकुटि, धूमक, कंकट, रताक्ष और सुनोचन ।

पञ्चायतन—के इन पञ्चवर्गीय देवता-मूर्ति-लक्षण के साथ-साथ जैन प्रतिमा लक्षण भी बड़ा विशद् है । बौद्ध-प्रतिमा-लक्षण का अभाव रहता है । सम्भवतः यह ग्रन्थ मध्यकालीन होने से उसका लेखक तत्कालीन बौद्ध-धर्म-क्षय से प्रभावित होकर भारतीय मूर्ति-विज्ञान के इस अत्यन्त उदात्त अंग के प्रति उदासीन हो गया ।

जैन-प्रतिमा-लक्षण—(दे० सू० २२१ पृ० ५६)—में २४ तीर्थङ्करों उनकी २४ शासन-देविकाओं तथा उनके २४ यत्नों के भी पूर्ण लक्षण लिखे गये हैं । इनकी नामावली 'जैन-प्रतिमा-लक्षण' के अध्याय में स्पष्ट है । यीश्वराग जितेन्द्र के आठ प्रतिहार हैं—इन्द्र, इन्द्रजय, महेन्द्र, विजयेन्द्र, वरयेन्द्र, पद्मक, सुनाभ और सुरवुन्दुभि ।

टि०—इस ग्रन्थ में प्रतिमा विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण निदान्तों (Canons) जैसे हस्तमुद्रा, आयुध, आदि पर भी पृथुल सामग्री है । चित्रकला पर भी सम्राट्मण के समान इसका भी प्रतिपादन-वैशिष्ट्य रहता है । इसकी समीक्षा—लेखक के इस अध्ययन के पचम ग्रन्थ—'धन्य एवं चित्र' में द्रष्टव्य है ।

पूजा पद्धतियों, प्रविष्टा-ग्रन्थों तथा अग्न्याग्न्य धार्मिक ग्रन्थों—में ईशान शिव-गुरु-देव पद्धति, हरिभक्ति-विलास, अभिलषितार्थ चिन्तामणि (मानसोल्लास) श्चुनन्दन-मठ-प्रतिष्ठा-पद्धति हेमाद्रि-चतुर्ग-चिन्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार आदि आदि ग्रन्थों में प्रतिमा विज्ञान की अपार सामग्री भरी पड़ी है ; जिनमें एतद्विषयिणी पौराणिक परम्परा एवं आगमिक तथा तान्त्रिक परम्पराओं की ही स्पष्ट छाप है । किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में कुछ ऐसी भी विवेचना है जो उनकी विशिष्टता है जैसे चित्र-कला की लेख्य सामग्री अथवा प्रस्तर-कला के वज्र लेख आदि ग्रन्थ जिनका आगे यथावसर संकेत किया जावेगा ।

अस्तु, प्रतिमा-विज्ञानोद्यान की शास्त्रीय-शाखा के इन हरे-भरे पल्लवों, मनोह गन्धाक्षुषु एवं सुस्वादु फलों की स्वल्प में इस छटा पर सरसरी दृष्टि डालने के बाद कुछ क्षणों के लिये स्थापत्य-केन्द्र-कुडों में बैठकर कुछ विभ्रम और विहार करें ।

स्थापत्य-आत्मक

प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के इस निर्देश के उपरान्त श्रव्य स्थापत्य में उसके समन्वय एवं निदर्शनों की मीमांसा का अवसर आता है। परन्तु इस विषय की सन्तोष-जनक समीक्षा के लिये न तो अभी तक सामग्री का पूर्णरूप से संकलन हो पाया है और न इस और विद्वानों के अनुसन्धान एवं गवेषणा ही पथ-प्रदर्शन करते हैं। राव महाशय ने आगम-प्रति-पादित वैष्णव ब्रुवेषणाओं का दक्षिणात्य स्थापत्य में समन्वय एवं निदर्शनों पर एक स्तुत्य प्रयत्न किया है। डा० बैनर्जी ने भी इस समस्या की ओर संकेत किया है तथा कतिपय ऐसी मूर्तियों का भी निदेश प्रस्तुत किया है जो स्थापत्य में मिलती हैं परन्तु शास्त्र में प्रतिपादित नहीं हैं। इस प्रकार लक्ष्य एवं लक्षण का यह समन्वय एवं सन्तुल्य भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) का ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय है जिसपर एक स्वाधीन ग्रन्थ (Thesis) के लिये बड़ा सुयोग है। अतः स्वाभाविक है कि इस ग्रन्थ में इस विषय की पूरी समीक्षा का न तो अवसर है और न साधन ही है। भारतीय विज्ञान (Indology) की इस महत्त्वपूर्ण गवेषणा की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक मात्र प्रयोजन आगे के अनुसन्धान-कर्ताओं के लिये पथ-प्रदर्शन अग्रिम है।

भारतीय वास्तुशास्त्र एवं वास्तुकला की दो प्रधान शैलियों का निर्धारण जिस प्रकार सम्भाव्य है उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण में इन दो प्रमुख शैलियों से काम नहीं चल सकता। भारतीय वास्तु-कला (Architecture) के वर्गीकरण में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुगमन किया जा सकता है; अतएव नागर, द्राविड, लाट, वैराट, आन्ध्र, कलिंग, वेसर आदि शैलियाँ संगत होती हैं। परन्तु प्रतिमा निर्माण की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा है और पूजा-परम्परा एवं पूज्य देवों की कल्पना भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक-ही नहीं है। तान्त्रिक उपासना एवं तान्त्रिक देवों की उद्भावना, पौराणिक पञ्चायतन-परम्परा से सर्वथा विलक्षण है। इसी प्रकार शैव-धर्म के प्रभाव से भी प्रतिमा-निर्माण कम प्रभावित नहीं हुआ है। बौद्धों एवं जैनों की उपासना परम्परा में प्रतिमारूपोद्भावना भी समय-समय पर सुगान्तकारी परिवर्तनों से प्रभावित रही। अथवा अर्चाग्रहों—तीर्थों और मन्दिरों के निर्माणपेक्ष प्रतिमा-प्रतिष्ठा के लिये जो विभिन्न जानपदीय तीर्थस्थानीय एवं कला-केन्द्रिय स्थापत्य-शैलियों का आविर्भाव हुआ वह न तो परस्पर समान है और न सर्वथा एक-दूसरे से विलक्षण ही। गान्धार, नागन्दा, अमरावती, खरनाथ मधुरा, आदि के कला-केन्द्रों में विकसित बौद्ध-प्रतिमायें इस उपर्युक्त तथ्य का समर्थन करती हैं।

अतः प्रश्न यह है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की स्थापत्य-आत्मक परम्परा की मीमांसा का कौन-सा माप-दण्ड निर्धारित करना चाहिये? भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्थापत्य-परम्परा के दो प्रधान विभाग—दक्षिणी एवं उत्तरी (Southern and Northern) आगे बढ़ने के लिये मले ही उपकारक हों, परन्तु इस समस्या के आन्तरिक प्रवेश के लिये राजपथ तो मन्दिर-पीठ-नीची ही हो सकती है। इस विशाल देश का कौन-सा भूभाग है जहाँ पर मध्य से भव्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिष्ठापित प्रतिमायें नहीं मिलती? यद्यपि यह सत्य है, यद्यपि प्रतिमा-निधि न केवल स्वतः ही नाश हो गयी हैं वरन् मूर्त्ततावश

अस मी कर दी गयी है, तथापि इस ओर अनुसन्धान के लिये मन्दिर-पीठों की प्रयोग-जातायेँ आज भी हमारे सामने विद्यमान हैं। मन्दिर-पीठ इन दृष्टि से हमारे प्रतिमा-मैदानय है।

अब अन्त में एक तथ्य की ओर ध्यान यह आकर्षित करना है कि प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के प्रकाशक जिन ग्रन्थों—पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र आदि—का ऊपर निर्देश है उनसे ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्याङ्कन क्या है। जैसे तो इन ग्रन्थों के विभिन्न-निर्धारण में पर्याप्त साधनों का अभाव है, परन्तु वृद्धत्वंहिता, मत्स्यपुराण आदि ग्रन्थों की गुप्ताकांक्षीय मानने में किसी का वैमत्य नहीं। हमारी तो धारणा है कि मने ही पुराण, आगम, अपेक्षाएँ अर्वाचोन्त हैं, परन्तु उनकी परम्परा अति पुरातन है जिसकी लेख-वद करने में, ग्रन्थरूप देने में बड़ा समय लगा होगा। गुप्ताकांक्षीय वृद्धत्वंहिता का प्रतिमा-शास्त्र इतना विकसित है कि उससे यह अनुमान अक्षम्य नहीं कि प्रतिमा विज्ञान की परम्परा इन देश में ईशानीय शतक में बहुत प्राचीन है—यह हम ऊपर धरेत कर ही चुके हैं।

अथच जहा तक प्रतिमा स्थापत्य के आरिर्माण का प्रश्न है यह भी ईशानीय शतक से बहुत प्राचीन है। भित्ति एवं मुद्राओं पर चित्रित प्रतिमायेँ एवं विभिन्न मृण्मयी प्राचीन प्रतिमायेँ इस तथ्य के परलन्त उदाहरण हैं कि प्रतिमा-स्थापत्य इस देश की एक अत्यन्त प्राचीन परम्परा है। ईशानीयोत्तर-हालीन विशेषकर गुप्ताकांक्षीय प्रतिमा-निर्माण पुरातत्त्वान्वेषण में प्राप्त ही हो चुके हैं। अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा ईशानीयशतक से बहुत प्राचीन है। यह पाँच सौ वर्ष पुरानी है या पाँच हजार—इस प्रकार का काल निर्धारण अक्षम्य है। सत्य तो यह है कि दारुजा एवं मृण्मयी प्रतिमाओं का निर्माण तो सम्भवतः उसी अतीत से प्रारम्भ हो गया था जब से यह उपासना-परम्परा चलवित हुई।

प्रतिमा-वर्गीकरण

(Classification of Images)

संभावित: किमी भी वर्गीकरण के कतिपय मूलाधार होने हैं ? अतः प्रतिमा-वर्गीकरण के कौन-से मूलाधार परिकल्पित होने चाहिये ? भारतीय वास्तु-शास्त्र (प्रतिमा-विज्ञान जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है) का उद्गम भारतीय धर्म के महास्रोत से हुआ, अतः जैसा कि पूर्व पृष्ठों से स्पष्ट है, प्रतिमा-विज्ञान का प्रयोजन इसी धर्म की भक्ति भावना अथवा उपासना-परम्परा के साधन-रूप में परिकल्पित है। अथच, यह उपासना-परम्परा अपने बहुमुखी विनाम में नाना धर्मों एवं धर्म सम्प्रदायों, मनों एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपों में दृष्टिगोचर होती है। परिणामतः भारतीय प्रतिमाओं के नाना वर्ग स्वतः सम्भूत हुए। भारतीय स्थापत्य-शास्त्र के ग्रन्थों में ही नहीं भारतीय स्थापत्य कला केन्द्रों में भी प्रतिमाओं की इस अनेक-वर्गता के दर्शन होते हैं; अतः भारतीय प्रतिमा-वर्गीकरण बड़ा कष्ट-माध्य है। प्रतिमाओं के वर्गीकरण में एकाध मूलाधार से काम नहीं चलता जैसा कि आगे स्पष्ट है। पहले हम पूर्व-पक्ष के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमा-वर्गीकरणों का निदेश करेंगे पुनः सिद्धान्त-पक्ष के रूप में इस अध्ययन के प्रतिमा-वर्गीकरण पर संकेत करेंगे।

(अ) प्रतिमा-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण—भारतीय प्रस्तर-कला के आधुनिक ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार प्रतिमा-कला केन्द्र माना गया है, अतएव कला-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्देश्य है :—

१. गान्धार-प्रतिमायें	४. तिब्बती (महाचीनी) प्रतिमायें
२. मगध-प्रतिमायें	५. द्राविडी-प्रतिमायें
३. नैपाली-प्रतिमायें	६. मथुरा की प्रतिमायें

परन्तु यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, यह तो एकमात्र ऊपरी व्याख्यान है क्योंकि इन विभिन्न केन्द्रों की प्रतिमाओं की एक ही शैली हो सकती है अतः इस वर्गीकरण का अतिव्याप्ति-दोष (overlapping) स्पष्ट है।

(ब) धर्म-ानुरूपी वर्गीकरण—से सात्पर्य वैदिकधर्म में देव-भावना का क्या रूप था, पौराणिक देवत्व में कौन से लक्षण एवं लाक्षणिक थे, एवं तान्त्रिक भाव एवं आचार से अनुप्राणित होकर देव-चन्द्र का कैसा स्वरूप विकसित हुआ—इन प्रश्नों का समाधान करने-वाला वर्गीकरण है—१ वैदिक २ पौराणिक तथा ३ तान्त्रिक। भारतीय प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में अतिव्याप्ति-दोष निश्चित है—वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक धर्मानुरूप देव-प्रतिमाओं के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैनप्रतिमाओं की एक लम्बी सूची है; सुदीर्घकालीन परम्परा एवं सुविख्यात कला भी। यदि यह कहा जावे, बौद्धों एवं जैनों के भी तो पुराण और

तंत्र हैं तो बात नहीं। बौद्धों एवं जैनो की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमायें ब्राह्मणों की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं से सर्वथा विलक्षण हैं।

(स) धर्म-सम्प्रदायानुरूपी वर्गीकरण — जैसे शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त, गान्धर्व आदि मो ठोक नहीं क्योंकि यह वर्गीकरण भी विशाल नहीं, अव्याप्ति-दोष इसमें भी है। अतः बहुत से विद्वानों ने भारतीय प्रतिमाओं का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है :—

१. ब्राह्मण प्रतिमायें २ बौद्ध प्रतिमायें ३ जैन प्रतिमायें, धरन्तु इस वर्गीकरण में भी कुछ दोष है। ब्राह्मण प्रतिमाओं एवं बौद्ध प्रतिमाओं—दोनों में ही पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं की रूपोद्भावना में बड़ा बेलतय है, अतः इस वर्गीकरण को इस प्रकार से विशिष्ट बनाना चाहिये :—

१. ब्राह्मण-प्रतिमायें (i) पौराणिक एवं (ii) तान्त्रिक
२. बौद्ध प्रतिमायें " " " "
३. जैन-प्रतिमायें " " " "

प्रतिमाओं के इस व्यापक एवं ब्राह्म वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त अब सूक्ष्मरूप से कुछ अन्तर्दशन करें। राव महाशय ने (See E. H. I) ने ब्राह्मण-प्रतिमाओं के निम्न तीन प्रधान वर्गीकरण परिकल्पित किये हैं :—

१. चल और अचल प्रतिमायें
२. पूर्ण और अपूर्ण "
३. शान्त और अशान्त "

चलाचल प्रतिमाओं—के वर्गीकरण का आधार यथानाम प्रतिमाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है कि नहीं—अर्थात् चालनीयत्व या अचालनीयत्व portability or otherwise है। चल प्रतिमाओं के निर्माण में ऐसे द्रव्यों (materials) का प्रयोग किया जाता है जो हलके हों—रातु—स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि तथा वे अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अचल प्रतिमाओं के निर्माण में पाषाण-प्रयोग स्वाभाविक है और वे बड़ी, लम्बी, विशाल और गरु होती हैं। शृगुर्वेदानुसार के अनुसार जला और अचला प्रतिमाओं के पुनः निम्न भेद परिकल्पित किये गये हैं :—

चना प्रतिमायें—टि० 'चेर' शब्द का अर्थ प्रणिमा है।

१. कौतुक चेर — पूजार्थ
२. उत्सव-चेर — उत्सवार्थ—पर्व-विशेष पर बाहर ले जाने के लिये
३. बलि-चेर — दैनिक उपचारार्थ पूजा में उपहारार्थ
४. स्नपन-चेर — स्नानार्थ

अचला-प्रतिमायें—अर्थात् मूल विग्रह अथवा ध्रुव-चेर प्रासाद-गर्भ गृह में स्थापित की जाती हैं और वे गदैव यथास्थान स्थापित एवं प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्न भेद परिकल्पित हैं :—

१. स्थानक — खड़ी हुई
२. आसन — बैठी हुई
३. शयन — विश्राम करती हुई

टि० १ इस वर्गीकरण का आधार देह-मुद्रा posture है।

टि० २ इस वर्गीकरण की दूसरी विशेषता यह है कि केवल वैष्णव-प्रतिमायें ही इन मुद्राओं में विभाजित की जा सकती हैं अन्य देवों की नहीं। शयन-देहमुद्रा विष्णु की छोड़ कर अन्य किसी देव के लिये परिकल्प्य नहीं। अथच, वैष्णव-प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में निम्नलिखित उपवर्ग भी आपतित होते हैं :—

१. योग २. भोग ३. वीर एवं ४. अभिचार

प्रथम प्रकार अर्थात् योग-मूर्तियों की उपासना आध्यात्मिक निःश्रेयस को प्राप्त्यर्थ, भोग मूर्तियों की उपासना ऐहिक अम्बुदय-निष्पादनार्थ, वीर-मूर्तियों की अर्चा राजन्यो—शूरवीर योद्धाओं के लिये प्रभु-शक्ति तथा मेख्य-शक्ति की उपलब्ध्यर्थ एवं आभिचारिक-मूर्तियों की उपासना आभिचारिक कृत्यों—जैसे शत्रु-मारण, प्रति द्वन्द्वादी पराजय, आदि के लिये विहित है। आभिचारिक-मूर्तियों के संबंध में शास्त्र का यह भी आदेश है कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के अन्त्यन्तर नहीं ठीक है, बाहर पर्वती, अरण्यो तथा इसी प्रकार के निर्जन प्रदेशों पर इनकी स्थापना विहित है। इस प्रकार अचला प्रतिमाओं की निम्न द्वादश भेदियाँ संवदित होती हैं :—

शान्ताशान्त प्रतिमाये

इन प्रतिमाओं का आधार भाव है। कुछ प्रतिमायें रौद्र अथवा उग्र चित्रित की जाती हैं और शेष शान्त अथवा सौम्य। शान्ति-पूर्ण उद्देश्यों के लिये शान्त-प्रतिमाओं की पूजा का विधान है; इसके विपरीत आभिचारिक—मारण, उच्चाटन आदि के लिये उग्र प्रतिमाओं की पूजा का विधान है। अशान्त (उग्र) मूर्तियों के चित्रण में उनके रूप भयावह—तीक्ष्ण-नख, दीर्घदन्त, बहु भुज, अस्त्र-शस्त्र-सुसज्जित, मुण्डमाला-विभूषित, रक्त-भस्कुलिगोज्ज्वल-नेत्र—प्रदर्शित किये जाते हैं।

वैष्णव एवं शैव दोनों प्रकार की मूर्तियों के निम्न स्वरूप अशान्त प्रभेद के निदर्शन हैं :—

वैष्णव - विश्वरूप, नृसिंह, वटपत्र शायी, परशुराम आदि।

शैव—कामाग्नि, गजह, त्रिपुरान्तक, यमारी आदि।

विभिन्न विद्वानों के इन विभिन्न प्रतिमा वर्गीकरणों का उल्लेख करने के उपरान्त अब उनकी संक्षेप में समीक्षा करते हुए अपनी धारणा के अनुसार प्रतिमा-वर्गीकरण देना है। सम्राज्य में प्रतिमा-वर्गीकरण द्रव्य नुरूप ही दिया गया है, अन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में भी ऐसा ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप पीछे का ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन—यह प्रतिमा वर्गीकरण वैसा ही है कि कोई यदि किसी भारत निवासी से पूछे कि वह कहाँ रहता है तो वह उत्तर दे—गंगा के किनारे। मगध की भागीरथी का बड़ा विशाल किनारा है। शतशः विशाल नगर, पुर, कानन, आश्रम, विद्यामठ तथा मन्दिर बने हैं। अतः स्थान-विशेष का उत्तर न देकर सामान्य संकेत से जवाब देना कहाँ तक संगत है? ब्राह्मण देवों तथा देवियों की शतशः संख्या है तथा उनकी जो प्रतिमायें बनी हैं, उनकी तो संख्या हज़ारों ही नहीं, लाखों पहुँचती हैं। पुनः विशाल ब्राह्मण धर्म में बहुसंख्यक अवान्तर सम्प्रदाय प्रस्फुटित हुए, विभिन्न सम्प्रदायों ने विभिन्न देवों को अपना इष्ट-देव परिकल्पित किया। किसी ने विष्णु को, तो किसी ने सूर्य को, पुनः किसी ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अपना इष्ट-देव माना। अतएव शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्य आदि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय इस देश में पलनवित हुए तथा विकसित होकर वृद्धिगत हुए। पुनः शैवों और वैष्णवों ने जो उपासना पद्धति परिकल्पित की, उसमें भी नाना मार्ग निकले—तदनुरूप नाना मूर्तियाँ तय हो गईं। प्रायः यही गाथा सर्वत्र सभी धार्मिक अथवा उपासना सम्प्रदायों की है। बौद्ध, जैन, बौद्ध, जैन—यह विभाजन सत्य होता हुआ भी वर्गीकरण न होकर निर्देश और अन्ती प्रकार केन्द्रों के अनुरूप प्रतिमाओं का वर्गीकरण जैसे—गान्धार, मगध, नैपाल, वैज आदि भी ठीक नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे का अनुगमन है।

- यह है कि प्राचीन भारत में विभिन्न जन-पदों में स्थापत्य-केन्द्र थे। उन केन्द्रों की शैलियाँ थीं। आजकल के ऐसे यातायात तथा ज्ञान-प्रसार के न तो साधन थे। ऐसी अवस्था में प्रत्येक केन्द्र ने अपने-अपने विभूतिशाली प्राण स्थपतियों की स्थापना एवं परम्परागत शस्त्र के अनुसार विभिन्न शैलियों को जन्म दिया।

यह विकास हुआ तथा भारत के प्रमुख जनपदों अथवा भूभागों के अनुरूप

की जाती हैं

परिकल्पित

अतः जिस प्रकार से लेखक ने प्राचीन भारत के मन्दिरों की निर्माण-कला में द्राविड़ तथा नागर आदि शैलियों के विकास का उल्लेख किया है—वैसे ही प्रतिमाओं के सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्न ज्ञानपद-प्रतिमा-निर्माण-केन्द्र के अनुसार प्रतिमाओं का वर्गीकरण किया है। सीयुत् बृन्दावन जी ने सम्भवतः इसी दृष्टि-कोण को लेकर प्रतिमाओं के केन्द्रानु-पूर्व-वर्गीकरण को अपूर्ण बताते हुए अपने Indian Images में लिखा है :—

“परन्तु ये विभाग (गान्धार, मागध, नेपालीय, तिब्बतीय, द्राविड़ आदि) न केवल एक दूसरे को overlap ही करते हैं बल्कि कला की दृष्टि से भी अपने-अपने वैयक्तिक अस्तित्व के रक्षण में भी समर्थ नहीं। भारत के प्राचीन कलाकारों में शैली-विषयक सम्मिश्रण होता रहा है तथा प्रत्यक्ष निदर्शनों में इसकी सूचक-सामग्री भी विद्यमान है। प्रतिमा-निर्माण की तिब्बती-शैली तथा द्राविड़ी शैली दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं किया, कई दृष्टियों से ये एक हैं। इसी प्रकार मथुरा तथा गान्धार की शैलियों का भी पार-स्परिक आदान-प्रदान प्रकट है। स्मिथ महाशय ने लिखा ही है कि जिस कलाकार ने सारनाथ के धमेख स्तूप की रचना की है उसकी कृति में सिंहलद्वीपीय स्थापत्य-परम्परा का संसर्ग विद्यमान है।”

इसके अतिरिक्त इस समीक्षा में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है। यह बार-बार बता चुके हैं कि भारतीय वास्तुकला का जन्म भारतीय धर्म की ओर से हुआ। भारतीय स्थापत्य (पाषाण-कला—मन्दिर-निर्माण तथा देव-प्रतिमा-निर्माण) धर्माश्रय से ही सनातन से अनुप्राणित रहा। जिस प्रकार वास्तु-कला—भवन-निर्माण-कला में राजाश्रय के योग पर हमने लिखा उसी प्रकार पाषाण तथा प्रतिमा के विकास में धर्म ने महान् योगदान दिया है।

अतः भारतीय प्रतिमा वर्गीकरण में धर्म के सर्व-प्रमुख घटक का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिये।

अतः प्रतिमाओं के वर्गीकरण के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों के बिना स्थिर किये कोई भी प्रतिमा-वर्गीकरण पूर्ण अथवा अधिकांशपूर्ण नहीं हो सकता। हम दृष्टि से हमारी तो धारणा है कि प्रतिमा वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार सर्वमान्य होने चाहिये जिनका आश्रय लेकर प्रतिमा-वर्गीकरण पुष्ट हो सकता है :—

१. धर्म २. देव ३. द्रव्य ४. शास्त्र एवं ५. शैली

इस वर्ग-पंचक के आधार पर समस्त प्रतिमा-वर्गीकरण उपकल्पित हो सकता है

१. धर्म—धर्म के अनुरूप ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन

२. देव—ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सौर, तथा गायतन्य

टि०—अन्य देवों की प्रतिमाओं को इन्हीं पञ्च प्रधान देवों में गतार्थ किया जा सकता है।

३. द्रव्य—१—मृक्षमयी

२—दाहजा

३—धातुजा या पाकजा (काञ्चनी, राजती, ताम्री, रैतिका, लोहजा आदि)

४—रत्नोद्भवा

५—लेप्या

६—चित्रजा

७—मिश्रजा

टि०—इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्रव्य प्रकरण (दे० आगे का अध्याय) में है ।

४. शास्त्र—प्रतिमा-साहित्य ही नहीं समस्त वास्तु-साहित्य की दो विशाल धाराओं का हम निर्देश ही नहीं, विवेचन भी कर चुके हैं । अतः उस दृष्टि-कोण से प्रतिमाओं की शास्त्रीय-परम्परानुरूप पाँच अवान्तर-वर्ग किये जा सकते हैं :—

१. पौराणिक

२. आगमिक

३. तान्त्रिक

४. शिल्पशास्त्रीय तथा

५. मिश्रित

५. शैली—प्रतिमा-निर्माण में प्रासाद-निर्माण के समान दो ही प्रमुख शैलियाँ—
द्राविड़ और नागर—नहीं हैं । प्रतिमा-स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव भी कम नहीं । बौद्ध-प्रतिमा का जन्म ही गन्धार-कला (जिस पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है) पर आभित है । अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा का शैलियों के अनुरूप स्वरूप-निर्धारण निर्भ्रान्त नहीं है । इस विषय पर कुछ विशेष संकेत आगे (दे० स्थापत्यात्मक-परम्परा) के अध्याय में किया जावेगा ।

प्रतिमा-द्रव्य

(Iconoplastic Art)

प्रतिमा-दर्शक म विभिन्न प्रतिमाओं के विभिन्न वर्गों म अचला प्रतिमाओं के सम्बन्ध में हमने देखा—उनको निर्माण-परम्परा म बहुत काल में पाषाण-द्रव्य का ही प्रयोग होता आया है। वास्तव में आधुनिक स्थापत्य Sculpture का तात्पर्य पाषाण-कला से ही है। हमने अपने इस अध्ययन की नागर आदि शैलियों की समीक्षा में लिखा है कि पाषाण-कला का प्रचार भारत में आर्यों की परम्परा में—उत्तराफ़्फ़ीय नागर-शैली में अवेदा-कृत अर्वाचीन है। आर्यों की विशुद्ध एवं प्राचीनतम भवन-निर्माण कला में—देवभवन, जनभवन, राजभवन—काई भी रचना हो उसमें पाय, मृत्तिका, तथा काष्ठ का ही प्रयोग होता था। मृत्तिका तथा काष्ठ या दारु में ही प्राचीनतम भवन-निर्माण के द्रव्य हैं। वास्तव में विकासवाद तथा सृष्टिवाद दोनों की ही दृष्टियों से मानव क प्रथम भवन के सृज एवं प्राकृतिक इष्ट द्रव्य धरा तथा दारु ही हो सकते थे—ये ही उसके विशुद्ध अर्थात् अकृत्रिम द्रव्य हैं। पाषाण का प्रयोग मानव-सम्पत्ता के विकास का मुत्तापेक्षी है। बिना तीक्ष्ण हथियारों के पाषाण-सङ्ग्रह कैसे सम्भव हो सकता था—छत, मानव की भवन-रचना कहानी में स्वाभाविक, सुलभ एवं सुकर द्रव्य दारु तथा धरा ही थे।

— वृत्तों की शाखाओं ने ही मानव के आदिम निवास की रचना की। देवों के भी तो नन्दन-निकेतन—कल्पवृक्ष की त्रीड म ही पनपे थे—इस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं (दे० भा० या० शा० ग्रन्थ द्वितय)।

व्यो-व्यो सम्पत्ता का विकास होता गया—मनुष्य के रहन-सहन, विचार-आचार में तथा व्यवहार और व्यापार में बढ़ती जाती गयी, व्यो-व्यो उसके जीवन में ऐहिक उन्नति तथा पारमार्थिक उन्नति की विभिन्न माधनार्था का जन्म हुआ, नयी-नयी कल्पनाएँ, कलाएँ, विद्याएँ, शास्त्र, विज्ञान तथा विचार उत्पन्न हुए, रोज़े हुई, अन्वेषण हुए। अनुसन्धान तथा प्रयोग के परीक्षणों ने घसुन्धरा के असीम भावहार के अनुपम स्तनों की जानकारी तथा मूलशङ्कन हुआ। एक शब्द में उसके जीवन में अतिरंजना, कलात्मकता एवं भृङ्ग रिक्ता के जन्म एवं विकास के साधन एवं सिद्धियाँ उपस्थित हुईं। शने शने, उसके प्रत्येक कार्य-व्यापार तथा जीवन व्यापार में आमूल परिवर्तन हुए। इन सभी की कहानी इतिहास की कहानी है—मानव-इतिहास में राजाओं की विजयों एवं पराजयों से कहीं अधिक महत्त्व क ये पृष्ठ हैं जिनमें मानव की सम्पत्ता की उत्तरोत्तर उन्नति की कहानी लिखी गयी है।

मानव-सम्पत्ता की उन्नति का स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ वह पृष्ठ है जिसमें उसने दिव्य चेतना के द्वारा देवों की कल्पना की। देवत्व की कल्पना ने ही उस सर्वरता से वोंवों

दूर हटा दिया—देवोपासक होकर तो उसने देवत्व की ही प्राप्ति कर ली—शिवों भूत्वा शिव यजेत्—इस प्राचीन आर्य-सिद्धान्त का यही मर्म है ।

अतः इस उपोद्घात के आधार-भूत सिद्धान्त के मर्म के अनुरूप मानव के रहन-सहन एवं विचार-आचार की उत्तरोत्तर उन्नति के अनुपद्धतः मवन-निर्माण-कला—वास्तुकला के निर्माणक द्रव्यों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी, इसी प्रकार जहाँ प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य पहले दो ही थे—दाह तथा मृत्तिका वहाँ कालान्तर में चौगुने हो गये । विभिन्न ग्रन्थों में इन द्रव्यों की संख्या का जो उल्लेख है वह प्रायः ७-८ से कम नहीं है ।

समराङ्गण-सूत्रधार ने अपने प्रतिमा-ज्ञज्ञ (दे० परिशिष्ट) में निम्नलिखित प्रतिमा-द्रव्यों का उल्लेख किया हैः—

संख्या	द्रव्य	फल	संख्या	द्रव्य	फल
१.	सुवर्ण	पुष्टिकारक	५.	दाह	आयुष्य
२.	रजत	कीर्ति वर्धक	६.	लेप्य (मृत्तिका)	घनावह
३.	ताम्र	सन्तान वृद्धि-दायक	७.	चित्र	„
४.	पाषाण	भू-जयावह			

भविष्य आदि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रव्य माने गये हैं । अतः समराङ्गण के ये द्रव्य पौराणिक परम्परा के ही अनुसार परिकल्पित हैं, जो स्वाभाविक ही हैं । भविष्य-पुराण में जिन सात प्रतिमा-द्रव्यों का संकीर्तन है वे हैंः—

१. काञ्चनी २. राजती ३. ताम्री ४. पार्थिवी (स० सू० लेप्या)
५. शैलजा ६. वार्द्धी (स० सू० दाहजा) ७. आलेख्यका (स० सू० चित्रजा)

‘शुक्र नीति-सार’ में तो मूर्ति-स्थानों—प्रतिमा-निर्माण-द्रव्यों की संख्या सात से बढ़कर आठ होगयी है । तथाहिः—

प्रतिमा सैकती पैष्टी लेख्या लेप्या च मृयमयी ।

वार्द्धी पाषाणचातुर्या रियरा ज्ञेया यथोत्तरा ॥

अर्थात् सैकती—सिकता-वालू से विनिर्मिता पैष्टी—पिष्टा द्रव्य (बावल आदि को पीसकर पीठा आदि) से विनिर्मिता, लेख्या (चित्रजा) लेप्या (दे० आगे की एतद्विषयिणी समीक्षा) मृयमयी—मृत्तिका से बनाई हुई, वार्द्धी अर्थात् काष्ठजा, पाषाण से निर्मित और चातुर्यो (सोना, चादी, पीतल, ताम्र, लोहा आदि) से बनाई गई अष्टधा-प्रतिमा द्रव्यानुरूप उत्तरोत्तर स्थिर अर्थात् बहुत दिनों तक टिकाऊ समझनी चाहिये ।

अस्तु, अब समराङ्गण के प्रतिमा-द्रव्यों की संख्या सूची के सम्बन्ध में डा० जितेन्द्रनाथ रेनर्जी ने अपने Development of Hindu Iconography में लिखा हैः—

‘This list (i.e. of समराङ्गण—लेखक) is practically the same as that in the Bhavisya Purana, noticed above, with this difference only that it omits reference to clay images while mentioning pictorial representations twice under the heads Lekhya and citra’

बैनर्जी महोदय का यह प्रवचन समराङ्गण के अष्ट पाठ के अनुसार तो ठीक है परन्तु लेखक की समझ में शास्त्री (टी० गणपति) जी ने जो इसको शुद्ध करके लेख्य पाठ दिया है वह ठीक नहीं—लेख्य के स्थान में लेप्य होना चाहिये । 'लेप्य' में मृत्तिका का ही प्राधान्य होने के कारण उसे हम चित्र से पृथक् दूरा द्रव्य मान सकते हैं । लेखक की धारणा के निम्नलिखित तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

एक तो स० सु० ने अपने 'लेप्य-कर्मोद्दिक्मं' नामक ७३वें अध्याय में लेप्य का द्रव्य मृत्तिका माना है (दे० परिशिष्ट स)

अर्थात् लेप्य-कर्म में जिस मृत्तिका का विधान है वह वापी, कूप, तड़ाग, पद्मिनी, दीर्घिका, वृक्ष-मूल, नदी-तीर, गुल्म-भाग—इन स्थानों को होनी चाहिये । तदनन्तर इसी अध्याय में प्रतिपादित मृत्तिका काय जिसका वर्णन आगे प्राप्तायत्तर किया जावेगा उसमें विभिन्न रसों एवं द्रव्यों के मिश्रण से यह मृत्तिका प्रतिमा-निर्माणोचित सम्पन्न होती है—अतः 'लेप्यजा' प्रतिमा को हम मृण्मयी प्रतिमा के अन्तर्गत मान सकते हैं । सम्भवतः ११वीं शताब्दी की प्रतिमा-कल्पन-परम्परा में साधारण मृत्तिका के द्वारा निर्माण हेतु समझा जाता था कि स्थापत्य-कौशल उस समय तक काफी विकसित हो चुका था । अतः मृण्मयी प्रतिमा के मुविकसित कलेवर को लेप्या प्रतिमा में हम परिलक्षित कर सकते हैं ।

समराङ्गण-कालीन प्रोद्यत स्थापत्य-कला में सम्भवतः पाषाण ही स्थापत्य का सर्व-प्रमुख स्थूल-प्रतिमा-मकल्पना का द्रव्य हो । लेप्या तथा चित्रजा प्रतिमाएँ यद्यपि एक ही कोटि में आती हैं परन्तु द्रव्य भेद से उनमें भेद अवश्य मानना चाहिये—लेप्यजा प्रतिमाओं के द्रव्य मृत्तिका के साथ-साथ चावल का पीठा अथवा इसी कोटि के अन्य द्रव्य तथा चित्रजा प्रतिमाओं के द्रव्य विभिन्न राग—वर्ण—रंग और रस हो सकते हैं ।

अथच, समराङ्गण का यह पाठ एक नवीन परम्परा का उद्भावक है—यह नहीं कहा जा सकता । ऊपर उद्धृत 'शुकनीति सार' के प्रतिमा द्रव्यों में लेख्य, लेप्य—इन दो अलग-अलग द्रव्यों का विवरण हमने देखा ही है । लेख्य अर्थात् चित्र में लेप्य एक विभिन्न प्रकार है—यह शुकनीति से स्पष्ट है । डा० बैनर्जी महोदय ने भी इस अवतरण को उद्धृत किया है तथा लेप्य और लेख्य को अलग-अलग द्रव्य माना है ।

इसके अतिरिक्त डा० बैनर्जी महोदय ने गोगलमट्ट (देखिये हरिमक्ति-विलास) के द्रव्यानुसूच प्रतिमाओं के निम्नलिखित दो प्रकारों का उल्लेख किया है :—

प्रथम प्रकार—चतुर्विधा प्रतिमा—

१. चित्रजा २. लेप्यजा ३. पाकजा ४. शस्त्रोद्दिक्मयां
द्वितीय प्रकार—सप्तधा प्रतिमा—

१. मृण्मयी २. दारुपट्टिता ३. लोहजा ४. रत्नजा ५. शैलजा

६. मन्थजा ७. कौमुदी

'लेप्यजा' की रस्य बैनर्जी महोदय ने उसकी व्युत्पत्त्या में 'made of clay'—मृ-मयी—यह लिया है । अतः लेप्या प्रतिमा को हमने मृण्मयी माना है यह स्वयं बैनर्जी

महोदय को भी इष्ट है। अतः यदि हम समराङ्गण के पाठ का 'लोख्य' के स्थान पर 'लेप्य' पढ़ें तो यह दोष—जो बैनर्जी ने उपयुक्त अवतरणके अनुसार देखा है—वह मार्जित हो जाता है। समराङ्गण के इस प्रतिमा-विषयक पाठ की अष्टता के सम्बन्ध में हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं।

मूर्ति-स्थानों की इस सप्तधा वा अष्टधा संख्या में गोपालभट्ट के द्वारा प्रदत्त सप्तधा मूर्ति-स्थानों में लोहजा, रत्नजा, गन्धजा तथा कौसुमी—इन चार प्रकार के ऐसे द्रव्यों का परिगणन है जो भवि० पुरा० अथवा स० सू० के प्रतिमा-द्रव्यों में परिगणित नहीं किये जा सकते। शुक्रनीति की धातूया प्रतिमाओं में लोहजा, स्वर्णजा, राजती आदि सभी प्रतिमाओं का परिगणन हो सकता है परन्तु समराङ्गण तथा भविष्य-पुराण के अनुसार तो रत्नजा, लोहजा को सप्तधायर्ग से पृथक् ही रखना पड़ेगा। रही गन्धजा तथा कौसुमी—इनमें से गन्धजा को समराङ्गण तथा शुक्रनीति की लेप्यजा में आशिरू-रूप में परिगणित अवश्य कर सकते हैं परन्तु गन्धजा को कहाँ रखें, अतः प्रतिमा-द्रव्यों की 'सप्तधा' संख्या तो टूट ही गयी।

श्री गं.पीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रन्थ में (See E. H. I. P. 48) आगम-प्रतिपादित प्रतिमा-द्रव्यों में निम्न-लिखित द्रव्यों का उल्लेख किया है :—

१ दाह	४ धातु
२ शिला	५ मृत्तिका तथा
३ रत्न	६ मिश्र द्रव्य

जो अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है क्योंकि काश्चनी, राजती ताम्री आदि प्रतिमाओं के द्रव्य धातु के अन्तर्गत आ ही जाते हैं उन्हें पृथक् पृथक् द्रव्य के रूप में परिकल्पित करने की अपेक्षा धातु के अन्तर्गत करना चाहिये। रजत, सुवर्ण, लौह, ताम्र, आदि एक ही धातु-वर्ग के विभिन्न अवान्तर उपवर्ग हैं। राव ने रत्नों के सम्बन्ध में आध्यात्मिक सूची में निम्न-लिखित रत्नों का परिगणन किया है :—

१. स्फटिक—चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मणियाँ	
२. पद्मराग	५. विद्रुम
३. यज्ञ	६. पुष्य
४. वैदूर्य	७. रत्न

उपयुक्त पदवर्ग के अतिरिक्त निम्न द्रव्यों का भी राव ने उल्लेख किया है :—

१ इष्टिका	२ कटिशर्करा एवं दन्त (गज)
-----------	---------------------------

मानसार में सुवर्ण, रजत, ताम्र, शिला, दाह, मुषा, शर्करा, आम्रास, मृत्तिका—इन द्रव्यों का जो उल्लेख है वह पीछे की समीक्षा से वैज्ञानिक नहीं परन्तु इस सूची में मुषा और आम्रास—ये दो द्रव्य और हस्तगत हुए। मुषा को 'कटिशर्करा' के अन्तर्गत निविष्ट किया जा सकता है परन्तु आम्रास तो द्रव्य न हो कर प्रतिमा-वर्ग है भिषकी मीमांसा हम पीछे (दे० प्रतिमा-वर्ग) पर आये हैं।

टि०—मत्स्य-पुराण, अग्नि-पुराण, महानिर्वाण-तन्त्र आदि के मूर्ति-स्थलिक art परिशिष्ट में द्रव्य हैं।

अस्तु, प्रतिमा-द्रव्यों की इस औपेक्षाविक समीक्षा के अनन्तर अब प्रत्येक मूर्ति या सविस्तर प्रतिपादन आवश्यक है।

दारु—काष्ठ

कलात्मक दृष्टि से संसार में भवन-निर्माण-कला (जिसका विकास मन्दिर—प्रासाद तथा प्रतिमा आदि के निर्माण में भी प्रसृत हुआ) का सर्व-प्राचीन द्रव्य दारु ही है। वृक्षों की शाखाओं से प्रथम मानव-भवन की परिकल्पना की गयी—यह हम 'भवन-पटल' में शाल-भवनो के जन्म एवं विकास के अध्ययन में प्रतिपादित कर चुके हैं।

हमारे सर्वप्राचीनतम साहित्य—वैदिक साहित्य में दारु के सम्बन्ध में जो व्यापक कल्पना ऋग्वेद के ऋषियों ने की है वह दारु-द्रव्य की गौरव गाथा का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है।—

“किं त्विदं वनम् ॥ उत वृक्ष आस यतो सावा-मृथिवी निहतलुः” (ऋ० दश०=१४)

अर्थात् कौन वन के किं वृक्ष से पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष—इन दोनों का निर्माण हुआ।

वैदिक-युग में निर्माण-द्रव्यों में (यज्ञ-भाषों का निर्माण अथवा वेदि-रचना) दो ही प्रयुक्त होते थे—दारु तथा मृत्तिका (इष्टिका—ईंट, यह बच्ची या पक्की—मृण्मयी ही है)। वैदिकजीवन की सरलता के अनुरूप ये ही दो सामान्य द्रव्य त्वभावतः निर्माण-द्रव्य परिकल्पित हुए। ज्यों-ज्यों जीवन जटिल होता गया त्यों-त्यों द्रव्यों में भी जटिलता आती गयी। निर्माण-द्रव्यों में दारु का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण किंच वृक्ष की कौन से भाग की लकड़ी प्रतिमा अथवा स्तम्भ अथवा अन्य भवनाओं के योग्य है, किंच तिथि में वन-प्रवेश करना चाहिये, वृक्ष की कैसे काटना चाहिये—क्या क्या अन्य इस सम्बन्ध (दारु-आहरण) में आवश्यक है वह सब विधि एवं विधान प्रायः सभी प्राचीन वास्तु ग्रन्थों में 'वनप्रवेशध्याय' के नाम से वर्णित है। सम्राट्त्वयूधधार में भी दारु-आहरण की इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप 'वनप्रवेशध्याय' नामक १६ वें अध्याय में पृथक्प्रथिणी विपुल सामग्री के दर्शन होते हैं। परन्तु उसके अध्ययन में यह दारु-परीक्षा—वृक्ष-परीक्षा—भवनोचित दारु के लिये है न कि प्रतिमोचित।—

प्राग्गोद्व्यापि गेहाथं द्रव्यं विधिवद्दानयेत् ।

गन्तव्यमेव धिष्ण्येषु मृदुचिप्रचरेत्सु च ॥

उसके विपरीत वृद्धसंहिता, भविष्य, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तर आदि पुराणों एवं मानसार आदि शिल्पशास्त्रों में वनप्रवेशध्याय में प्रतिमोचित दारु के संग्रहण के लिये वृक्ष-परीक्षा एवं वृक्ष-चयन आदि पर सविस्तर प्रतिपादन है। इसका क्या रहस्य है ? सम्भवतः मध्यकालीन प्रतिमा-निर्माण-परम्परा में काष्ठ का प्रयोग प्रधान न होकर अत्यन्त गौण हो गया था। पायाल एवं घातु के प्रचुर प्रयोग का वह समय था। अतः भवन-निर्माणार्थ एवं प्रतिमा-निर्माणार्थ दारु-आहरण एकमात्र भवन-निर्माणार्थ दारु-आहरण में प्रत्यवाहित हो गया था। अस्तु, दारु-परीक्षा एवं दारु-चयन की समीक्षा में लेखक के 'भवन-वास्तु' (इस अनुसन्धान के द्वितीय ग्रन्थ) में सविस्तर प्रतिपादन है। यहाँ पर रतना

'This mode of the preparation of clay however' shows that the material thus prepared was used for making images far more durable than ordinary clay ones, some of its constituents being powdered iron and stone. This compound is similar known as stucco which was so copiously used by the Hellenistic artists of Gandhara from the 3rd to 5th century A.D.; if we are to understand that the lime stone is meant by the word Pasana, then the similarity becomes greater'.

अर्थात् प्रतिमा-निर्माणोचित मृत्तिका की यह विधि साधारण मृत्तमयी प्रतिमाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्थायी है, क्योंकि इसका विधान लौह एवं पाषाण के चूर्ण के सम्मिश्रण से सम्बन्ध होता है। यह मिश्रण 'स्टुको' द्रव्य के ही सदृश है जिसको गान्धार के हेलेनेस्टिक कलाकार तीसरी से लेकर पाँचवीं ईशवीय शताब्दी तक प्रयोग में लाते रहे थे। अथवा यदि पाषाण से हम मुषा (limestone) तात्पर्य मानें तो इसका स्टुको से सादृश्य और भी बढ़ एवं स्पष्ट हो जाता है।

प्रतिमा-द्रव्यों में पाँच प्रमुख द्रव्यों—काष्ठ, मृत्तिका, शिला, धातु एवं रत्न—के अतिरिक्त मिश्र-द्रव्य का जो संवेत ऊपर किया गया है, वह इस प्रक्रिया का उदाहरण माना जा सकता है। मृत्तिका, लौह, मुषा आदि के सम्मिश्रण से सम्बन्ध इस मिश्र द्रव्य का भारत के प्राचीन स्थापत्य में अत्यधिक प्रयोग किया जाता था।

प्रतिमा-द्रव्य के सामान्य वर्गीकरण (classification) में शस्त्रोत्कीर्ण तथा पाकजा इन दो प्रकार की द्रव्यजा प्रतिमाओं का ऊपर संवेत किया गया था; उनमें शस्त्रोत्कीर्ण में तात्पर्य धातुजा प्रतिमाओं से है उनकी सुविस्तर समीक्षा आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर पाकजा के सम्बन्ध में थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है।

पाकजा प्रतिमाओं (cast images) के अग्रणीत निदर्शन प्राचीन पुरातत्त्वा-न्वेष्टण में उपलब्ध मृत्तमयी प्रतिमाओं (terracotta-figurines) तथा भागडों, मुद्राओं में विद्यमान हैं जिनमें हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान के अध्ययन की एक बड़ी सुन्दर सामग्री हस्तगत होती है। मुद्राओं पर अङ्कित देवों एवं देवियों के चित्र में तत्कालीन प्रतिमा-निर्माण की समृद्ध परम्परा का विकास दृढ़ होता है। इन मुद्राओं की परम्परा अति प्राचीन है। गिन्तु गम्भीरता में तो ये निदर्शनों की भरमार है ही, यन्त्रा, राजपट्ट, भोटा आदि प्राचीन स्थानों पर प्राप्त ऐसी मुद्राओं (दे० पीछे का अ० ४) से यह परम्परा उत्तरोत्तर

जाता था । अतः पाकजा प्रतिमाओं को हम मिश्र द्रव्या प्रतिमाओं के रूप में परिकल्पित कर सकते हैं । शस्त्रोत्कीर्ण अथवा धातुजा प्रतिमायें भी पाकजा के व्यापक वर्ग में सन्निविष्ट हो सकती हैं ।

शिला—पापाण

प्रतिमा-निर्माण में पापाण का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है । प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पापाण का ही प्रयोग विहित है ।

दारु-परीक्षा एवं दारु-आहरण के समान शिला-परीक्षा एवं शिला-आहरण भी प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिपादित है । विष्णु धर्मोत्तर में शिला-परीक्षा की विशद मीमांसा है । शिला परीक्षा के प्राचीन विवरण कर्म काण्डी (ritualistic) तो हैं ही वैज्ञानिक भी कम नहीं हैं । सर्वप्रथम स्थपति किसी प्रख्यात पर्वत पर प्रस्थान करे एवं ब्राह्मणादि-वर्णानुरूप शिला-चयन करे । शुक्ला, रक्त, पीता, कृष्णा शिला ब्राह्मणादि चार वर्णों के यथाक्रम प्रशस्त मानी गयी हैं । प्रतिमा-प्रकल्पन के लिये जिस शिला का चयन हो वह सय प्रकार से निर्दोष होना चाहिये । निम्न अवतरण में प्रशस्ता शिला के परीक्षण में पूर्ण पथ-प्रदर्शन है :

प्रशस्त-शिला—

एकस्यां समां दिन्यां निमग्ना च तथा क्षिता ।
घातातिमात्रस्फुटनां दृष्टां सृष्टां मनोहराम् ।
कोमलां सिकताहीनां प्रियां दृढमनसोरपि ।
सतिसञ्जलनिधूतां पवित्रां तु मल्लोपताम् ।
द्रुमच्छाद्योपगूढां च तीर्थाश्रयसमन्विताम् ।
आयामपरिणादादनां प्राप्यां प्रादुर्मनीषिणः ।

वि० ध० तु० ६०.३-४

अप्रशस्त-शिला—

अप्राप्यां उवखनालीढां तप्तां भारकररिमभिः ।
अन्यकर्मोपयुतां च तथा चाराश्रुमंयुताम् ।
अत्यन्तोपद्रुतां रुचामशुण्यजनसेविताम् ।
तिलैः सम्भूयिता या तु विचित्रैर्विन्दुमिरिचिता ।
रेवामण्डलसङ्कीर्णां विदां विमलसयुताम् ।

हृत्पादि वि० ध० तु० अ० ६०.६-७३)

शिला-परीक्षण यही पर समाप्त नहीं होता । विभिन्न प्रकार के शिला लेपों से सर्वतो विशुद्धा शिला की पहिचान की जाती थी । निम्न-विलास में लिखा है :—

“निर्मलेनारनाखेन पिष्टवा भीकज्जत्वचा ।

विचित्रेऽश्मनि काष्ठे वा प्रकटं मण्डलं भवेत् ॥”

अर्थात् निर्मल कांजी के साथ विल्व-वृक्ष के पत्र की छाल पीमकर पत्थर या लकड़ी पर लेप करने से मण्डल (दाग) प्रकट हो जाता है । प्रायः सभी शिल्प-ग्रन्थों में मण्डलों

पर विचार है—दे० अग्रजित-मृन्दा, सू० २०३-३०-३४ । वास्तुसार में एक अवतारण है :—

‘मधुभ-मगुह्योम-कपोतसदृशप्रभैः ।
मज्जिष्ठैरुण्यैः पीतैः कपिलैः श्यामलैरपि ॥
विश्वैश्च मण्डलैरेभि रन्तर्जेषा यथाक्रमम् ।
गद्योतो वायुकारण-भेकोऽगुगृहगोषिणः ॥
दुर्दुःरः कृकडासदृश गोभामुसपट्टिचराः ।
सन्तानविभवप्राणराज्योऽङ्गदृश ताफलम् ॥’
‘कीर्तिनादिप्रसुपिर - प्रसजालकसम्भवः ।
मण्डलानि च गाररश्च महादृष्टदेतवे ॥
‘प्रतिमायां दवरहा मयेयुरश्च कथम् ॥
सदृश्यां न दुष्यन्ति यस्यांस्वरदेतिदूषिता ॥’

अर्थात् जिस पत्थर की प्रतिमा बनाना हो उस पर उपरोक्त लेख से अथवा स्वभावतः ही मधु का जैसा मण्डल (दाग) देखने में आवे तो भीतर रखीत समझना चाहिये ; इसी प्रकार भस्म के मण्डल में रेत, गुड़ केवर्ण, आकाशवर्ण, वयूर के वर्ण, मंजीठ की आभावाले, रक्तवर्ण, पीतवर्ण, कपिलवर्ण, कालेवर्ण और चित्रवर्ण के मण्डलों में क्रमशः लाल मेंदर, पानी, छिपकली, मेंदर, शरट (गिरगिट), गोह, उँदर, सर्प, बिच्छू भीतर समझना चाहिये पापाय में फीला, छिद्र, पोलापन, जीवों के जाले, सन्धिया मण्डलाकार रेखा या कीचड़ हो तो बड़ा दोष माना गया है । अथच प्रतिमा-प्रयोज्य पापाय में किसी भी प्रकार की रेखा (दाग) यदि देखने में आवे और यदि वह मूल वस्तु के रंग की है तो निर्दोष अन्यथा अति दूषित समझनी चाहिये ।

शिल्परत्न में सूचित है कि प्रतिमा के पापाय अथवा काष्ठ में यदि नन्द्यावर्त, शेषनाग, अश्व, श्रीवत्स, कच्छप, शंख, स्वरितक, गज, गौ, वृषभ, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, छत्र, माला, ध्वजा, शिवलिंग, तोरण, हरिण, प्रासाद, कमल, वज्र, गरुड या शिव की जटा के सदृश रेखा या रेखायें हैं तो शिला बड़ी ही प्रशस्त समझनी चाहिये ।

हयशीर्ष पञ्च-रात्र (दे० हरिभक्ति-विलास) में भी शिला परीक्षा के कर्म-काण्ड (Ritual) पञ्च और विशान-पञ्च—दोनों पर ही बख्तिर प्रतिपादन है । शिला लक्षण के प्रकरण में हयशीर्ष का अप्रशस्त शिलाओं पर निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है :—

‘चाराग्लसेविता या मदीतीरसमुद्भवा ।
पुरमये स्थिता या च तथापि तु बने स्थिता ॥
चतुर्भये स्थिता या च मृच्छिलापङ्क्तये च या ।
ऊपरे च तथा मध्ये वल्लीके वापि या स्थिता ॥
सूर्यरश्मिप्रलम्भा या या च दग्धा द्वाग्निना ।
अन्यकर्मोपदुक्ता अन्यदेशार्थनिर्मिता ॥
ऋष्यादादैरुपहृता चयां यत्नेन वै शिजा ।
येन केनचिद्वनीता वज्जनीया तथा शिजा ॥

शिल्पा-परीक्षण में पापाण-खण्डों की रिंगाओं, मण्डलों (rings) एवं वर्ण तथा ग्रामा (glaze) के द्वारा उनका पुंलिङ्गत्व, स्त्रीलिङ्गत्व, नपुंसकत्व के साथ साथ उनकी आयु का भी ज्ञान कर लिया जाता था। शिलाओं की भूगर्भ-विज्ञानरूप (Geologically) युवा, मध्या, बाला एवं वृद्धा—ये चार अवस्थायें निर्धारित की गयी हैं, तदनु रूप प्रथम दो कोटियों की शिलाओं का ही प्रतिमा निर्माण में प्रयोग विहित है। प्राचाद में प्रतिष्ठाप्य प्रधान प्रतिमा के प्रमुख कलेवर का निर्माण पुंलिङ्गा शिला से, उसकी पाद-पीठिका स्त्रीलिङ्गा शिला से और पिण्डिका (lowermost base) नपुंसकलिङ्गा शिला से करना चाहिये—ऐसा हम ग्रंथ का निर्देश है :—

“पुंलिङ्गै प्रतिमा कार्या स्त्रीलिङ्गैः पादपीठिका ।

पिण्डिकारथं तु सा माया दृष्ट्वा या पण्डितचक्षणा ॥”

परन्तु स्थापत्य में सम्भवतः इस शास्त्रादेश का सम्यक् पालन न होता हो क्योंकि प्रायः एक ही शिला से सम्पूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जाता था ।

पापाण-प्रतिमाओं के प्रकरण में वैसे तो देव-विशेष के शास्त्र-प्रतिपादित लाक्षणों का ही अनुसरण था परन्तु उसकी पीठिका एवं पिण्डिका की रचना में मूर्ति-निर्माता स्थापति को कुछ स्वातन्त्र्य अरुण था । सम्भवतः इसी दृष्टि से पीठिकाओं एवं पिण्डिकाओं की भेदपुरस्तर नाना रचनायें प्रकल्पित हैं—स्थण्डिली, यात्री, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, यज्ञा पद्मा, अर्धशशी, त्रिकोणा—आदि । प्रतिमाओं की प्रकरण में उसका उत्तरेध (ऊँचाई) प्राचाद-द्वार के अनुरूप अर्थात् द्वार की ऊँचाई के आठ भागों की ऊँचाई की प्रतिमा बनानी चाहिये और प्रतिमा की ऊँचाई के बराबर तीन भागों में से एक भाग की ऊँचाई से पिण्डिका प्रकल्प्य है—हयशीर्ष का प्रवचन है :—

द्वाशेष्टायस्य यन्मानमष्टधा तसु कारयेत् ।

भागद्वये प्रतिमां त्रिभागीकृत्वा तन्मुनः ।

विचिह्नकाभागतः कार्यं नातिनीचा न चोच्छ्रिता ॥

स्थापत्य-कर्म यशीय कर्म के समान बड़ी ही निष्ठा, ध्यान मग्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरण की अपेक्षा रखता है । मत्स्य पुराण का आदेश है :—

विविक्ते हृष्टे स्थाने स्थापतिः सयतेन्द्रियः ।

पूर्ववत् काञ्चदेशज्ञः शास्त्रज्ञः शुक्रभूषणः ॥

प्रयतो मियताहारो देवताध्यानतत्परः ।

यजमानानुकूलेन विद्वान् कर्म समाचरेत् ॥

समराङ्गण भी तो यही कहता है (दे० परिशिष्ट—अवतरण)

अस्तु, पापाण-प्रतिमाओं के जो स्थापत्य निर्दर्शन सर्वत्र मन्दिर-पीठों एवं प्राचीन-कला केन्द्रों में प्राप्त हुए हैं उनमें इन शास्त्रादेशों का पालन पूर्णरूप से परिलक्षित है ।

धातु (Metals)

धातुया प्रतिमाओं को हम पाकजा वग में वर्गीकृत कर सकते हैं । कुछ समय हुआ विद्वानों की धारणा थी कि धातुया प्रतिमायें विशेषकर ताम्रोद्गा प्रतिमाओं की परम्परा

का प्रचार दसवीं शताब्दी के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। परन्तु श्री गोपीनाथ राय तथा अन्य विद्वानों ने इस पारणा को भ्रान्त सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है।

साम्राज्य धातुओं से प्रकल्पित प्रतिमाओं के संबन्ध में शतशः संकेत पुराणों तथा आगमों में आये हैं जिनका निर्देश यथास्थान प्रतिमा-द्रव्यों की सूची में किये ही गये हैं। आगम तथा पुराण १० वीं शताब्दी के पूर्व के ही हैं—इसमें किसी का भी विशेष वैमत्य नहीं। मानसार को डा० आचार्य महोदय ५-७ वीं शताब्दी के बीच वा सिद्ध करते हैं। उसमें धातुजा प्रतिमाओं के विधान में मधु (मोम की विभिन्नानुपद्धिक विधियों) आदि का पूर्ण प्रतिपादन होने से प्रतिमा-निर्माण में धातु-प्रयोग की परम्परा वितनी पुरानी है यह स्पष्ट है।

साथ ही साथ विभिन्न शिला-लेखों में इन साम्राज्य द्रव्यों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग पर संकेत हैं जिनका राय महाराय ने भी उल्लेख किया है—(दे० H. J. P. 51-52)। अतः इस परम्परा को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानना कहीं तक संगत है। इसके अतिरिक्त ८ वीं शताब्दी की महिषासुर-मर्दिनी शक्ति, गणेश तथा नन्दी की प्रतिमाओं की प्राप्ति का उल्लेख १६०२ की Annual of the Director General of Archaeology में दृश्य है। इसी प्रकार गुप्तकालीन बौद्ध-साम्राज्य-प्रतिमा की भी उपलब्धि से धातु-प्रतिमाओं की प्राचीनता ही नहीं सिद्ध होती है बल्कि पाकजा-प्रतिमा-निर्माण-कला की प्रोन्नततायस्या की भी सूचना मिलती है। यैनर्जी महाराय ने इस प्रतिमा के सम्बन्ध में 'one of the best specimens' लिखा है। मञ्जुश्री की काञ्चन-प्लुता ताम्र प्रतिमा का जो उल्लेख है वह गुप्तकाल के आस पास का ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त यैनर्जी महाराय ने अपनी नयी खोजों के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि पौराणिक देव-देवियों के चित्रों से चित्रित बहुसंख्यक धातु-मुद्राएँ (coins) प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछ ईसा से दो सौ वर्ष प्राचीन हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन बहुसंख्यक धातु-प्रतिमाओं की उपलब्धि से भारत की वह धातु-तत्त्वज्ञ कला (metal caster's art) अति निरुन्मित था निश्चितप्रच है।

धातु-तत्त्वज्ञ-कला के मर्मज्ञों से अविविध नहीं है कि धातु-प्रतिमाओं का निर्माण बहुपरिश्रम तथा बहुद्वन्द्व से साध्य है। पाषाणादि द्रव्यों से प्रतिमा का निर्माण इतना कष्ट-साध्य नहीं जितना धातु से। आगम के प्रवचन में इसकी निर्माण-विधि के संकेत से यह तथ्य विशेष स्पष्ट होगा। इसी तथ्य को दृष्टिकोण में रख कर राय महाराय ने लिखा है 'Metal is rarely employed in the making of dhruva beras this material is almost exclusively used for casting utsava, snapana and bali images' क्योंकि ये प्रतिमाएँ अपेक्षाकृत छोटी तथा हल्की होनी चाहिये। चला-प्रतिमाओं को पृथुल तथा भारवाही बनाना सुविधा के प्रतिकूल होगा।

ऊपर साम्राज्य धातुओं से प्रतिमा-विधान में मोम के साहचर्य अथवा सापुत्र्य का संकेत किया गया है। 'मानसार' में मधुच्छिष्ट विधान नामक ६८वें अध्याय में इस विषय

की चर्चा है परन्तु वह डा० आचार्य के शब्दों में ही पूर्ण नहीं है। 'मानसोल्लास' में इस विधि पर पुष्ट प्रकाश डाला गया है। राव महाशय ने कर्णागम, सुप्रमेदागम तथा विष्णु संहिता के भी एतद्विषयक अवतरणों का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि धातु प्रतिमा-निर्माण-कला इस देश की ही कला है और वह अति प्राचीन है।

धातुमा प्रतिमाओं के निर्माण में मोम का प्रयोग होता था अतएव इस प्रक्रिया की संज्ञा 'मधूच्छिष्ट-विधान' संगत होती है—मधु-शब्द से उच्छिष्ट (निकाल लेने पर) जो रह गया उसका सापुट्य से धातु-प्रतिमा-निर्मिति। कर्णागम (अ० ११ श्लोक ४१) का कथन है :—

लोहजले मधूच्छिष्टमग्निनार्द्धीकृतं तु यत् ।

वस्त्रेण शोभयेत् सर्वं दोषं त्यक्त्वा तु शिल्पिना ।

अर्थात् धातुओं से प्रतिमा-विरचना में धातु-मोल्ड पर मोम को अग्नि से आर्द्र (melt) करना चाहिये और उसके द्वारा परिशोधनानन्तर वस्त्र से प्रतिमा को साफ कर देना चाहिये। विष्णु संहिता का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से विशेष स्पष्ट है :—

लोहे सिक्थामयीमर्चा कारयित्वा सुदायुतां

सुवर्णादीनि संशोष्य विद्वान्वाद्गारवपुनःकुशैः कारयेद् यत्नात् सम्पूर्णं

सर्वतो घनम् । अर्थात् धातुओं से प्रतिमा निर्मिति में तो प्रतिमा को पहिले मोम में ढाले पुनः उस पर मिट्टी चढ़ा देवे। जिस धातु की प्रतिमा अभीष्ट है उस धातु (सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि) को आर्द्र (melt) कर उस मोल्ड पर चढ़ा देवे—इस प्रकार प्रतिमा संपन्न हो जाती है।

ऊपर मानसोल्लास (अभिलषितार्थ-चिन्तामणि) की धातुमा (पाकजा) प्रतिमाओं की निर्माण-प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण प्रवचन का संकेत किया गया है, तदनु रूप उसकी सामग्री का यहाँ पर कुछ निर्देश आवश्यक है। मानसोल्लास की इस महत्त्वपूर्ण सामग्री पर सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी (of S. K. Saraswati—'An ancient text on the Casting of metal images'—J. I. S. O. A. vol; IV, No. 2 p. 180 ff.) ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। धातु प्रतिमाओं के निर्माण में आगमों की परम्परा एवं मानसोल्लास के निर्देश के अनुसार मानसोल्लास में भी मोम के मोडेल के ढालने की प्रक्रिया प्रतिपादित है। प्रतिमा के मोम के टाड्डे पर संसृता मूर्तिका के तीन लेप प्रतिपादित हैं। मूर्तिका के ये लेप अवकाश (intervals) देकर दिये जाते हैं—एक के सूखने पर दूसरा लेप। मोम के टाड्डे की प्रथम ठीक तरह से तोल लेना चाहिये। पुनः मूर्तिका-लेपानन्तर, जिस धातु की प्रतिमा प्रकल्प है, उसको भी भाग-विशेष में ही प्रयोग में लाना चाहिये। अर्थात् यदि प्रतिमा पीतल या ताँबे की बनानी है तो मोम से उसका परिमाण दशगुना (अथवा अष्टगुना) होगा। चादी की प्रतिमा में यह भाग बारहगुना, और सोने की प्रतिमा में बीसगुना होगा। पुनः निर्माणयोग्य प्रतिमा-धातु को एक नारिजेलावृत्ति मृदमयी मूषा (crucible—दे० लेखक का 'मधन-शास्त्र'—मूषा-व्याख्य) में रखना चाहिये। प्रथम प्रतिमा के टाड्डे के मोम को लगाना चाहिये पुनः इस

मूपा-स्थित धातु को इतना तपाना चाहिये कि वह द्रव-रूप धारण कर ले फिर उस ढाँचे पर इस द्रव को इस प्रकार लौह-शानाका से छिद्रित कर गिराना चाहिये कि सर्वत्र व्याप्त हो जावे । जब प्रतिमा पूरी तरह ठण्डी पड़जावे तो उसके ढाँचे की मृत्तिका को साफ कर देना चाहिये—परचादुज्ज्वलतां नयेत् ।

अब एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि मोम का ढाँचा खोखला बनाया जाता था या ठोस । जहाँ तक लम्बी प्रतिमाओं की प्ररूपना की बात है उसमें तो ठोस ढाँचे की ही परम्परा थी । यही मूर्तियों में खोखला ढाँचा ही अभिप्रेत हो सकता है, अन्यथा मूल्य एवं भार बढ़ जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य अनुकरण कठिन ही नहीं अशभव भी था । प्राचीन स्मारक-निर्देशनों में जैसे महास्थान की मञ्जुश्री और सुलतानगंज की बुद्ध की यही धातु-प्रतिमाएँ इसी दूसरी कोटि का निदर्शन प्रस्तुत करती हैं । इन स्थापत्य-निर्देशनों का समर्थन ईशवीय पोबश-शतक-फालीन भी कुमार के 'शिल्प-रत्न' नामक वास्तु शास्त्र (दे० अ० २-३२-५३) से प्राप्त होता है । इसमें धातु-प्रतिमा-विरचना की खोखली प्रक्रिया (hollow casting) पर सुन्दर प्रतिपादन है । निम्न अवतरणों को देखिये :—

मधूच्छिष्टेन निर्माय सकल निष्कल तु वा ।

बद्ध्वा मृदा रं शुष्कमधूच्छिष्टं बहिर्ज्ञेत् ॥

इस प्रकरण के अन्त में श्रीकुमार ने ठोस ढाँचे वाली प्रतिमा की विरचना पर भी निर्देश दिया है । इस कोटि की प्रतिमा की संज्ञा 'धन-विम्व' से दी गयी है :—

घटं चेत्लोहजं विम्व मधूच्छिष्टेन केवलः

कुर्यात् मृदयेपनादीनि पूर्ववत् क्रमवश्चरेत्

अन्त में इस स्तम्भ में यह निर्देश आवश्यक है कि भारतीय स्थापत्य में पाकजा प्रतिमाओं की खोखली-प्रक्रिया (Hollow Casting) की परम्परा अति प्राचीन है । पीछे प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता पर ऋग्वेद के नाना सन्दर्भों में 'धूमय सुपिरामि' भी एक सन्दर्भ है जिसमें खोखली प्रतिमा (Perforated image) के संकेत पर ध्यान अर्पित किया गया है । मन्वादि स्मृतिकारों के ग्रन्थों में भी इस कोटि की धातुजा प्रतिमाओं पर पूर्ण निर्देश है—अपराधी (परम्बी-गामी) को दण्डस्वरूप प्रायश्चित्त में इसी प्रकार की तप्ता प्रतिमा का आनिष्कन करना पड़ता था ।

धातुजा-प्रतिमाओं के इन शास्त्रीय निर्देशों के अतिरिक्त स्थापत्य में इन प्रतिमाओं के निर्देशनों का हम ऊपर संकेत कर ही चुके हैं । नानन्दा, कुर्किहर, भवेरी (चिट्ठावा) तथा पूर्वीय भारत के अन्य बहुसंख्यक स्थानों में प्राप्त ताम्र प्रतिमाओं (bronze statues & statuettes) के ऐतिहासिक स्मारक-निर्देशनों से धातुजा-प्रतिमा की अत्यन्त विकसित परम्परा प्रतीत होती है ।

रत्न

वैसे तो रत्नजा प्रतिमाओं का सभी शास्त्रों में—पुराणों, आगमों, शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में—सर्वत्र ही संकीर्तन है परन्तु उनकी निर्माण की क्या विधि है इस पर प्रायः सर्वत्र ही मौन ही मौन है । सम्भवतः प्राचीन भारत के जोहरी तथा दन्तनकाओं—हस्तिदन्त-

तत्काल इस कला में इतने निष्णात थे कि उनके सम्बन्ध में स्थापत्य-शास्त्रों के आचार्यों ने इस के प्रतिपादन की विशेष आवश्यकता ही न समझी हो या यह कला इतनी सूक्ष्म है कि साधारणतया इसका विधान शास्त्र में ब्रह्मसाध्य हो। अनेक प्राचीन भारतीय कलाओं—जैसे यंत्र-कला (दे० सं० सू० का 'यन्त्राध्याय'—३१ वा) के शास्त्रीय निर्देशों में रूप-रेखा तथा तात्त्विक सिद्धान्त का ही एक मात्र उल्लेख है—कौशल तो गुरु-शिष्य की परम्परा में निहित था। शास्त्रोपदेश से स्थूल सिद्धान्तों के अवगमन के उपरान्त एतद्विषयक चातुर्य, कौशल, दाक्ष्य तो 'पारम्पर्य' कौशल के नाम से भोज ने पुकारा है :—

पारम्पर्यं कौशलं सोपदेशं शास्त्राभ्यासो वास्तुकर्मोद्यमो धीः ।

सामाग्रीयं निमंज्जा यस्य सोऽस्मिंश्चित्राद्यथेवं वेत्ति यन्त्राणि कर्तुंम् ॥

(सं० सू० ३१.८७)

इसके अतिरिक्त एक बात और है। रत्नों की प्रतिमा-प्रकल्पना सर्वाधारण जनों की शक्ति के परे होने के कारण अथवा इने गिने धनिकों एवं राजाओं की ही इन प्रतिमाओं को अपने संप्रहालय में अथवा अपने भावन-मन्दिर (family chapel) में शोभार्थ अथवा प्रतिष्ठार्थ रखने की अभिलाषा होती थी। यह तत्कालीन दक्ष औहरियों आदि के वैचक्षण्य से यह निर्मिति सुतरा सम्पन्न हो जाती थी।

आगमों की प्रतिमा-निर्माण रत्न-द्रव्य सूची का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। रत्नों में स्फटिक, पद्मराग, वज्र, वैदूर्य, विद्रुम, पुष्य आदि रत्नों की भी प्रतिमाएँ निष्पन्न की जाती थी—ऐसी प्राचीन परम्परा थी। श्री गोपीनाथ राव लिखते हैं (see D. H. I. p 50) 'ऐसे बहुत से निदर्शन हैं जिनमें रत्नों का प्रतिमा निर्माण में प्रयोग जाना जा सकता है। बर्मा के महाराज थीया के राजमहल में भगवान् बुद्ध की एक बड़ी वैद्रुम-प्रतिमा थी—ऐसा उल्लिखित है। चिदम्बरम् के मन्दिर में स्फटिक लिङ्ग की स्थापना से सभी परिचित हैं। इसकी प्रतिमा (स्फटिक-लिङ्ग) की ऊँचाई ६ इंच तथा पिरिडिका की भी पृथुलता उसी प्रमाण में है।'

डा० जैनजी (see D. H. I. p 242) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि स्फटिक-प्रतिमा-विरचन बड़ा सुगम था। पिपरावा के बृहदाकारस्तम्भाभ्यन्तर-बौद्ध-प्रतीकों में एक बड़ा ही मनोरम स्फटिक चपक (the excellently carved crystal bowl) उपलब्ध हुआ है। इसका हेन्डल मत्स्याकार है।

चित्र

चित्र भी वास्तु कला का विषय है। समराक्षण तो चित्र को सब कलाओं का सुल मानता है :—

'चित्रं हि सर्व-शिल्पानां मुखं लोकस्य च प्रियम्'

'हृत्शीर्ष पद्मराग' की निम्ना चित्रज्ञा-प्रतिमा-प्रशंगा में भी चित्र सर्व शिल्पों का सुल ही नहीं भारतीय कला की भौतिक, दैविक एवं आध्यात्मिक भावना—'सत्यं, शिवं सुन्दरम्' की सम्मिलित एवं समन्वित महाभावना की पुष्टि होती है :—

यावन्ति विष्णुरूपाणि सुरूपाणीह लेखयेत् ।
 तावद्युगसहस्राणि विष्णु-लोके महीयते ॥
 लेप्यचित्रे हरिर्दित्य सन्निध भमुपैति हि ।
 तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन लेप्यचित्रगत यजेत् ।
 कान्तिभूषणमावाद्यैश्चित्रे यस्मात् स्फुट स्थित ॥
 अत सांनिध्यमायाति चित्रजासु जनार्दन ।
 तस्माच्चित्रार्चने पुण्य स्मृत शतगुणं तुभै ॥
 चित्रस्थं पुण्डरीकाक्षं सविज्ञास सविभ्रमम् ।
 दृष्ट्वा विमुच्यते पापेज्जन्मकोटिसुसज्जितैः ॥
 तस्माच्छुभार्पिभिर्भरिमंहापुण्यत्रिणीपया ।
 पटस्थ पूजनीयस्तु देवो नारायणो प्रभु ॥

इस प्रकार सम्राट्कणीय एवं हयशीर्षीय इन दोनों प्रवचनों से चित्रकला एकमात्र भौतिक चतुष्टुति की ही विधायिका नहीं उसमें अध्यात्मिक एवं दैविक तृप्तिया भी अन्तर्हित हैं । यदि काव्य कला ब्रह्मानन्द-उद्बोद्धर रसास्वाद की विधायिका है तो चित्रकला उससे कम नहीं ।

चित्र को 'पटङ्कक' कहा गया है ।

रूपभेदाः प्रमाणानि सावयव भावयोजनम्
 सादरय वर्तिकाभङ्ग इति चित्रं पटङ्ककम्

रूप भेद से तात्पर्य चित्रोद्देशों से है । 'लावयव' की योजना ललित-कला—Fine art (चित्रकला जिसका परम निदर्शन है)—का प्राण है । भावयोजना से चित्र कला, काव्य कला की भांति रसास्वाद कराती है । 'सादरयम्' में निष्णात कलाकार के कौशल का मर्म छिपा है । वर्तिका-भंग में चित्रकार की रचना-चातुर्य पर संकेत है ।

प्राचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाओं के अविष्टान पट, कुड्य और पात्र ही विशेष प्रसिद्ध थे—पटे कुड्ये च पात्रे च चित्रजा प्रतिमा स्मृता—अर्थात् चित्रों के पट चित्र (paintings on cloth) कुड्य-चित्र (Mural paintings) और पात्र चित्र (दे० मृगमयी प्रतिमाओं के पाकजा प्रकरण में) ही विशेष उल्लेख्य हैं । 'पटे पटे पूजा' की परम्परा आज भी सर्वत्र विद्यमान है । गौरी गणेश की वन्दन से कलश पात्रों पर आज भी हम पूजा-विशेष के अवसर चित्र प्रतिमा बना लेते हैं ।

चित्रजा प्रतिमाओं ने शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपादक ग्रन्थ बहुत स्वल्प हैं । सम्भवतः इही कमी को दृष्टि में रखकर डा० आचार्य पुराणों की वास्तु विद्या का विहंगावलोकन करते हुए लिखते हैं—Sculpture is associated with Architecture, but painting is hardly mentioned in these works—अर्थात् वास्तु-विद्या के दोनों प्रकार के ग्रन्थों (वास्तु-शास्त्रीय जैसे मानसार, मयमत, विश्वकर्म-प्रकाश आदि तथा अ—वास्तु-शास्त्रीय जैसे पुराण, आगम, बृहत्संहिता, शुभ्रनीति, अर्थ-शास्त्र आदि) में पापायन-कला या वास्तु-कला (मनन-निर्माण-कला) के साथ अग्रय

प्रतिपादन है, परन्तु चित्रकला का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में बड़ी कठिनता से मिलेगा। किन्ती अंश तक डा० आचार्य का यह कथन ठीक भी है। परन्तु समराङ्गण की व्यापक वास्तु-विद्या (दे० भा० वा० शा० अ० ३, ६) में चित्र-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यंत्र-कला एवं चित्र-कला का वास्तु शास्त्र के व्यापक विस्तार में सन्निवेश समराङ्गण की एक महती एवं अद्वितीय देन (Unique contribution) है। समराङ्गण को छोड़कर किमी अन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ में 'यंत्र' एवं 'चित्र' पर प्रवचन नहीं। विभिन्न-वर्गीय द्रव्यजा प्रतिमाओं में चित्रजा का संकेतमात्र मिलता है—शास्त्रीय प्रतिपादन तो शिल्प शास्त्रों में समराङ्गण, पुराणों में विष्णु-धर्मोत्तर, स्कन्द पुराण में भी कुछ संकेत हैं) तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में नग्नजित का चित्र-लक्षण (मूल अप्राप्य—तिव्यती अनुवाद ही प्राप्य है) —ये ही तीन ग्रन्थ चित्र शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं।

अस्तु, समराङ्गण की इसी देन की सविस्तर समीक्षा के लिये हमने इस विषय को एक स्वतन्त्र ग्रन्थ (इस अध्ययन के पंचम ग्रन्थ—'यंत्र कला एवं चित्र कला') में संरक्षण प्रदान किया है। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि 'चित्र' पर समराङ्गण में ६ अध्याय हैं—चित्रोद्देश, भूमिबन्धन, लेप्यकर्मादिक, अण्डक-प्रमाण, मानोत्पत्ति एवं रस-दृष्टि-लक्षण। सर्वप्रथम चित्रोद्देश नामक ७१वें अध्याय में चित्र की प्रशंसा (देखिये पीछे) करते हुए चित्र के आधार (background)—मट, पट, कुड्य आदि पर संकेत करने के उपरान्त चित्र के 'उद्देश्य' अर्थात् चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला गया है। पुनः इस अध्याय के अन्त में चित्र कर्म के उपयोगी अंगों—वर्तिका, भूमि बन्धन, लेख्य, रेखा, वर्ण-कर्म, वर्तना आदि अष्टाङ्ग—का वर्णन है।

'भूमि-बन्ध' नामक ७२वें अध्याय में चित्राधार के प्रभेदों की विस्तृत विवेचना की सुन्दर सामग्री मिलेगी। 'लेप्यकर्मादिक' ७३वें अध्याय में यथानाम प्रतिमाओं के चित्रण में उपयोगी लेप्य रङ्ग आदि तथा कूर्चन (मृश) आदि की प्रक्रिया एवं प्रभेद क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं। 'अण्डक-प्रमाण' (७४) 'मानोत्पत्ति' (७५)—इन दो अध्यायों में चित्र-कला के माडेल्स की मान्यव्यवस्था में विभिन्न-वर्गीय उद्देश—चित्रणीय पदार्थ—देव, मानुष, पशु, पक्षी आदि के कौन कौन रूप हैं, कौन कौन मान—इन सब पर विवरण देखने को मिलते हैं। इन सबकी विस्तृत समीक्षा 'यंत्र एवं चित्र' में द्रष्टव्य है।

अन्त में इस विषय का एक अध्याय और शेष रह जाता है—'रस दृष्टि लक्षण' जो चित्र-कला में काव्य कला के समान अभिनय योजना एवं रस-परिपाक कराता है। 'प्रतिमा विधान में रस दृष्टि' नामक आगे के अन्तिम अध्याय में इस विषय की कुछ चर्चा अभीष्ट है। अतः प्रतिमा-निर्माण में मूर्चिका, काष्ठ, पाषाण, धातु, रत्न एवं चित्र—इन नाना द्रव्यों की संयोजना से भारतीय प्रतिमा स्थापत्य के विपुल विकास का ही आभास नहीं प्रतीत होता है वरन् प्रतिमा-पूजा के अत्यन्त व्यापक प्रसार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, और साथ ही साथ भारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमा-निर्माण के व्यवसाय के महत् विकास का भी यह परिचायक है जिसमें न केवल काष्ठकार (तज्जक) मूर्ति-निर्माता

पापाण कार (स्थपति) का ही व्यवसाय दैनंदिन विकास को प्राप्त हो रहा था वरन् पान-कार कुम्भ-कार एवं कांस्य-कार तथा लौह-कार और स्वर्ण-कार के साथ साथ चित्र-कार एवं दन्त-नक्कास और रत्न-कार (जोहरी) के व्यवसायों को भी प्रतिमा-निर्माण की अत्यधिक मांग से ग्रनायास महान् प्रो साहन प्राप्त हुआ ।

प्रतिमा निर्माण के इस महाप्रसार के अन्तर्तम में पौराणिक धर्म में प्रतिपादित देव-पूजा एवं देव-भक्ति के व्यापक अनुगमन का रहस्य छिपा है । विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों—वैष्णव, शैव, शाक्त आदि—के विकास से स्वतः यह स्थापत्य-विकास प्रातुभूत हुआ । पौराणिक देव-पूजा के मौलिक स्वरूप में इन सम्प्रदायों की विशिष्ट कल्पनाओं ने नाना नये देवों की रचना की । अतः प्रतिमा निर्माण भी नानारूपोद्भावनाओं से अनुपङ्गत, प्रभावित हुआ । विभिन्न कला-केन्द्रों में प्रतिमा-निर्माण-शालाओं की इतनी उन्नति हुई कि उनकी अपनी अपनी नयी-नयी शैलियाँ विकसित हुईं । राज्यकुलों की वदान्यता, भक्ति एवं धर्माभ्युष एवं मन्दिर-निर्माण आदि ने भी प्रतिमा-निर्माण के बहुमुखी विजृम्भण में सबसे अधिक सहायता प्रदान की ।

प्रतिमा-विधान

[मान-योजना मन्त्रोपाङ्ग एवं गुण-दोष निरूपण]

भारतीय प्रतिमा-विधान में मान-सिद्धांत (Canons of proportions) मूलाधार है। अतएव इस अध्याय में—देवों एवं देवियों की प्रतिमा के अंग-प्रत्यंग की प्रकल्पना के सामान्य नियमों के समुद्घाटन में मान-योजना (Standards of measurement) का अनिवार्य अनुगमन होने के कारण प्रतिमा-विधान एवं मान-योजना—दोनों का एक साथ प्रतिपादन अभिप्रेत है। वास्तव में भारतीय चारणा के अनुसार कोई भी वास्तु-कृति, यह भवन है या मंदिर, पुर अथवा ग्राम, सभी को 'मेय' होना अनिवार्य है। समराङ्गण साफ-साफ कहता है :—

“यद्य येन भवेद् द्रव्यं मेयं तदपि कथ्यते।”

अथन देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाधार अनिवार्य है। शास्त्र में प्रतिपादित प्रमाणों के अनुसार ही निरचित देव-प्रतिमायें पूजा के योग्य बनती हैं। स० सू० (४०. ११६) का प्रवचन है :—

‘प्रमाणे स्थापिताः देवाः पूजाहोरात्र भवन्ति हि’

अतः निर्विवाद है कि प्रतिमा विधान बिना प्रतिमा-मान के पटगु है।

प्रतिमा विधान में मान-योजना के इस अनिवार्य अनुगमन पर इन सामान्य उपोद्घात के अनन्तर दूसरा सामान्य तथ्य यह है कि भारतीय स्थापत्य कर्म धार्मिक-कार्य—यक्षीय-कर्म के समान पावन एवं दीक्षा और तपस्या की साधना से अनुप्राणित है। अतः प्रतिमा-विधान के लिये उद्यत स्थापति के लिये अपने शरीर एवं मन, प्रज्ञा एवं शील को प्रतिमा विरचन के योग्य बनाने के लिये कतिपय साधना नियमों का पालन विहित है। संयम एवं नियम के बिना जब देवाराधन दुष्कर है तो देव-प्रतिमा-विरचना कैसे सम्भव हो सकती है! शास्त्र, प्राक, शीलवान एवं कर्म दक्ष मूर्ति-निर्माता स्थापति के लिये निर्माण-काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। यह पूरा भोजन नहीं कर सकता, देव-यज्ञ करता हुआ यक्षीय-योग हविष्यान्न में ही उसे अपनी शरीर-यात्रा सम्पादन करनी चाहिये। शय्या का शयन वर्ज्य है। घरणी पृष्ठ पर ही वह सो सकता है—प्रारभेन विचिना प्राणो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। हविष्यनियताहारो जपहोमपरायणः शयानो घरणीपृष्ठे.....स० सू० ७६.१-४। इस प्रकार की दैहिक शुद्धि, दैवी साधना एवं आध्यात्मिक उपासना के द्वारा ही कर्ता स्थापति अपने हस्तों को अपने शुद्ध मन एवं निर्मल आत्मा के साथ संयोजित कर अपने हस्त-स्पर्श का परिचय दे सकता है। प्रतिमा-विधान में स्थापति की बौद्धिक योग्यता (दे० भा० वा० शा—‘स्थपति एव स्थापक’) के साथ-साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक योग्यता भी प्रागवर्तक है।

अस्तु, कोई भी कला-कृति हो उसमें सौष्ठव-सम्पादन के लिये किन्हीं आधारभूत सिद्धांतों का महारा आवश्यक है। काव्य को ही लीजिये। गिना छन्द-बन्ध के काव्य प्रबन्ध का न तो सुन्दर स्वरूप ही निम्बरता है और न उगते राहज एवं स्वाभाविक रस-निष्पन्न ही सम्पन्न होता है। लयामाव से पाठक अथवा श्रोता की हृत्तन्त्री एवं रागात्मिका प्रवृत्ति में भी न तो स्फुरण ही उदय होता है और न प्रोत्साह। अतः चिरन्तन से प्रत्येक कला की कृति में कोई न कोई आधारभूत सिद्धांत कलाकारों के द्वारा अवश्य अपनाया गया है। आदि कवि का प्रथम कविता में इसी छन्दोमयी ग्राणी ने भूतल पर काव्य की सृष्टि की। प्रतिमा-प्रकल्पन में ये आधारभूत सिद्धांत मान-सिद्धांत हैं। अतः प्रतिमा-कल्पन में मान योजना सर्वाधिक महत्त्व रखती है। प्रश्न यह है कि मान का आधार क्या है? देव-प्रतिमा की कृति के लिये कर्ता स्वयं आधार है। मूर्ति-निर्माता स्थापति के सम्मुख जो आधार-भूत भावना सतत जागरूक रही यह यह कि मानव के देव भी मानव के सदृश ही आकार रखते हैं। ऋग्वेद में देवों को 'दिद्योनरः' 'नृपेशः' कहा गया है। अतः देवों को मानवाकृति प्रदान करने में वैदिक ऋषियों ने ही पथ-प्रदर्शन किया। 'रसो वै सः' की वेद-वाणी ने जिस प्रकार काव्य में रसास्वाद को 'मत्मानन्द सरोदरः' परिकल्पित किया उसी प्रकार 'दियोनरः' आदि वैदिक मंत्रों से प्रतिमाकारों ने देव-प्रतिमाकृति को मानवाकृति से निभूपित किया तथा मानव-मान को ही देवमान के निर्धारण में आधार माना। बराहमिहिर ने देव-प्रतिमा के आभूषण एवं वस्त्र आदि के लिये जो 'देशानुरूप' व्यवस्था की अर्थात् प्रतिमा में देवों एवं देवियों के वस्त्र और आभूषण आदि की संयोगना में तत्तद्देशीय स्त्री पुरुषों के वस्त्राभूषण ही निमायक हैं। उसी व्यवस्था को थोड़ा सा यदि आगे ले जावें तो प्रतिमा में प्रकल्प्य देवों एवं देवियों के रूप आकार एवं प्रमाण आदि भी मानवापार एवं मानव-प्रमाण से ही निर्धारित होंगे।

देवों की मानवाकृति-कल्पना में हम बहिरङ्गाधार के अतिरिक्त एक आन्तरिक अन्तरंग रहस्य भी अन्तर्हित है। देव देव सभी बनते हैं जब वे मानवरूप धारण करते हैं (अथतार पाद) अथवा देव तो निर्गुण एवं निराकार हैं। इसी दार्शनिक दृष्टि के मर्म को समझने वाले प्राचीनवाच्यों ने देवों की रूपकल्पना में उनको मानवों का रूप ही प्रदान नहीं किया—मानवों की भूषा-विश्राम में ही उनको निरस्त नहीं किया परन्तु मानवों की मनो-मारनाश्री एवं राग द्वेषों में भी उन्हें आश्रय दिया। भगवान् विष्णु के प्रसन्न आतार—राम-नृपति की मानव कीर्ति (या देव-स्तीति) में कीज परिचित नहीं? गोपी बल्लभ कृष्ण की प्रेम लीलाओं एवं मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के भीम विजया में मानव-मनोमार के ही तो अत्यन्त दर्शन होते हैं। लोह-शंकर भगवान् शंकर को तो गती-दाह से विह्वल होकर भगवती की मृत वेद को बंधे पर रणकर बह-करा नहीं मरके? इस प्रकार देव-प्रतिमा का मानव-राय मानव है—यह सिद्ध हुआ।

आदि सामान्या द्रव्यजा प्रतिमाओं की अपेक्षा छोटी होनी चाहिये। दूसरा आकृत यह है कि यराहमिहिर का यह मान-दण्ड महापुरुष-लक्षण से प्रभावित है। साधारण पुरुषों को दृष्टि में रखकर जन-वास्तु वा प्रथम प्रतिष्ठापक सम्राट्त्व-सूत्रधार वास्तु शास्त्र जनता-जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रभावित हुआ।

अस्तु, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विरचना में बृहत्संहिता के पञ्च-पुरुष लक्षणों में हंस और मालव्य के मानों का ही विशेष रूप से अनुगमन देखा गया है। इनमें प्रथम हंस का मान मध्यम अथवा समपरिमाण वाली प्रतिमाओं का मान है। अष्ट-ताल देवी-प्रतिमायें भी हंसमान से परिकल्प्य हैं। मालव्य का प्रमाण नव-तालमान से सगति रहता है। यह प्रवर-गर्ग की प्रतिमाओं का मान है। मत्स्य-पुराण भी इसका समर्थन करता है—‘आपादतलमस्तको नवतालो भवेत्तु यः। संहताजानुयादुश्च दैवतैरभि पूज्यते’—इससे स्पष्ट है कि यह महापुरुष-लक्षण है। बृहत्संहिता स्वयं कहती है:—

मालव्यो नागनाससममुन्नयुपखो जानुसंप्राप्तहस्तो।
मांसैः पूर्णोद्गसन्निधः समरुधिरतनुः मध्यमारे कृशश्च॥
पञ्चाष्टौ चोर्ध्वमास्वं क्षुतिविवरमपि स्वङ्गजोम्।
च त्रिपङ्क्तु दीक्षां सत्कपोलं समसितदशनं नातिमांसाधरोडम्॥

धुद्र आदि महापुरुष एवं विष्णु एवं दिग्पाल आदि देवों की प्रतिमा-रूपना में ऐसे ही लक्षण विभाज्य हैं।

प्रतिमा विधान में मान-प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिये कतिपय मान-योजनाओं का हृदयम आवश्यक है। मान के दो प्रकार हैं—अङ्गुल-मान तथा ताल मान। इनमें भी दो उपवर्ग हैं—स्वाश्रय (absolute) तथा सहायक (relative)। प्रथम का आधार कतिपय प्राकृतिक पदार्थों (natural objects) की लम्बाई है। और दूसरा मय प्रतिमा के अङ्ग-विशेष अथवा अवयव-विशेष की लम्बाई पर आधारित रहता है। समग्रज्ञ (दे० ‘मानोत्पत्ति’ नामक ७५ वा अ०) में स्वाश्रय-मान पद्धति (absolute system) की निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

= परमाणुओं से	१ रज निर्मित होता है।
= रज से	१ रोम ” ”
= रोमों से	३ लिङ्गा ” ”
= लिङ्गाओं से	१ यूका ” ”
= यूकाओं से	१ यथ ” ”
= यथों से	१ अङ्गुल ” ”

निर्देश है—अतः यह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है क्योंकि पुराण और बृ० मंहिता तो उत्तरी वास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक ग्रन्थ हैं।

अब अन्त में प्रतिमा-विधान में आवश्यक अंग-प्रत्यंग के मान विद्वान्तों (Canons of proportions) का प्रबन्ध में विस्तार न कर तालिका-बद्ध प्रस्तावन ही विशेष अभीष्ट है। अतः आगम, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनीति-सार, चित्र-लक्षण, उत्तम नवताल मानसार आदि ग्रन्थों की तालिकायें परिशिष्ट (अ) में अवलोक्य हैं। यहा पर मान-प्रमाण का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों (सर्वश्री गोपीनाथ विरचना से सम्बन्धित—कामरिश, डा० जितेन्द्रनाथ जैनजी आदि महाशयों) ने इस मान-है। हा यही प्रतिमाओं की विरचना-प्रणाली से प्रतिपादन किया है। अतः सम्राट्मण की २५ की प्राजापत्य, २६ की धनुर्माह, २७ धनुर्माह—धनुर् कर्ताओं को कुछ विशेष शास्त्र (पूरी सूची 'भवन-वास्तु' में प्रतिपादित है) परिकल्पित हैं। यह संकेत किया है, प्रतिमा-भवन-कला एवं पुर-निवेश में प्रयोज्य होता है।

सहायक मान-मदति (relative system) में मात्राङ्गुल एवं देहाङ्गुल परम्परा प्रचलित है।

मात्राङ्गुल में अङ्गुल की नाप प्रतिमाकार स्वपति अथवा प्रतिमाकारक यजमान की मध्यमा अङ्गुलि का मध्य पर्व है। देहाङ्गुल की प्राप्ति मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण फलेवर को १२४, १२० अथवा ११६ सम भागों में विभाजन से होती है। प्रत्येक भाग को देह-लाघ-अङ्गुल अथवा संक्षेप में देहाङ्गुल कहा जाता है।

इन देहाङ्गुलों की २४ संख्याएँ—परिशिष्ट (ब) सम्राट्मण-वास्तु-कोष में द्रष्टव्य हैं।

शिल्प-शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों में मान-प्रक्रिया की यही ही सूक्ष्म मीमांसा है। प्रतिमा-मान के विभिन्न माप-दण्ड हैं। मान-भार इन माप-दण्डों को मान, प्रमाण, उन्मान, परिमाण, उपमान एवं लम्बमान के पङ्क्तियों में विभाजित करता है। मान से तात्पर्य प्रतिमा-फलेवर की लम्बाई की नाप से है और प्रमाण उसकी चौड़ाई का निर्देश करता है। उन्मान मोटाई (thickness), परिमाण परीणाह (girth), उपमान दो अवयवों (जेसे प्रतिमा के पैरों) के अन्तरावकाश (interspaces) तथा लम्बमान प्रमाण-रेखाओं (plumb-lines) की नापों के क्रमशः प्रतिपादक हैं। इन पङ्क्तियों को विभिन्न सहायों से संकीर्तित किया गया है जिनका ज्ञान शस्त्रीय प्रतिमा-तुल्य को समझने के लिये आवश्यक है। अतः इनके पर्यायों का पर्यालोचन परिशिष्ट (ब) में अभीष्ट है।

देहाङ्गुल (जो अपेक्षाकृत लम्बी मान-योजना है) के अतिरिक्त अन्य सहायक वृहद् मान-दण्डों में प्रादेश, ताल, वितस्ति और गोकर्ण विशेष उल्लेख्य हैं। प्रादेश अंगूठे और तर्जनी (lorefinger), जो सूत्र फैलाकर जो फासला आता है उसे कहते हैं। उही प्रकार अंगूठे और मध्यमा के अवकाश को ताल, अंगूठे और अनामिका (ring-finger) के अवकाश को वितस्ति तथा अंगूठे और कनिष्ठा (little finger) के अवकाश को गोकर्ण कहते हैं।

तालमान—आगमों एवं मानसार आदि शिल्प-शास्त्रों में प्रतिमा-मान का ताल-मान से प्रतिपादन है। अतः विभिन्न देवों एवं देवियों में जो ताल-मान विहित है उनका थोड़ा

अध्यायों में ही इस अध्याय का समावेश है और चित्रज्ञा प्रतिमायें पापाण, मृत्लिपित आदि सामान्या द्रव्यज्ञा प्रतिमाओं की अपेक्षा छोटी होनी चाहिये। दूसरा आकृत यह है कि वराहमिहिर का यह मान-दण्ड महापुरुष-लक्षण से प्रभावित है। साधारण पुरुषों की दृष्टि में रखकर जन-वास्तु का प्रथम प्रतिष्ठापक सम्राट्पूज्य-सूत्रधार वास्तु शास्त्र जन्म जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रभावित हुआ।

अस्तु, विभिन्न देवों एवं देवियों, भक्तिदेव, गरुड, शेष, दुर्गा, गृह (सुत्रमण्य), पुरुष लक्षणों में हंस और मान्मन्त्रिहरति आर्य, चण्डेश तथा ज्येष्ठा नयनं प्रथम नयनं तथा नयनं ग्रह आदि नयनं नयता० दैत्य, यक्षेश, उगेश, सिद्ध, गन्धर्व, चारुण, विद्येश तथा शिव की अष्ट-मूर्तियाँ

सम्पन्न नयता०	पुतमहापुरुष (देवकल्प मनुज)
नयताल	राक्षस, असुर, यक्ष, अप्सरायें, अन्न-मूर्तियाँ और मरु-गण
अष्टताल	मानव
सप्तताल	चेताल और प्रेत
पटताल	प्रेत
पञ्चताल	कुम्भ और विघ्नेश्वर
चतुस्ताल	वामन और वधे
त्रिताल	भूत और किन्नर
द्विताल	कूष्माण्ड
एकताल	कयन्ध

हि०—तालमान में प्रयुक्त विभिन्न सूत्रों का संकेत वास्तु-कोष में द्रष्टव्य है।

तालमान का आचार सशीर्ष मुखमान है। ऊपर हमने देखा तालमान के दश वर्ग हैं— १ से लगाकर दश तक। पुनः उनके उत्तम, मध्य एवं अधम प्रभेद में यह पद्धति और भी दीर्घ हो जाती है। उत्तम दशताल में सम्पूर्ण प्रतिमा को १२४ सम-भागों में, मध्यम में १२० सम-भागों और अधम में ११६ सम-भागों में विभाजित किया जाता है। दशताल की प्रतिमा का मान उसके सुप्त मान का दशगुना, नवताल की प्रतिमा का नौगुना और अष्टताल की प्रतिमा का अठगुना होता है।

आगमों की प्रोत्पत्ति ताल-मान की परम्परा कब से पल्लवित हुई—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता और न 'ताल' इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शास्त्रों में ही उल्लेख है। इस आकृत पर डा० बैनर्जी ने भी जिज्ञासा प्रकट की है परन्तु समाधान नहीं हो पाया। ताल-मान सम्भवतः दार्ष्टान्तिक परम्परा है। सम्राट्पूज्य आदि उत्तरी ग्रन्थों में ताल मान का निर्देश बिलकुल नहीं मिलता है। बृहत्संहिता और कनिष्य पुराणों में भी ताल-मान के पुष्ट

निर्देश है—अतः यह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है क्योंकि पुराण और वृ० मंदिता तो उत्तरी वास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक ग्रन्थ हैं ।

अब अन्त में प्रतिमा-विधान में आवश्यक अंग-प्रत्यंग के मान सिद्धान्तों (Canons of proportions) का प्रन्थ में विस्तार न कर तालिका-बद्ध प्रस्तावन ही विशेष अभिष्ट है । अतः आगम, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनोति-सार, चित्र-लक्षण, उत्तम नवताल मानसार आदि ग्रन्थों की तालिकायें परिशिष्ट (अ) में अवलोक्य हैं । यहा पर समराङ्गण का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य है । विभिन्न विद्वानों (सर्वश्री गोपीनाथ राय, डा० कुमारी स्टैलाफामरिश, डा० जितेन्द्रनाथ यैनर्जा आदि महाशयों) ने इस मान-प्रक्रिया का अपने-अपने ग्रन्थों में विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है । अतः समराङ्गण की इस सामग्री से तुलनात्मक समीक्षा के लिये आगे के अनुसन्धान कर्ताओं को कुछ विशेष शतथ्य हस्तगत हो सकेगा । वैसे तो समराङ्गण का, जैसा कि बार बार हमने संकेत किया है, प्रतिमा-शास्त्र न केवल अपूर्ण ही है बल्कि भ्रष्ट भी है तथापि कुछ न कुछ तो अवश्य हाथ लागेगा ही । उपर्युक्त विद्वानों की ताल-मान तालिकायें इस ग्रन्थ के परिशिष्ट (अ) में द्रष्टव्य होंगी ।

समराङ्गण की प्रतिमा मान पद्धति (अ० ७६)

टि० इस अध्याय का पाठ भ्रष्ट होने से मागोपाग प्रमाण नहीं प्राप्त होते ।

अंग	उपाङ्ग-प्रत्यङ्ग	प्रमाण
(१) श्रवण	—नेत्र-श्रवण-मध्य	५ अंगु०
	नेत्र और श्रवण—सम	उत्सेध से द्विगुणायत
	कर्ण-निप्यली	१ अं० ४ य०
	पिप्यली और आधात के बीच का लकार आया०	३ अं० विस्तार १ अं०
	मध्य की गहराई ४ यव
	पिप्यली के मूल पर भोज-छिद्र	— ४ य०
	स्मृति का	३ अं० आय०, २ य० विस्त०
	पीयूषी (लज्जावर्त-मध्या)	२ अं० ॥ ३ अं० वि०
	आर्त (कर्ण-आध रेखा)	६ अं० (वक्ष और वृत्तापत)
	मूलाश (धोद-मूल वक्राश)	३ अं० परिणाह (girth)
	” , मध्यावक्राश	२ य० , ”
	” , त. अं	१ य० ” ”
	उद्धात (लकारावर्तमध्य ?)	
	(पीयूषी के अधोभाग पर)	३ य० ॥ ”
	कर्ण क ऊपरी विस्तार	१ गोलक २ य०
	” , मध्य ”	नाल का दुगुना
	” , मूल ”	६ मात्रा
	पूर का पूरा	२ गोल का परिणाह
	नाल (पश्चिम)	१ अं० ” ”

नाल (पूर्व)

२ कोमल नाल

अधरोष्ठ

उत्तरोष्ठ

माजी

२ नासिकापुट-प्रान्त

२ नासा-पुट

नासा-पुट प्रान्त

(iv) ललाट

टि० १ इस प्रकार चिबुक से केरान्त मान ३२ अंगुल होता है। स०सू० ७६ २६-२७

टि० २ आगे का पाठ भ्रष्ट होने से १८ अंगुल जिसका प्रमाण है—पता नहीं।

ग्रीवा का परीणाह २४ अंगुल प्रतिपादित है। जहाँ तक बच्चा पूर्व नाभि के प्रमाण का प्रश्न है वह ग्रीवा-प्रमाण से अनुगत है। इसी प्रकार मेढू का मान नाभि के मान के दो भागों से परिकल्पित है और ऊरु और जङ्घाओं का मान समान माना गया है। दोनों जानुओं का मान ४ अंगुल बताया गया है—स० सू० ७६.२७-२८।

(v) पाद

पादागुष्ठ

पाद प्रदेशिनी

,, मध्यमागुलि

,, अनामिका

,, कनिष्ठा

अंगुष्ठ-नल

अगुलि-नल

(vi) अङ्गु-मध्य परीणाह

(vii) जानु-मध्य परीणाह

जानु-कपाल

(viii) ऊरु मध्य-परीणाह

(ix) वृषण (scrotums)

मेढू (वृषण संस्थित)

कोश

(x) कटि

(xi) नाभि मध्य-परीणाह

३ अं० का परि०

१ कला ,, ,,

२ अंगु० लम्बा

१ अं० ,,

३ अं० ,,

३ अं० (ऊँचाई)

४ अं० लम्बाई

२ अं० ,,

श्रोष्ठ के प्रमाण का चौपा०

करवीरसम !

८ अं० विस्तृत, ४ अं० आयत

१४ अं० लम्बे, ६ अं० चौड़े

और ४ अं० ऊँचे

{ ५ अं० परीणाह, ३ अं० लम्बे

और १ अं० ३ य० ऊँचे।

५ अं० परी०, ३ अं० आयत

मध्यमा के प्रमाण में ३ कम

अनामिका ,, ,,

३ अं०

६ अं०

१८ अं०

२१ अं०

जानु का ३ परीणाह

३२ अं०

?

६ अं० परीणाह

४ अं०

१८ अं०

४६ अं०

(xii)	२ स्तना का अन्तर	१२ अं०
(xiii)	२ कक्ष-ग्रान्त	६ अं० लम्बे
(xiv)	पृष्ठ विस्तार	२४ अं०
	पृष्ठ-परीणाह	वक्ष-सम
(xv)	ग्रीवा	६ अं०
(xvi)	मुजायाम	४६ अं०
	दोनों का पूर्वोपरितन (wrist)	१८ अं०
	कूमाग पर्य	१६ अं०
	दोनों बाहुआ का मध्य परीणाह	१८ अं०
	दोनों प्रवाहुओं का " "	१२ अं०
	(अर्थात् चतुर्भुजी प्रतिमायें)	
	भुज-तल (हाथुलि)	१२ अं०
	, " (निरगुलि)	७ अं०
	मध्यमागुलि	५ अं०
	प्रदेशिनी और अनामिका	दोनों बराबर (परन्तु मध्यमा से एक पर्व हीन)
	कनिष्ठिका	प्रदेशिनी से एक पर्व हीन
	हस्तनल (हाथुलि) सर पर्य के आधे	
	उनका परीणाह	१
	हस्त अगुष्ठ-लम्बाई	४ अंगुल
	, , परीणाह	५ अ.
	अगुष्ठ-नल	

टि० स्त्री-प्रतिमाओं के प्रमाण पर भी समग्रदृष्टि में सकेन है कि पुरुष प्रतिमाओं के ही मान स्त्री-प्रतिमाओं में विहित हैं—केवल उनका वक्ष और कटि विशिष्ट प्रमाणों पर आधारित हैं। उनका वक्ष १८ अंगुल और कटि २४ अंगुल उतायी गयी है। स्त्री प्रतिमा-मान की उत्तममध्यमाधमप्रमेद से हीन मात्र-गदत्वियों निर्दिष्ट की गयी हैं।

प्रतिमा का दोष गुण निरूपण

केवल समग्रदृष्टि ही ऐसा वास्तु-शास्त्र का अर्थ है जिसमें प्रतिमा के दोष-गुण-निरूपण की अवतारणा में इतना साझीवर्ग वैज्ञानिक विवेचन है। कितनी ही काई प्रतिमा सुन्दर पवों न हो परन्तु यदि यह शम्भानुसार निर्मित नहीं है तो वह अग्रगण्य है—अग्रगण्य है—एक शब्द में यह देव प्रतिमा ही नहीं है। शम्भ निदल्लो का यह अनुगमन भारतीय स्थापत्य का परम रहस्य है जिस पर हम पछे भी संकेत कर आये हैं। अस्तु, सर्वप्रथम प्रतिमा-दोषों की सूची देनी, उन दोषों का अभाव ही प्रतिमा-गुण है।

प्रतिमा दोष

सं० दोष	फल	सं० दोष	फल
१. अशिलष्ट-मन्धि	मरण्य	११. उद्वेग-विषिष्टका	गुःल
२. मिथ्यान्ता	स्थान-विग्रम	१२. अधोमुखी	शिरोरोग
३. वक्र	बलद	१३. कुचिष्ठा ?	तुर्मिद
४. अयनता	वयसःक्षय	१४. कुम्भा	रोग
५. अस्थिता	अयंक्षय	१५. पार्श्व-हीना	राज्याशुभ
६. उन्नता	हृद्रोग	१६. आसन-हीना	बन्धन और स्थानान्तरुति
७. काक्जत्ता	देशान्तर-नामन	१७. आलय-हीना	" " "
८. मत्स्य-हीना	अनपत्यता	१८. आयु-विषिष्टता	" अनर्थदा "
९. विकटाकारा	दास्य भय	१९. नाना-पाठ समायुक्ता	" "
१०. मत्स्य-मन्धि-नता	अनर्थका	२०. — — —	—

टि०—इन दोषों का अभाव ही गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

प्रतिमा-गुण

१. सुशिलष्टमन्धि	६. सुविभक्ता
२. ताम्र-लोह-सुवर्ण-रजत यद्वा	१०. यथोत्तेषा
३. प्रमाण-सुविभक्ता	११. प्रवक्ष-वदना
४. अक्षता	१२. शुभा
५. अपदिगा	१३. निगूढ-सन्धि-करणा
६. अमत्स्य-हीना	१४. समायती
७. प्रमाण-गुण-संयुता	१५. अक्षु-स्थिता
८. अनिपर्जिता	

प्रतिमा-रूप-संयोग

[आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र]

प्रतिमा-रुलेवर की पूर्णता के लिये प्रतिमा में नानारूपों एवं मुद्राओं का सन्निवेश भी आवश्यक है। प्रतिमा-मुद्रा मात्सीय प्रतिमा निर्माण-विज्ञान (Indian Iconography) का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। येंमे तो मुद्राओं का सम्बन्ध हस्त, पाद एवं शरीर से ही है जो कि प्रतिमा की मनोभावना के अनुरूप प्रकल्प्य हैं, परन्तु मुद्रा विनियोजन ब्राह्मण देव-प्रतिमाओं की अपेक्षा बौद्ध-प्रतिमाओं की विशिष्टता है। शैरी प्रतिमाओं में यद्यपि शरद, ज्ञान, व्याख्यान आदि मुद्राओं के सन्निवेश से ब्राह्मण-प्रतिमाओं में भी मुद्रा-विनियोग है—परन्तु अन्य देवों की प्रतिमाओं में मुद्राओं की अपेक्षा नाना-रूप-संयोग ही प्रमुख-रूप से प्रकल्प्य हैं एवं स्थापत्य-निर्देशन में उनका सम्बन्ध भी। मुद्राओं की सविस्तर चर्चा हम आगे करेंगे, परन्तु एक विशेष गवेषणा की ओर पाठकों का ध्यान यहाँ आकर्षित करना है। मुद्राओं के द्वारा प्रायः मानव एवं देव दोनों ही मौन-व्याख्यान अथवा भाव-प्रकाशन करते हैं। अतः हस्तादि-मुद्रायें एक प्रकार से भाव-प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिन्दू-प्रतिमाओं के रूप-संयोग भी मुद्राओं के सदृश देव विशेष की जानकारी के लिये खुली पुस्तकें हैं। उदाहरण के लिये देव प्रतिमा से तुरन्त देवराज इन्द्र की ओर हमारा ध्यान जाता है। ईस-वाहन, कमण्डलु हस्त, ब्रह्मचारि-वेष की प्रतिमा को देखकर ब्रह्मा की कठित स्मृति आ जाती है। वृषभ वाहन, यतिवेष, त्रिशूल धारी, व्यान-माला निनेत्र से शिर का किसे बोध नहीं होता है? भिडवाहिनी देवी मूर्ति से भगवती दुर्गा के चरखों में कीन नतमस्तक नहीं होता है? इसी प्रकार अन्य देवों की गौरव-गाथा है। अतः एक शब्द में हिन्दू-प्रतिमाओं के नाना-रूप संयोग भी एक प्रकार से भाव-प्रतीक हैं। जहाँ मुद्रायें प्रतिमाओं के भाव-प्रतीक हैं, वहाँ रूप-संयोग भगवान् और भक्त दोनों के ही भाव प्रतीक हैं। देवराज इन्द्र का ऐरावत-साहचर्य उनकी राजसत्ता का प्रकाशक है—गजराज राज्यश्री (Royalty) का उल्लक्षण (symbol) है। इसी प्रकार अन्य देवों के अपने-अपने—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र आदि—नानारूप संयोगों की कहानी है। अतः रूप संयोग भी एक प्रकार से मुद्रा के व्यापक अर्थ में गतार्थ है। परन्तु पम्परानुरूप हमने भी देव-मुद्राओं के इस द्वित्रिध संयोग का दो पृथक् पृथक् अध्यायों में प्रतिपादन करना अभीष्ट समझा। सर्वप्रथम हम रूप-संयोग पर विचार करेंगे।

प्रतिमाओं के रूप में पाँच प्रधान संयोग हैं—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र।

आसन

प्रतिमाओं के आसन-परिचालन में दो रहस्य छिपे हैं। प्रथम देवों की मानवाकृति के अनुरूप उनके बैठने की भी तो कोई वस्तु परिकल्प्य है। जैसा देव वैसा आसन और

वसा ही उसका वाहन भी । दूसरे प्रतिमा-गूजा का उदय ध्यान-योग की मिद्धि के लिये हुआ—यह हम पहले ही कह आये हैं—‘ध्यान योगस्य संमिद्धयै प्रतिमाः परिकल्पिताः—अतः उपास्य एवं उपासक दोनों में एकात्मकता स्थापित करने के लिये न केवल उपास्य देव का आसन ही योगानुकूल हो वरन् उपासक का भी आसन देव-चिन्तन में एवाग्रता अर्थात् चित्त-वृत्ति का निरोध (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः) लाने के लिये परमोपादेय हो । इस दृष्टि से आसन का अर्थ पाद-मुद्रा एवं बैठक (seat) दोनों ही हैं ।

आसनों के सम्बन्ध में एक दूसरा तथ्य यह स्मरणीय है कि विभिन्न आसनों का जो उल्लेख शास्त्रों में मिलता है—उनमें बहुसंख्यक पशुओं के नाम संकीर्तित किये गये हैं—उदाहरणार्थ सिंहासन, कूर्मासन, आदि-आदि । हम दृष्टि से आसन न केवल पाद-मुद्रा एवं बैठक ही हैं वरन् आसन-योग्य वाहन भी । हिन्दू प्रतिमाओं के बहुसंख्यक निदर्शनों में (विशेष कर चित्रजा प्रतिमाओं में) आसन के स्थान पर वाहन का ही चित्रण है ।

ऊपर हमने आसन को पाद-मुद्रा माना है, उसका सम्बन्ध बैठक अर्थात् आसन (Sitting), पड़े रहना अर्थात् स्थानक (Standing) तथा पड़े रहना अर्थात् शयन (Reclining) से ही है न कि आगे मुद्राध्याय में प्रतिपादित नाना पाद मुद्रायें जिनका सम्बन्ध भौतिक आसनों (objective postures) से न हो कर भावात्मक मनोगतियों (subjective attitudes) से है । आसन में वाहनों की गतार्थता का भीयुत बृन्दावन भट्टाचार्य भी समर्थन करते हैं—“The Brahmanic images are to be seen mainly in four postures—namely, the standing, sitting, riding—on either a vehicle or an animal and reclining. Strictly speaking the Asana ought to have reference to sitting only, but in point of fact, so far as Iconography is concerned, it has come to have an extended meaning and includes the two other postures mentioned above (i. e. वाहन and शयन—ले०)”.

आसन के ‘पीठ’ अर्थ में पशुओं के अतिरिक्त, पक्षियों (ईँस, गरुड, मयूर आदि) पुष्पों (कमल आदि) आगुधों (वज्र एवं चक्र आदि) प्रतीकों (स्वस्तिक एवं भद्र आदि) तथा अन्य नाना उपलब्धियों (symbols—धीर आदि) की भी प्रकल्पना है जो ‘प्रतिमा में प्रतीकत्व’—Symbolism in Images—के सिद्धान्त की दर्पणवत् प्रकाशिका है ।

आसनों के उपोद्घात में एक दूसरा निदर्श यह है कि योग-शास्त्र में बहुसंख्यक एवं विभिन्न आसनों का जो प्रतिपादन है उससे यद्यपि प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा-स्थापत्य भी कम प्रभावित नहीं हुआ है और सत्य तो यह है कि आचार-योगासन ही हैं परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से उनमें आकारादि-सन्निवेश एवं मानादि-योजना विशुद्ध स्थापत्यात्मक (sculptural) है । अस्तु, आगमों एवं शिल्पशास्त्रों के अनुरूप निम्नलिखित आसन प्रतिमा-स्थापत्य में विशेष प्रसिद्ध हैं :—

योगिक आसन—योगिकासनो की संख्या संख्यातीत है । निम्न-तन्त्र (दे० शब्द-कल्पद्रुम) के अनुसार तो इन आसनों की संख्या ८४ तक है । अहिर्बुध्न्य-संहिता के अनुसार निम्नलिखित एकादश आसन विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें बहुसंख्यक प्रतिमा-स्थापत्य में भी चित्रित किये गये हैं :—

१. चक्रासन	५. कौबकुटासन	९. मिहासन
२. पद्मासन	६. बीरासन	१०. मुक्तासन
३. कूर्मासन	७. स्वस्तिकासन	तथा
४. मयूरासन	८. भद्रासन	११. गोमुखासन

टि० इन ११ योगिकासनों के अतिरिक्त कतिपय अन्य योगिकासन भी प्रसिद्ध हैं जिनका पतञ्जलि के योग-दर्शन में संकीर्तन है—इण्डासन, सोपाश्रयासन, पर्यङ्कासन, समसंस्थानासन आदि । शानासन, वज्रासन, योगासन, आलीढासन और मुद्रासन—इन पाँच अन्य योगिकासनों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें कतिपय उन आसनों का विशेष समीक्षा अभीष्ट है जिनका प्रतिमा-स्थापत्य में विशेष चित्रण देरना गया है ।

पद्मासन— ऋग्वेदे वामपादं पुनस्तद्विष्टयं पदम् ।

बामोरो स्यादप्यित्वा तु पद्मासनमिदं स्मृतम् ॥

अर्थात् दोनों ऊरुओं में मूल पर दोनों पादतलों को क्रमशः वाम को दक्षिण एवं दक्षिण को वाम पर—स्थापित करने से यह आसन बनता है । पद्मासन का यह लक्षण पाद-मुद्रा के अनुरूप है अथवा पद्म-पुष्प पर समावीणा प्रतिमायें भी तो चित्र्य हैं—उदाहरण—

कोककुटासन—अथवा कुवकुटासन पद्मासन का ही प्रभेद है जिसमें शरीर का सम्पूर्ण भार दोनों जानुओं के बीच से नीचे की ओर निकाल कर भू पर सज्जिविष्ट दोनों हाथों पर रखकर व्योमस्थ बनना पड़ता है :—

पद्मासनमधिरथा जाम्बन्तरविनिष्ठौ ।

करो भूमौ निवेशयेत्तद् व्योमस्थ. कुवकुटासनम् ॥

बीरासन— एकपादमगैक्रीमम् विम्बस्योरो च संस्थित ।

इतरस्मिस्तथा पाद बीरासनमुदाहृतम् ॥

निगद-व्याख्यात । नागपुरीष शैवी प्रतिमा हस्तका निदर्शन है ।

योगासन—में बहुसंख्यक प्रतिमायें प्रदर्शित की गयीं । यह एक प्रकार की cross-legged position है जिस तरह हम सब पलथी बाँध पर बैठते हैं—विशेषता यह है कि दोनों हाथों को गोद में रखना पड़ता है :—

अथ योगासनं वक्ष्ये यत् कृत्वा योगिवद् भवेत् ।

ऊर्ध्वः पादतलद्वन्द्वं स्वाङ्गे बद्ध्वा करद्वयम् ॥

आलीढासन एवं प्रत्यालीढासन—यह एक प्रकार की घुनुर्पर की पाद-मुद्रा है जिसमें दायाँ पैर आगे और बायाँ पीछे फैला जाता है । वाराही, महानन्दी की स्थापत्य-

निदिष्ट प्रतिमाओं का इसी आसन में चित्रण है। इसका उल्टा प्रत्यालोढासन है जिसमें महिष मर्दिनी और कात्यायनी वुर्गा मूर्तिर्धो चित्रित की गयी हैं। अग्नि पुराण में इन आसनो का निम्न लक्षण दिया गया है —

भुग्नवामपद पश्चात् स्तब्धजानूदक्षिणम् ।

वितस्य पद्मविस्तारे तदालोढ प्रकीर्तितम् ॥

एतदेव विपर्यस्त प्रत्यालोढ प्रकीर्तितम् ।

धूर्मासन—में पैरों को हम तरह माँचे कि उनकी एड़ियाँ (गुल्फ) नितम्ब के नीचे व्युत्क्रम से (बायें की दक्षिण और दक्षिण की बायें) आ जायें —

गूढ निपीड्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहिता ।

पुतस्कूर्मासन प्रोक्त योगसिद्धिकर परम् ॥

डा० बैनर्जी (see D H I, p 295) ने इस आसन का प्राचीनतम निदर्शन मंहेजदाङ्गे और हरप्पा की उत्तिपय मुद्राओं (seals) पर चित्रित शिव पशु पति में प्रस्तुत किया है। पाद मुद्रा के अनुरूप कूर्मासन की यह व्याख्या है अन्यथा पशु वाहनानुरूप नदी— देवी यमुना कूर्मासना (अर्थात् वच्छप पर आसीना) चित्रित की गयी है।

सिंहासन— सीधिया पार्श्वयोगुल्फौ व्युत्क्रमेण नियेरय च ।

करो जा-बोर्निधायोभौ प्रमार्य निखिलागुह्यीन् ॥

नासाग्र यस्तनयनो व्यात्तवत्तज्जगुरुसुधी ।

पुतस्सिंहासन प्रोक्त सर्वदेवाभिपूजितम् ॥

यह आसन एक प्रकार से धूर्मासन का ही प्रभेद है विशेषता यह है, हस्ततल (जिनकी सभी अंगुलिया प्रसारित हैं) जानु वियस्त विरिा हैं मुग्न खुला रहता है और आँखों का नासिका के अग्रभाग पर व्यास आवश्यक है।

पद्मकासन एवं अर्धपर्यङ्कासन—प्रतिमा स्थापत्य में पद्मकासन का निदर्शन अनन्तशायी विष्णु हैं। अधपद्मकासन में हरगौरी, सरस्वती कृशोदरी के निदर्शन द्रष्टव्य हैं। अर्धपर्यङ्क को ललितासन भी कहते हैं। वशिष्ठ (दे० यागवार) के मत में यह वीरासन का ही प्रभेद है। इस आसन के अभ्यास में रानों (hams) पर बैठना होता है।

वज्रपर्यङ्क, वज्ररत्नासन और वज्रासन—ये सभी आसन कमलासन का प्रभेद हैं। वज्रामन हिन्दू प्रतिमा स्थापत्य में नगण्य है परंतु बौद्ध प्रतिमा स्थापत्य में इसके उल्लेख निदर्शन पाये जाते हैं।

योगिकासना में षट्कूटिकासन भी प्रतिमा स्थापत्य में चित्रित हुआ है। इसकी सोपाश्रयामा भी करते हैं। इसमें यगानाम एक आभय विशेष (अर्थात् योगपट) का महारा लेना पड़ता है जो उठे हुए मुद्राओं को बँधे रहता है।

शयनासन

आत्मना की विभिन्न मुद्राओं (postures) के व्यापार अर्थात् शयना-मुद्रा का भी ऊपर संकेत किया गया था। तदनुसार प्राचीन स्थापत्य में वैष्णवी मूर्तियों का ताव का साथ

देवों की प्रतिमा में यह आसन अप्राप्य है। अपेक्षाकृत अर्वाचीन शाक्त-प्रतिमाओं में यद्यपि सहायक-देवों में शयन-मुद्रा प्रदर्शित है जैसे काली, अपस्मार-पुरुष आदि, तथापि प्राचीन प्रतिमाओं में विष्णु को शेष-शयन-प्रतिमा तथा बुद्ध को महापरिनिर्वाण-मूर्ति ही प्रधान निदर्शन हैं। जल-शायी तथा वट-पत्र-शायी वैष्णव-मूर्तियाँ शेष-शयन-मूर्ति के ही स्वरूप हैं। अनन्त-शायी प्रसिद्ध वैष्णवी मूर्ति का अन्तिम एवं प्राचीन निदर्शन श्रीरङ्गम के रङ्गनाथ-मन्दिर में द्रष्टव्य है।

अस्तु, 'आसन' के उपोद्घात में हमने आसन को पाद-मुद्रा के साथ-साथ वाहन एवं पीठ (detached seat) के अर्थ में भी गतार्थ किया है। वाहन पर कुछ संकेत आगे होगा। पीठ के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही सूच्य है कि 'सुप्रभेदागम' में इस प्रकार की पाँच पीठों का वर्णन है जो आकार (जो चन्द्रशान को व्याख्या है) एवं प्रयोजन के अनुरूप निम्न-तालिका से स्पष्ट हैं :—

सं०	पीठ	आकार	प्रयोजन
१.	अनन्तासन	त्र्यथ (triangular)—	बौद्ध-दर्शनार्थ
२.	सिंहासन	आयताकार (rectangular)	ज्ञानार्थ
३.	योगासन	अष्टाभि (octagonal)	प्रार्थनार्थ
४.	पद्मासन तथा	वर्तुल (circular)	पूजार्थ
५.	षडभ्यासन	षडभि (hexagonal)	वैद्यार्थ

टि० इसी प्रकार के द्रव्यीय-आसन (material seats) के उदाहरण में शय महाशय (see H. I vol. I p. 20) ने चार अन्य पीठों का भी निर्देश किया है जिनकी निर्माण-प्रक्रिया का भी शास्त्रों में निर्देश है—भद्र-पीठ (भद्रासन), कूर्मासन, प्रेतासन एवं सिंहासन। यह स्मरण रहे, ये पाद-मुद्राय आसन नहीं, ये द्रव्यीय-पीठ हैं।

वाहन एवं यान

आसन एवं वाहन (या यान) हिन्दू प्रतिमा-विज्ञान का एक मिश्रवर्गीय विषय (allied topic) है। पूर्व उपोद्घात में कतिपय देवों एवं देवियों के वाहनों पर निर्देश कर चुके हैं। निम्न तालिका कुछ विशेष निदर्शन प्रस्तुत करेगी :—

देव	देवियाँ	
१. ईशपाइन ब्रह्मा	१. सिंहाहिनी दुर्गा	टि० यान में देवों के
२. गरुडारूढ़ विष्णु	२. हंसहिनी सास्वती	विमान ही विशेष प्रसिद्ध
३. वृषभासीन शिव	३. वृषभवाहिनी गौरी	हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के
४. गजारूढ़ रुद्र	४. गर्दभासना शीतला	विमानों का प्रमशः वैराज
५. मयूरासन कार्तिकेय	५. उलूकवाहिनी लक्ष्मी	चित्रिष्णु और कैलाश-
६. गुपिकासन गणेश	६. नक्राहिनी गंगा	नाम है।

आयुषादि

देवों की मानवाकृति में आयुषों का संयोग भी 'प्रतीकत्व' symbolism का निदर्शक है। देव-प्रतिमाओं की दैहिक पाद-मुद्राओं के समान हस्त में निहित वस्तुएँ वे आयुष हैं अथवा पात्र या वाद्य-यंत्र या फिर पशु और पक्षी—सभी एक प्रकार से हस्त-

मुद्रायें ही हैं। अभय, वरद, शान, व्याख्यान, आदि नाना हस्त-मुद्राओं की चर्चा हम आगे करेंगे। प्रथम प्रतिमा-कल्पन में साङ्गोपाङ्ग रूप-संयोग का विवेचन प्राप्त है; तदनन्तर उसकी भावाभिव्यञ्जना—हस्त मुद्राओं में बढकर भावाभिव्यञ्जन का अन्य कौन साधन है !

आयुधादि में आयुधों के अतिरिक्त पात्रों, वाद्य-यंत्रों, पशुओं और पत्तियों का भी ऊपर उक्तेत है। तदनुरूप प्रथम आयुधों की निम्न तालिख निम्नलिखित है :

सं०	आयुध	देव-संयोग	सं०	आयुध	देव-संयोग
१.	चक्र (सुदर्शन)	विष्णु	१४.	मुसल	वलराम
२.	गदा (कौमोदरी)	”	१५.	हल	”
३.	शारङ्ग धनुष	”	१६.	शर	कार्तिकेय
४.	निशला	शिव	१७.	राङ्ग	”
५.	पिनाक धनुष	”	१८.	मुसृष्टि	”
६.	सट्वाङ्ग	”	१९.	मुद्गर	”
७.	अग्नि	”	२०.	खेट	”
८.	परशु	”	२१.	धनु	”
९.	अक्रुरा	गणेश	२२.	पताका	”
१०.	पाश	”	२३.	परिष	दुर्गा
११.	शक्ति	सुमहर्ष	२४.	पट्टिश	”
१२.	वज्र	” (इन्द्र भी)	२५.	चर्म	”
१३.	दङ्क	”			

इन आयुधों में कतिपय विशेष आयुधों पर कुछ समीक्षा आवश्यक है।

शंख—युद्ध-क्षेत्र में शंख बजाने की प्राचीन प्रथा का सर से बड़ा प्रमाण महाभारत तथा गीता में प्रतिष्ठित है। धर्म क्षेत्र कुरु-क्षेत्र में समवेत युद्धार्थी किन-किन महावीरों ने किन-किन शंखों को बजाया था—यह भगवद्गीता हमें बताती है। वहीं पर हृषीकेश भगवान् कृष्ण ने पाञ्चजन्य नामक शंख बजाया था “पाञ्चजन्य हृषीकेशो देवदत्त धनञ्जयः”। अतः भगवान् जब साधुओं के परित्राण तथा दुष्टों के दमन के लिये भूतल पर अवतीर्ण होकर समाज एवं धर्म की विलुप्त मर्यादाओं को पुनः प्रतिष्ठित करने आते हैं तो उसकी घोषणा का प्रतीक शंख है। विष्णु भगवान् के इस शंख की जो ‘पाञ्चजन्य’ की सहा है उसमें वंजजन नामक असुर के वध तथा उसकी अस्थि से निर्मिति की गाथा छिपी है।

शंखों की पापाण-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य द्रव्यीय-प्रकल्पना हुई है उसमें दो प्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। सब महाशय इनका उल्लेख इस प्रकार लिखते हैं।

“The conch represented in sculptures is either a plain conch held in the hand with all the five fingers by its open end, or an ornamental one having its head or spiral top covered with a decorative metal cap, surmounted by the head of a mystical lion, and having a cloth

tied round it so that portions of it may hang on either side :—

चक्र—चक्र जैसा हम लिय चुके हैं, वैष्णव आयुध है। विष्णु तथा वैष्णवी दुर्गा दोनों के हाथों में इस आयुध की परिकल्पना हुई है। इसको भी स्थापत्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित किया गया है। एक तो रथाङ्ग (पहिया) के रूप में अथवा अलङ्कृत चक्र (disc) के रूप में अथवा प्रस्तुतित कमल के रूप में जिसके दल आर (spokes) के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। इसकी दूसरी संज्ञा सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। वामन पुराण (देखिये अ० ७६ वाँ) में लिखा है कि इस तैजस चक्र को भगवान् शंकर ने विष्णु को दिया था—

ततः प्रीतः प्रभुः प्राज्ञात् विष्णवे प्रवर्तं वरम् ।

प्रत्यक्षं सैत्रसं धीमान् दिव्यं चक्रं सुदर्शनम् ॥

गदा—हस्त तथा गदा का सतत साधिष्ठ्य अपेक्षित है। यह एक प्रकार का हिन्दुस्तानी मोटा छोट्टा है और पूरी पाँचों अंगुलियों में पकड़ा जाता है। विष्णु की गदा का नाम कीमोदकी (दे० शिशुपालवधम्—पृ० स०) है। डा० जैनजी के विचारानुसार प्राचीन प्रसन्न प्रतिमाओं में गदा तथा दण्ड में कोई विभेद नहीं परिलक्षित होता है। अतः प्राचीन स्थापत्य में इसकी आकृति सीधी-पाधी है। बाद में कलाओं में जय अतिरंजना का युग आया तो फिर इसे भी अन्य आयुधों के समान अलङ्कृत-रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा।

खड्ग—तम्बी या छोटी तलवार के रूप में इसे चित्रित किया गया है। खड्ग तथा खेटक का सादृश्य है। खेटक काष्ठमय अथवा चर्ममय—दोनों प्रकार का होता है। यह बर्तुल अथवा चतुरस्र दोनों प्रकार की आकृति का होता है। इनके पीछे हैंडिल भी होता है। इसी हैंडिल को पकड़ा जाता है। विभिन्न देवों के खड्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। विष्णु के खड्ग का नाम नन्दक है।

मुसल—जिसे हम लोग मूसर कहते हैं और जिसको ग्रामीण स्त्रियाँ अन्न कुटने में प्रयोग करती हैं, यह पृथुताकृति दण्ड-विशेष है। संस्कृत यत्तराम या यह आयुध है। राय ने इसमें प्रहार-योग्यता का निर्देश करते हुए लिखा है—*“an ordinary cylindrical rod of wood capable of being used as an offensive weapon”*

धनुष—शिव के धनुष का नाम पिनाक है। अन्यत्र उनका एक नाम रिनाकी मो है। विष्णु के धनुष का नाम शारङ्ग है। धनुष्मन् (मन्मथ, काम तथा बौद्ध मार) के पुण्य-विनिर्मित (पौण्य) धनुष से हम परिचित ही हैं। धनुष की स्थापत्य में प्रदर्शन करने की तीन आकृतियों का राय महाशय ने उल्लेख किया है—*The first is like an arch of a circle, with the ends joined by a sting or thong taking the place of the chord. In the second variety, it has three bands the third variety has five bands and belongs to a much later period in the evolution of this weapon.*

परशु—यह एक कुल्हाड़ी के आकार का शस्त्र है। कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी चीरने में और इसका प्रयोग दुश्मनों की खोपड़ी चीरने में। यह आयुध गणेश का विशेष माना गया है। राघ के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनतम निदर्शन हैं वे हलके और सुश्लिष्ट तथा मनोरम हैं। बाद के परशुओं का गदाकार विजृम्भित हुआ।

हल—विज्ञान लोग हल को जोतने के काम में लाते हैं। राघ ने इसे “probably extemporised as a weapon of war” लिखा है। अर्थात् युद्ध की आवश्यकता में इससे काम लिया जाता होगा। हल के नामों पर हली, शीरी, लाटली आदि संज्ञाओं से हलायुध बलराम के विभिन्न नामों को हम जानते ही हैं।

खट्वांग—के सम्बन्ध में राघ गोपीनाथ के एतद्विषयक वर्णन का विवरण देते हुए डा० वैनर्जी अपने ग्रंथ (330-31) में लिखते हैं—

Khatvanga is “a curious sort of club, made up of the bone of the forearm or the leg, to the end of which a human skull is attached through its forearm.” Rao) “This description shows how hideous the weapon was, though in some of its late mediaeval representations this character is somewhat subdued by the replacement of the osseous shaft by a well carved and ornamented wooden handle.”

यह आयुध देवी की भयावह मूर्तियों में, जैसे बामुण्डा तथा भैरवी के हाथों में, प्रदर्शित किया गया है।

टंक—यह एक प्रकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पाषाण-तत्काल पर्यन्त काटने के काम में लाते थे। ‘टंक’ शिव के आयुध में स्वीकृत है।

अग्नि—के दो रूप पाये जाते हैं—यज्ञ-प्रतीक तथा युद्धायुध-प्रतीक। अग्नि का पुरातनतम प्रदर्शन (representation) यक्षीय अग्नि के रूप में ज्वाला-जाल-स्तुटित-पात्र के रूप में लखी के पूर्वीय गोपुर-द्वार पर प्राप्त होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध काश्यप का बौद्ध-धर्म में दीक्षित करते समय एक चमत्कार दिखा रहे हैं। डा० वैनर्जी महाशय के मत में मध्यकालीन कला में यह शिव-पार्वती के विवाह में प्रदर्शित है। शिव की कल्याण-मुन्दर-मूर्ति में भी यह निदर्शन द्रष्टव्य है।

दूसरे रूप में अग्नि को अग्नि-गोलक-रूप में नटराज-शिव के हाथ में प्रदर्शित किया गया है। डा० वैनर्जी महाशय लिखते हैं—“It may also be depicted as a torch serving the purpose of an incendiary weapon.”

पात्रादि

सं०	महा	देव संवर्ग	विशेष
१.	सुक	नारा	यक्षीय पात्र (leddles)
२.	ध्या	”	”

३. कमण्डलु ब्रह्मा जल-मान—शिव, पार्वती तथा अन्य देवों का भी संयोग
 ४. पुस्तक ,, (सरस्वती भी) वाङ्मय-श्रुतीक, पिता-पुत्री दोनों ही वाङ्मय के अविष्टात
 ५. अक्षमाला ,, रुद्राक्ष, कमलाक्ष, वैदूर्यादि-विनिर्मित—सरस्वती और
 या अक्षसूत्र शिव का भी संयोग ।
 ६. कपाल शिव शिव के विभिन्न नागों में—कपालभृत—तान्त्रिक साधना
 में मानव-रूपाल-पात्र में पान की परम्परा ।
 ७. दण्ड यम प्रभुता, शासन एवं दमन का प्रतीक ।
 ८. दर्पण देवी
 ९. पद्म लक्ष्मी
 १०. शीफल ,,
 ११. अमृतघट ,,
 १२. मोदक गणेश

पद्म-पद्मी—प्रतिमा के अन्य हस्त-संयोगों में कतिपय पशुओं एवं पक्षियों का भी निवेश देखा गया है, परन्तु यह परम्परा अत्यन्त न्यून है । पशुओं में हाथ, हरिण तथा मेढा-शिव की अद्भुत प्रतिमा के हाव-भान हैं और पक्षियों में कुक्कुट स्कन्द कार्तिकेय का ।

बाद्य-यन्त्र

७०. संज्ञा	देव-मंसर्ग	७०. संज्ञा	देव-मंसर्ग
१. वीणा	सरस्वती	५. घण्टा	दुर्गा तथा कार्तिकेय
२. वेणु	कृष्ण	६. मृदङ्ग	" "
३. डमरू	शिव	७. करताल	—
४. शंख			

(पाञ्चजन्य) विष्णु

आभूषण तथा वस्त्र (Ornaments and Dress)

हिन्दू स्थापत्य में प्रतिमाओं की विविध आभूषणों एवं वस्त्रों से भी सुशोभित करने की परम्परा पुरातन ही है तथा अत्यन्त विकसित तथा कलित भी हुई । बरहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता (५८.२६) में लिखा है :—

“देवानुरूपभूषणवेशालंकारमूर्तिभिः कार्या”

अथच मरत (दे० गार्ग्यशास्त्र) ५१ भी ऐसा ही प्रवचन है :—

भूषणानां विकल्पं च पुरपञ्जीतमात्रवत् ।

मानाविधं प्रवक्ष्यामि देवजातिसमुद्भवम् ॥

अतः सिद्ध है कि देवकालानुसार समाज में आभूषणों एवं वस्त्रों की जो मनुष्यों एवं त्रियों में भूषण-पद्धतियाँ प्रचलित थी उन्हीं के अनुरूप देवों की मूर्तियों में भी उनकी परिकल्पना परिकल्पित की गयी । अथच समाज के विभिन्न स्तर गणातन से चले आये हैं— कोई राजा है तो कोई योद्धा, कोई यन्त्री मन्त्राधी है तो कोई ग्रामचारी । मानव-समाज की विभाजन-प्रणाली का जो सर्वांगीर विभाजन प्राचीन आयों ने वर्णाश्रम-धर्म के अनुसार सभ्यारित किया, उन्हीं के आधारभूत विधानों ने समस्त हिन्दू-संस्कृति के फलेवर को

अनुप्राणित किया। देववाद में भी तो वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधारभूत गिद्धातों के मर्म छिपे हैं—ब्रह्मा ब्रह्मचारी के रूप में शिर यती—सन्यासी के रूप में, विष्णु राजा के रूप में स्रन्द सेनानी के रूप में परिकल्पित किये गये हैं।

एक शब्द में भूषा भूष्य के अनुरूप हो। अतएव वैष्णवी प्रतिमाओं (नारायण अथवा वामुदेव) के गाय-गाय इन्द्र, कुंभर आदि देव प्रतिमायें राजसी भूषा में, शिर, ब्रह्मा, अग्नि आदि देवों की प्रतिमायें अग्ने तपश्चरणाश्रम (त्वाग तपस्या एवं तपोवन) यति भूषा अथवा योगि-रूप में, युध, रुद्र आदि अपने सैनिक कार्य-कलाओं के अनुरूप सेनानी की उर्दी (uniform) एवं अस्त्र-शस्त्रों की भूषा में तथा दुर्गा, लक्ष्मी, श्री, काली आदि महादेविया उच्चवर्णिय मान्य महिलाओं की भूपानुरूप बहुविध अलंकारों, रत्नों आदि की भूषा में भिन्नस्त की गयीं हैं।

इसी प्रकार परिधान का वर्ण देव-वर्णानुरूप परिकल्पित हुआ। गेपश्याम विष्णु पीताम्बर, भौवर्ण्य रौहिणेय हलधर-नलराम नीलाम्बर, सूर्य ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, रक्ताम्बर चित्रित किये गये हैं। परिधान की संघटना (matching) परिधाता के वर्ण की मुतापेक्षी है।

मानव समाज के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि पुरातन से पुरातन ममया में आभूषणों का बड़ा भारी रिवाज था। ज्यों-ज्यों सभ्यता का रूप बदलता गया तथा ज्यों-ज्यों कोरे विज्ञान की ओर मानव अग्रसर होने लगा त्यों-त्यों उसमें अतिरंजना के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग की अतिरंजना में विस्मय तथा काव्य का प्राधान्य था। अतएव सरिता, रभिकता, शोभा-सुमुमा अलंकृति आदि की भवनायें मनुष्य के सभी कार्यों में विशेष जागरूक थीं। नही कविता भेद मानी जाती थी, जिसमें रंग हो, अलंकार हो, वही कला अलंकी मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृद्या हो। वही भूषा रुचिकर थी जो मोहक विशेष हो।

स्थापत्य में प्रतिमाओं को अलंकृत करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। डा० वैनर्जी (see D. H. I. p. 311) लिखते हैं—“साधारण देव-प्रतिमाओं की तो बात ही क्या यगन-योग देव-प्रतिमाओं में भी (उदा० शिव की योग-दक्षिणा मूर्तियों तथा विष्णु की भी योगासन-मूर्तियों में—लेखक) भूषण संयोग है। विन्यास की परम्परा सिन्धु-सभ्यता तक में पाई जाती है। शिव-पशुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राओं में पाई गयी है वह केयूर, कंकण, बलय आदि नाना आभूषणों से अलंकृत है।”

यद्यपि यह सत्य है कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाओं में अलंकार-नियोजन की यह परम्परा स्थापत्य के लिये क्षतिदायक भी सिद्ध हुई है। प्रतिमा के विभिन्न शरीरावयवों पर—नीचे से ऊपर तक—आभूषण के लादने की जो उत्सुकता कलाकार में सनातन से चली आई उसने विभिन्न शरीरावयवों की कला में सुन्दर अभिव्यक्ति अथवा मानव-आकार के सम्यक रचना-विकास को अवश्य व्यापात पहुँचाया। ऐसे बहुत से कला-समीक्षकों की समीक्षा है। परन्तु यहाँ पर बिना पक्षपात के हम कह सकते हैं कि भारतीय कलाकारों का ध्येय मानव-आकार रचना human anatomy के सम्यक

परिपाक की ओर विशेष सीमित नहीं रहा। यहाँ के कलाकारों की दृष्टि भारतीय धर्म एवं दर्शन की प्रतीक भावना से विशेष प्रभावित एवं अनुप्राणित होने के कारण उन्होंने “कला कला” के लिये—ऐसा सिद्धान्त कभी नहीं माना। प्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। अतः स्थापत्य में भी वह तदनुसृत प्रस्फुटित हुई। भारत का ‘सुन्दर’ भौतिक सौन्दर्य की भित्ति पर नहीं चिह्नित है। यहाँ ‘सुन्दर’ में पार मार्थिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक परम सौन्दर्य का रहस्य छिपा है। अतः एक मात्र भौतिक सौन्दर्य के चरम से जो लोग भारतीय प्रतिमाओं को देखेंगे वे मूलतः (fundamentally) गलती करेंगे।

देव-प्रतिमा के भूषा-विन्यास को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : परिधान, अलंकार, एवं शिरोभूषण

(अ) परिधान—मैं वस्त्र के अतिरिक्त वस्त्र भी विशेष उल्लेख्य हैं वस्त्रों में सर्व प्राचीन वस्त्र धोती का—जो उत्तरीय और अधरोत्तरीय दोनों का काम देती थी—विशेष निदर्शन है। देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनों में इस वस्त्र का स्थापत्य-चित्रण यहाँ कौशल से सम्पन्न हुआ है। वस्त्रादि अन्य परिधानों में :—

१. हार	५. कटिवन्ध	६. पीताम्बर (वि०)	१३. शृंगलाभर (म०)
२. केयूर	६. कुचबन्ध	१०. उदीच्यपेप (सूर्य)	१४. मण्डला (भी)
३. पंकज	७. शुभङ्गवलय	११. चोलक (सूर्य)	१५. ककुबुक (लक्ष्मी)
४. उदर-वन्ध	८. वनमाला (वासु०)	१२. कुत्तिवास (शिव)	

टि० इनमें से प्रथम पांच सभी देवों एवं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचवन्ध तथा चोलक स्त्री-परिधान होने के कारण देवी-प्रतिमाओं की विशिष्टता हैं।

(ब) अलंकार-आभूषण—अलंकारों अथवा आभूषणों को अङ्गागुण सात-आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(i) कर्णाभूषण—कुण्डल	३. शील-पत्र-कुण्डल (उमा)
१. पत्र-कुण्डल (उमा)	४. रत्न-कुण्डल (सामा०)
२. नक्ष-कुण्डल (सामान्य)	५. सर्प-कुण्डल (शिव)

टि० कर्णाभूषणों में कर्ण-मूर (सरस्वती) कर्णिक (काली) मणि-कुण्डल (लक्ष्मी) कर्णावली (पार्वती) आदि भी उल्लेख्य हैं।

(ii) नासाभूषण—वेणु (कृष्ण और राधा)

(iii) गल-भूषण—१. निष्क, २. हार, ३. प्रवेयक, ४. कौस्तुभ तथा ५. वैजयन्ती।

टि० कौस्तुभ एवं वैजयन्ती वैष्णव-आभूषण हैं। ‘कौस्तुभ’ मणि है जो समुद्र-मन्थन में प्राप्त १४ रत्नों में एक है। इसे भगवान् विष्णु वक्षस्वत पर धारण करते हैं।

भागवत पुराण कौस्तुभ को सहस्र-मूर्त्य-ममप्रम एक लाल मणि मकीर्तित करता है। वैजयन्ती के विषय में यह प्रतिपाद्य है कि इसकी रचना पांच प्रकार के रत्न-पञ्चिका से निष्पन्न होती है। विष्णु-पुराण में इन पंच-विध रत्नों को पञ्च तत्त्वों का प्रतीक माना गया है—नीलम (नीलमणि) पार्थिव तत्त्व, मौक्तिक जलीय तत्त्व, कौस्तुभ तैजस तत्त्व, वैदूर्य वायव्य तत्त्व एवं पुष्पराग आकाशीय तत्त्व के प्रतीक हैं—अतएव वैजयन्ती विराट विष्णु की रूपोद्भावना का जैसा वराज्य समुपस्थित करती है।

- (iv) वक्ष-आभूषणों में श्रीवत्स, चक्रवीर कुचवन्ध (परिधान और अलंकार दोनों ही) विशेषोल्लेख्य हैं ।
- (v) कटि-आभूषणों में कटिवन्ध, मेलला तथा काञ्चीदाम विशेष प्रसिद्ध हैं ।
- (vi) पाद-आभूषणों में मञ्जीर ही विशेष उल्लेख्य है ।
- (vii) बाहु एवं भुजा के आभूषणों—में वक्रण, वलय केयूर, अङ्गद विशेष विख्यात हैं ।

टि० 'श्रीवत्स' वेष्णव-लाञ्छन है जो विष्णु के वक्षस्थल पर 'कुञ्चित रोमावालि' की संज्ञा है । वेष्णवी प्रतिमाओं में वासुदेव-विष्णु एवं दशावतारों में भी यह सर्वत्र प्रदर्श्य है ।

(स) शिरोभूषण—मानसार में लगभग द्वादश शिरोभूषण (अलङ्करण एवं प्रसाधन दोनों ही) वर्णित हैं जिनको हम निम्न तालिका में देवपुत्रस्वर देख सकते हैं :—

संज्ञा	देव	संज्ञा	देव
जटा मु०	ब्रह्मा, शिव	केशवन्ध	सरस्वती, सावित्री
मौलि मु०	मानोन्मानिनी	धम्मिल्ल	अन्य देविया
किरीट मु०	विष्णु वासुदेव, नारायण	चूड	अन्य देविया
करण्ड मु०	अन्य देव और देविया	मुकुट	ब्रह्मा, विष्णु, शिव
शिरस्क	यक्ष, नाग, विद्याधर	पट्ट	राजे महाराजे, रानिया
कुन्तल	लक्ष्मी, सरस्वती सावित्री	(अ) पत्र-पट्ट, (ब) रत्न-पट्ट, (स) पुष्प-पट्ट	

टि० १—'काकपत्र' भी एक शिरोभूषण संकीर्तित है । यह बाल-रूष्ण का शिरोभूषण अथवा 'केशवन्ध' है—'मस्तरूपाश्चद्वये केशरचनाविशेषः'

टि० २—मानसार की इस शिरोभूषण-तालिका की कुछ समीक्षा आवश्यक है । राव महाशय (श्री गोपीनाथ) तथा उनके अनुयायी डा० बैनर्जी ने मानसारीय 'मौलिलक्षण' से केवल आठ प्रकार के शिरोभूषणों का निर्देश माना है—जटामुकुट, किरीटमुकुट, करण्डमुकुट, शिरस्क, कुन्तल, केशवन्ध, धम्मिल्ल तथा अलकचूड । शिव और ब्रह्मा के लिये विहित शिरोभूषण जटामुकुट से जटा और मुकुट (दन्त) नहीं माय है, जटा ही है मुकुट—ऐसा विशेष संगत है । मौलि या मुकुट एक प्रकार से सामान्य संज्ञा generic name है और अन्य प्रभेद (species) । इसी प्रकार 'धम्मिल्ल' अलकचूड में तीन के स्थान पर दो ही शिरोभूषण अभिप्रेत हैं—धम्मिल्ल तथा अलकचूड (न कि अलक अलग और चूड अलग) ।

राव महाशय ने मौलि अर्थात् शिरोभूषण के केवल तीन ही प्रधान भेद माने हैं—जटा मु०, किरीट मु० तथा करण्ड मु० । शेष छुट्ट आभूषण हैं । पट्ट के सम्बन्ध में राव महाशय की धारणा सम्भवतः निर्भ्रान्त नहीं है । पट्ट को राव महाशय केशवन्ध का ही प्रभेद मानते हैं वह ठीक नहीं । पट्ट एक प्रकार का साफा है जो उष्णीष (शिरोभूषण) के रूप में स्थापत्य में प्रकल्पित है ।

टि० ३ किरीट-मुकुट वेष्णव मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा कुवेर के लिये भी विहित है । (वृ० स०) गान्धार-कला निदर्शनों में शक्र इन्द्र का भी यह शिरोभूषण है ।

प्रतिमा-मुद्रा

[हस्त मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर मुद्रा]

मुद्रा शब्द से अभिप्राय है विभिन्न अंगों विशेषकर हस्त, पाद तथा मुख की आकृति विशेष। भाषाभिव्यञ्जन में चिरन्तन से मानव ने मुद्राओं का सहारा लिया है। यद्यपि भाव प्रकाशन का सर्वोत्तम साधन भाषा माना गया है तथापि मानव-मनोविज्ञान वेत्ताओं से यह अनिश्चित नहीं, कभी कभी उत्कट-भाषाभिव्यञ्जन में भाषा असफल हो जाती है; उस समय हस्त अथवा मुख या अन्य शरीरावयव की मुद्रा-विशेष से काम लिया जाता है। भाषा पर पूर्ण पाबंदी रखने वाला व्याख्याता बिना हस्तादि मुद्राओं के सम्भवतः ही कभी अपने उत्कट भावों को प्रकाशित करने में समर्थ हो पाता हो। इसी प्रकार क्या व्याख्यान में, क्या आशीर्वाद में, क्या रत्ना तथा शान्ति में सनातन में सम्य से सम्य मानव मुद्राओं का प्रयोग करता आता है।

आधुनिक मनोविज्ञान में इस सिद्धान्त को अब प्रायः सभी मानने लगे हैं कि मन एवं तन का एक प्रकार से ऐसा नैसर्गिक सदा सम्बन्ध है, जो प्रत्येक भाषावेत्ता में दोनों की गमान एवं समकालिक प्रतिक्रिया प्रादुर्भूत होती है, इसी को रिफ्लेक्स ऐक्शन (reflex action) कहते हैं। अतः स्पष्ट है हमारे प्राचीन कला-कारों ने मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप ही कला को जीवन की ज्योति में अनुप्राणित किया। अथवा जिस प्रकार काव्य में अभिप्रेतार्थ निम्न कोटि का अर्थ है—लक्ष्यार्थ उमने बढ़कर और व्यंग्यार्थ ही वाक्य जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा कला में मुद्रा-विनियोग एवं उसके द्वारा भाषा-भिव्यञ्जन एक प्रकार से काव्य कला की प्रति-प्रतीति के ही समकत है।

अस्तु, मुद्रा के व्यापक अर्थ में (दे० पीछे का अ० रूप-संयोग) न केवल भाषा-मुद्राएँ (जो हस्तपदमुगादिकों की स्थिति, गति एवं आकृति के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं) गतार्थ हैं वरन् नाना रूप संयोगों को भी हमने मुद्रा ही माना है। परन्तु सीमित अर्थ में मुद्राओं का साहचर्य हिन्दू-प्रतिमाओं में बहुत ही कम है। शरीर योग-मूर्तियों को छोड़कर ब्राह्मण प्रतिमा-लक्षण में मुद्राओं का विनियोग नगण्य है। बौद्ध-प्रतिमाओं में इन मुद्राओं का विपुल विनियोग है। प्रतिमा स्थापत्य में मुद्रा देव-विशेष के मनोभावों को ही नहीं अभिव्यक्त करती है वरन् उसके महान् कार्य—देवी कार्य को भी इंगित करती है। बुद्ध की 'भूमि-स्पर्श' मुद्रा इस तथ्य का उदाहरण है। इस दृष्टि से मुद्रा एक प्रतीक (Symbol) है जो प्रतिमा और प्रतिमा के स्वरूप (Idea) का परिचायक (Conductor) है।

प्रश्न यह है कि ब्राह्मण-प्रतिमाओं में मुद्राओं की यह न्यूनता क्यों जब कि बौद्ध एवं जैन प्रतिमाओं की यह गर्वतिराजिनी विशेषता है। हम भाग-धार मर्कट कर चुके हैं; हिन्दू दर्शन, धर्म, विज्ञान एवं कला सभी प्रतीकवाद (Symbolism) की परा ज्योति में प्रकाशित

है। नाना रूप संयोग से बौद्ध-प्रतिमायें एक प्रकार से शून्य हैं। अतः प्रतिमा-कला की इन दो मौलिक प्रेरणाओं में दोनों की अपनी वैयक्तिकता की छाप है। स्वयं तो यह है कि ब्राह्मण-प्रतिमा-रूपोद्भावना में देव-विशेष के नाना रूप संयोग नाना मुद्राओं के रूप में ही परिकल्पित हैं। तन्त्र सार का निम्न प्रवचन इसका प्रमाण है:—

एकोनविंशतिर्मुद्रा विष्णोरक्षा मनीषिभिः ।

शङ्खचक्रगदापद्मवेणुश्रीसकौस्तुभाः ॥

..... शिवस्य दशमुद्रिकाः ।

लिङ्गयोनित्रिशूलाख्या मालेष्टामीशग्राह्याः ॥

मूर्धेस्वैकैव पद्माद्या सप्तमुद्रा गणेशितु ।

..... ॥

रुक्मीमुद्रार्चने लक्ष्म्या वाग्वादिभ्याश्च पूजने ।

अक्षमाला तथा बीजा व्याख्या पुस्तकमुद्रिकाः ॥

सप्तजिह्वाहया मुद्रा विशेषा बहिर्पूजने ॥

अर्थात् विष्णु की १९ मुद्राओं में शंख-चक्रादि का परिगणन है। शिव की दस मुद्राओं में लिङ्ग, योनि, त्रिशूल, रुद्राक्ष-माला आदि का समाहार है। स्वयं की केवल पद्म ही एक मुद्रा है। गजदन्त, शंकुश, मोदक आदि सात मुद्रायें विनायक गणेश की हैं। अग्नि की मुद्रा सप्त ज्वालाओं में निहित है। सरस्वती की मुद्रा में अक्ष-माला, बीजा, व्याख्या-पुस्तक आदि विशेषलिख्य हैं। इस प्रकार हिन्दू प्रतिमाओं के रूप-संयोग ही मुद्रा-संयोग हैं। मुद्राओं की जो नाना विकल्पनायें प्राकृत हुईं उनकी पूज्य की अपेक्षा पूजक में विशेष चरितार्थता हुई। तान्त्रिक-मुद्राओं की परम्परा में हस्तादि मुद्राओं के अतिरिक्त भस्मावलेप, तिलकादि-धारण भी तो मुद्रा ही है।

भारतीय वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में सम्भवतः इसी उपर्युक्त तथ्य के कारण सम्राट्मण-सुनधार को छोड़कर अन्यत्र किसी ग्रन्थ में मुद्रा-प्रविवेचन अप्राप्य है। सम्राट्मण की इन विशिष्टता का क्या मर्म है—इस आकृत की मीमांसा आवश्यक है। सम्राट्मण के तीन मुद्राध्याय हैं जिनका हमारी दृष्टि में प्रतिमा-कला (Sculpture) की अपेक्षा चित्र-कला (Painting) में विशेष सम्बन्ध है। पापाणादि द्रव्यों से विनिर्मिता प्रतिमाओं की अपेक्षा चित्रण प्रतिमाओं में रंगों एवं दृष्टियों की विशेष अभिव्यक्ति प्रदर्शित क जा सकती—चित्र कर्म में वर्ण-विन्यास (colouring) इसके लिये अत्यन्त सहायक होता है। अथच चित्र-कला-कार बिना नाट्य-कला के सम्यक् ज्ञान के अपनी कला में परिपाक नहीं प्रस्तुत कर सकता है। विष्णु धर्मोत्तर वा दृढ़ विश्वास है, चित्र-कला का आधाग नृत्य-कला है। नृत्य-कला का प्राण भावाभिव्यक्ति है। इस भावाभिव्यक्ति में (जैसे भाव-नृत्य, हास्य-नृत्य आदि) में मुद्राओं का प्रदर्शन अनिवार्य है। अतएव नाट्य-शास्त्र का मुद्रा शास्त्र एक प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। नाट्य शास्त्र में हस्तादि मुद्राओं का बड़ा ही गम्भीर एवं सविस्तर प्रविवेचन है। इसी दृष्टि से नाट्य-कला की जीवितभूता अवस्थानुवृत्ति (अवस्थानुवृत्ति-नाट्यम्) निप कला में भी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। चित्र-कर्म के आवश्यक विभिन्न अंगों में दत्त होने हुए भी चित्रकार, कल्पना (Imagination) और अनुवृत्ति

(Imitation) का जब तक सहारा नहीं लेता तब तक मनोरम एवं अभिव्यञ्जक चित्र का निर्माण नहीं कर सकता ।

अस्तु, इस उपोद्घात से यद्यपि मुद्राओं का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाओं में ही विशेष विहित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग अन्ध-द्रव्यीय प्रतिमाओं (विशेष कर पाषाण-मूर्तियों—Sculptures) में भी प्रदर्शित किया जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का वह परम कौशल हाथा और प्रतिमा-विज्ञान का परमोपजीव्य विषय । इसी दृष्टि से यद्यपि इस अध्ययन के अन्तिम ग्रन्थ—(भा० वा० शा० ग्रन्थ पंचम—यंत्र-कला एवं चित्र-कला)—में हम इस मुद्रा-शास्त्र की विशेष मीमांसा करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विज्ञान के सिद्धान्तों (canons) के समुद्घाटन में भी मुद्राओं की मं मात्ता आवश्यक है ।

आगमों, पुराणों, तंत्रों एवं शिल्प शास्त्रीय ग्रन्थों में भी कतिपय मुद्राओं के संयोग पर संकेत मिलने हैं (यद्यपि पृथक् रूप से प्रतिपादन नहीं है) जैसे वरद-हस्त (वरद-मुद्रा), अभय-हस्त (अभय-मुद्रा), ज्ञान-मुद्रा वशाख्यान-मुद्रा आदि-आदि । इनसे हस्त, पाद, मुख एवं शरीर की आकृति-विशेष जिनसे प्रतिमा की चेष्टा प्रतीत होती है वही मुद्राओं का मम है । इस आधारभूत सिद्धान्त से मुद्राध्ययन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं और यह विभाजन समराङ्गण-सूत्रधार के तीन मुद्राध्यायों ('शृङ्गागतादिस्थानलक्षणाध्याय' ७६वाँ, 'वैष्णवादिस्थानलक्षणाध्याय' ८०वाँ तथा 'पताकादिचतुष्पष्टि-हस्त-लक्षणाध्याय' ८३वाँ) पर अवलम्बित है :—

१. ६४ हस्त-मुद्रायें (दे० स० सू० पताकादि ८३वाँ अ०)
२. ६ पाद-मुद्रायें (दे० वैष्णवादि-स्थानक ८०वाँ अ०)
३. ६ शरीर-मुद्रायें (दे० शृङ्गागतादिस्थान ७६वाँ अ०)

हस्त-मुद्रायें—हस्त और मुद्रा इन दोनों शब्दों को सम्बन्ध-कारक (हस्त की मुद्रा) में ही नहीं सम्मन्ना च दिये वरन् दोनों का एक ही अर्थ में भी प्रयोग पाया जाता है—दण्ड-हस्त, कटि-हस्त, गज-हस्त, वरद-हस्त, अभय-हस्त—को वरद-मुद्रा, अभय-मुद्रा आदि के नाम से भी पुकारा गया है । समराङ्गण की ये हस्त-मुद्रायें भरत के नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित हस्त मुद्राओं की ही अवतारणा है और प्रतिमा-शास्त्र में उनके विनियोग की उच्चावना भी ।

R. K. Poduval (cf. his 'Mudras in Art') ने मुद्राओं के तीन बृहद् विभाग किये हैं :—१. वैदिक, २ तन्त्रिक तथा ३. लौकिक । उनका दावा है कि उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं और तन्त्र में १०८ मुद्राओं का अनुसन्धान एवं अभिगम कर चुके हैं । वैदिकी मुद्राओं से हम परिचित ही हैं—वेदपाठ में आवश्यक हस्त-मुद्राओं की परम्परा का आज भी प्रचार है । श्री पोटुवल महाशय ने विन मुद्राओं का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया है, उनमें बहुसंख्यक मुद्राओं का सम्बन्ध पूज्य की मुद्राओं से तो है ही साथ ही साथ पूजक एवं पूजोपचारों से भी सम्बन्ध है । अतः इनकी सविस्तर समीक्षा यहाँ अभिप्रेत नहीं—डा० वेनर्जी का ग्रन्थ इसके लिये द्रष्टव्य है । अस्तु, हम प्रथम समराङ्गण के त्रिविध (अभयुत, मंयुत एवं नृत्य) इस्ती की सूची देते हैं जो निम्न तालिका में द्रष्टव्य है :—

असंयुत हस्त

१. पताक
२. निपताक
३. कर्तरीमुख
४. अर्धचन्द्र
५. अराल
६. शुक तुण्ड
७. मुष्टि
८. शिखर
९. कपिस्थ
१०. गण्डकामुल
११. सूची-मुख
१२. पद्मजोश
१३. सर्पशिर
१४. मृगशीर्ष
१५. कागूल
१६. अलपञ्च
१७. चतुर
१८. भ्रमर
१९. हंसवक्त्र
२०. हंसपद्म
२१. सन्दश
२२. मुकुल
२३. ऊर्ध्वनाभ
२४. ताम्रचूड

संयुत हस्त

१. अञ्जलि
२. कपोत
३. ककट
४. स्वस्तिक
५. छटक

६. उत्सङ्ग

७. दोल

८. पुष्पपुट

९. मकर

१०. गजदन्त

११. अवहित्य

१२. वर्धमान

१३. —

नृत्यहस्त

१. चतुरश्र

२. विप्रकीर्ण

३. पञ्चकोप

४. अरालखण्डकामुल

५. आविद्धचक्र

६. सूचीमुख

७. रेचितहस्त

८. उत्तानवञ्चित

९. अर्धरेचित

१०. पल्लव

११. केशगन्ध

१२. लता-हस्त

१३. कटि-हस्त

१४. पद्म-वञ्चितक

१५. पद्म प्रच्योतक

१६. गरुड-पद्म

१७. दण्ड-पद्म

१८. ऊर्ध्व-मण्डलि

१९. पार्श्व-मण्डलि

२०. उरो-मण्डलि

२१. उर.पार्श्वार्ध-मण्डलि

टि० १—इन प्रकार प्रतिज्ञात ६४ हस्तों की व्याख्या ६८ संख्या हुई ।

टि० २—इनकी पृथक्-पृथक् व्याख्या एवं व्याख्य समन्वय हमारा 'वन्द्य एवं विन्द्य' में द्रष्टव्य होगा । यह शीघ्र ही प्रकाश्य है ।

ब्राह्मण-प्रतिमाओं में दो मुद्रायें—अभय हस्त एवं वरद-हस्त विशेष प्रसिद्ध हैं । सम्भवतः इसी दृष्टि में श्रीयुग नृन्दायन भट्टाचार्य (cf. I. I. p. 17) ने फेयल इन्हीं दो

मुद्राओं का वर्णन किया है। राय महाशय (cf. E. H. I. p. 14) ने कुछ आगे बढ़ उपर्युक्त दो मुद्राओं के अतिरिक्त रुद्रक, सूची, तर्जनी, कट्यवलम्बित, दशह, विस्मय (दे० पीछे स० सू० की सूची) के साथ-साथ चिन्मुद्रा (व्याख्यान-मुद्रा), ज्ञान-मुद्रा और योग मुद्रा का भी वर्णन किया है। डा० वैनर्जी (cf. D. H. I.) ने इस विषय की विस्तृत विवेचना की है। परन्तु डा० वैनर्जी का यह कथन—'It should be noted here that the fully developed and highly technical mudras, that are described in the Indian works on dramaturgy such as *Natyasastra*, *Abhinaya Darpana* etc., have not much application in our present study.'—सर्वांश में सत्य नहीं। हमने इस मुद्राध्याय के उपोद्घात में सम्राट्ठण के मुद्राविवेचन का चित्रण प्रतिमाओं का विशेष विषय बताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग की जो सीमाया ली है उसमें यह स्पष्ट है कि यह कथन सर्वथा सत्य नहीं। अथच दाक्षिणात्य शिव-गीठ चिदम्बरम् में भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र में प्रसिद्ध ६४ हस्तमुद्राओं का स्थापत्य-विशेष गोपुरद्वार की भित्तियों पर चित्रित है, उसमें इन हस्त-मुद्राओं की स्थापत्य-परम्परा भी परिलक्षित हो चुकी थी, यह प्रकट है, विशेष विकास दर्शाते नहीं हो पाया कि रूप संयोग से आक्रान्त शास्त्र-प्रतिमाओं में मुद्रा-विनियोग का अवसर ही क्यों पा? अतएव यह परम्परा बौद्ध-प्रतिमाओं की विशिष्टता बन गयी।

यह नहीं कहा जा सकता, इन मुद्राओं का स्थापत्य में अत्यन्त विरल प्रदर्शन है। ऊपर पौडुवल के एतद्विषयक अनुसन्धान की ओर संकेत किया ही जा चुका है। डा० वैनर्जी को भी एतद्विषयिणी गवेषणा (see D. H. I. ch. vii) अध्ययनीय है। उपरिनिर्दिष्ट हस्त मुद्राओं के अतिरिक्त भी कतिपय अति प्रसिद्ध हस्त-मुद्राएँ हैं जिनका स्थापत्य में अविरल चित्रण द्रष्टव्य है—भगवान् बुद्ध की धर्म-चक्र मुद्रा एवं भूमि-स्पर्श-मुद्रा, अर्हत जिनों की कायोत्सर्ग-मुद्रा, योगियों की ध्यान-योग-मुद्रा, नटराज गिन की वैनायकी मुद्रा एवं अनुमद-मुद्रा।

पाद-मुद्रा—वैष्णव भुव-वराओं के योग, भोग, वीर एवं आभिचारिक वर्गों-द्वारा की चतुर्विधा में स्थानक, आसन, शयन प्रभेद से द्वादश-वर्ग का ऊपर उल्लेख हो चुका है। तदनुरूप स्थानक (standing) आकृति (posture) में सम्बन्धित पाद-मुद्राओं के सम्राट्ठण की दिशा से निम्नलिखित ६ प्रभेद परिगणित किये गये हैं:—

१. वैष्णवम्	३. वैशागम्	५. प्रत्यात्तेदम्
२. समपादम्	४. मण्डलम्	६. आलीदम्

टि० स० सू० (अ० ८०) स्त्री स्थानक मूर्तियाँ की भी पाद-मुद्राओं का संकेत करता है।

१. वैष्णवम्—स्थानक-चेष्टा के इस नाम में भगवान् विष्णु के आधि-पत्य का संकेत है—विष्णुराधिपदेवम्—म० सू० ८०.५। इस स्थानक चेष्टा में दोनों पैरों का एक दूसरे से सामना २½ ताल होना चाहिये। अथच एक पैर सम (poised)

और दूसरा व्यथ (a bit bent in triangular position) तथा दोनों जहायें थोड़ी सी झुकी हुई।

२. समपादम्—की अधिदेवता ब्रह्मा हैं। इसका दूसरा नाम समभङ्ग है। अतः एव यथानाम इस चेष्टा में सावधान सैनिक के दर्शन कीजिये। सीधा शरीर—शरीर-भार दोनों पैरों पर समान।

३. दीशायम्—विशालो भगवानस्य स्थानकस्याधिदैवतम्। इस चेष्टा में दोनों पैरों का फासला ३३ ताल—एक पैर अग्र और दूसरा पक्षस्थित।

४. मण्डलम्—ऐन्द्रं स्थानमण्डलम्—अतः इन्द्र इसकी अधिदेवता हैं। इसमें पादावकाश ४ ताल तथा एक पाद व्यथ दूसरा पक्षस्थित।

५. आलीढम्—रुद्रश्चात्राधिदैवतम्। रुद्र भगवान् की इस स्थानक चेष्टा में आगे पैलाए हुए दक्षिण पैर से पीछे वाले वाम में ५ ताल का फासला बताया गया है।

६. प्रत्यालीढम्—आलीढ वा उलटा प्रत्यालीढ—अर्थात् इसमें आगे पलाया हुआ बायाँ, पीछे वाला दायाँ दोनों का फासला ५ ताल।

टि० १ इन अन्तिम दोनों स्थानक-चेष्टाओं की अनुकृति घनुर्धर की वाण-मोक्षण मुद्रा में विशेष प्रदर्श्य है।

टि० २ जैनो के तीर्थङ्करों की स्थानक-चेष्टा में समभग-चेष्टा स्थापत्य-निदर्शन है। स्थानक चेष्टाओं की निर्दिष्ट संज्ञाओं के अतिरिक्त दूसरी संज्ञाओं में इनको समभङ्ग, आमङ्ग, त्रिभङ्ग तथा अतिभङ्ग के नाम से भी संकीर्तित किया गया है। आमङ्ग-चेष्टा में मुद्रस्था-प्रतिमाओं (Images on the coins) के बहुसंख्यक निदर्शन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। त्रिभङ्ग चेष्टा देवियों में विशेष द्रष्टव्य है। अतिभङ्ग का सम्बन्ध शैव एवं शाक्त उग्र-मूर्तियों के अतिरिक्त वज्रयान (बौद्ध-धर्म का तृतीय यान) के क्रोध-देवताओं में भी है। शरीर-मुद्रा (चेष्टा)

शरीर के स्थान-विशेष, उनके परावृत्त और उनके व्यन्तरो के निम्न से स० सू० का इन चेष्टाओं का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है :—

(अ) १. श्रृङ्गागत, २. अर्धश्रृङ्गागत, ३. साचीकृत, ४. अर्धधातु ५. पाश्र्वागत।

(ब) ६०६. चतुर्विध परावृत्त।

(स) २०. विराति अन्तर (या व्यन्तर)

विष्णुधर्मोत्तर (vide Dr. Kramrish's translation) के अनुसार निम्नलिखित नौ प्रधान शरीर-चेष्टायें हैं :—

१. श्रृङ्गागत—आमिमुखीनम् the front view

२. अनृजु—पराचीनम् back view

३. साचीकृत शरीर—यथा नाम a bent position in profile view

४. अर्धविलोचन—the face in profile, the body in three-quarter profile view.

५. पार्श्वगत—the side view proper
६. परिवृत्त—with head and shoulder bent, turned backwards.
७. पृष्ठागत—back view with upper part of the body partly visible in profile view.
८. परिवृत्त—with the body sharply turned back from the waist and upwards; and lastly,
९. समनन—the back view, in squatting position with body bent.

टि० १ इन स्थानों का इन संज्ञाओं में डा० (कुमारी) कामरिश ने उल्लेख किया है। कतिपय चैष्टाओं की सशान्तरो के साथ बि० घ० की पूरी सूची है—दृष्टागत, श्रृङ्खलागत, मध्यार्ध, अर्धार्ध, साचीकृतमुल, नत, गरुडपरवृत्त, पृष्ठागत (?), पार्श्वगत, उल्लेख, चलित, उत्तान और वलित।

टि० २ इन चैष्टाओं में स्थानक-मुद्राओं के सन्निवेश से जो आकृति निर्मित होती है वह चित्र के अतिरिक्त अन्यत्र (अर्थात् चित्रजा प्रतिमाओं को छोड़ कर अन्य-द्रव्यजा प्रतिमाओं में) प्रदर्शन नहीं हुआ करता है। ज्ञान और बुद्धि (the science of foreshortening) के द्वारा ही यह शौशल संभव होता है। त्रुटिका और वयों के विनिर्माण एवं विन्यास से विभिन्न चैष्टाओं का प्रदर्शन चित्रकार के परम पाटव का प्रमाण है।

प्रतिमा-लक्षण

ब्राह्मण

इस उत्तर-पीठिका के विषय-प्रवेश में मंत्रित है—ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षण की पृष्ठ-भूमि में उसका नाना रूप संयोगों एवं मुद्राओं तथा ग्रन्थ प्रत्यङ्ग-मानादि-विनियोजना का प्रथम प्रतिपादन आवश्यक है—तदनुसृत्य देव-प्रतिमाओं की इस मौलिक भित्ति के निर्माण के उपरान्त अत्र क्रमशः प्रतिमा लक्षण के बहुभूमिक एवं नाना-पीठक प्राणाद का निर्माण करना है। अतः इस प्राणाद के नाना स्तम्भों में निर्मूर्ति के मौलिक स्तम्भ के साथ-साथ वैष्णव, शैव, शाक्त, गान्धर्व, सौर आदि—पूर्वनिर्दिष्ट 'पञ्चायतन परम्परा'—के अग्निरूप विभिन्न वर्ग प्रस्तुत करने हैं।

निर्मूर्ति-लक्षण

निर्मूर्ति की कल्पना में हिन्दू सृष्टि, धर्म एवं दर्शन का सर्वस्व अन्तर्हित है। सत्य तो यह है कि विश्व की सत्ता, उसका व्यापकत्व एवं पूर्ण तत्त्व भी इसी में निहित है। निर्मूर्ति में तात्पर्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश से है। पौराणिक निर्मूर्ति की यह कल्पना वैदिक निर्मूर्ति—अग्नि, सूर्य और वायु के विकसित स्वरूप पर आधारित है। ब्रह्मा को स० सू० ने 'अनलावि' कहा है, इस दृष्टि में ब्रह्मा का अग्नि-सादृश्य स्पष्ट है। विष्णु को मार देव यदा भी माना ही गया है। वायु (मरुत) में रुद्र साहचर्य के इस दर्शन पर ही चुके हैं (दे० शैवधर्म)। गणेश (दे० शब्द तत्त्व विन्तमणि) ने एक प्रवचन का उद्धरण दिया है—एकमूर्तिरपि भिन्नरूपिणी, या जगज्जननपालनक्षये—उसमें निर्मूर्ति वास्तव में एक ही मूर्ति—एक ही गत्त पर इंगित करती है जो जगत के उत्पादन (ब्रह्मा का कार्य), पालन (विष्णु का कार्य) तथा क्षय (रुद्र-शिव का कार्य)—इस त्रिविध कार्य के लिये क्रमशः तीन स्वरूप धारण कर सम्पादन करती है। निर्मूर्ति की यह एक व्याख्या हुई। वृक्षी में जीवन दर्शन का इससे उद्गार निदर्शन अन्यत्र दर्शन करने का नहीं मिलेगा। मानव-जीवन की तीन अवस्थाएँ—केशर, जीवन एवं वार्धक्य एवं तीन आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं सन्यास का इसमें मर्म छिपा है। ब्रह्मा ब्रह्मचारी, विष्णु गृहस्थ-शाली गृहस्थ और शिव दिगम्बर सन्यासी। ब्रह्मचारि-उपायुक्त ब्रह्मा का हाथ में कमण्डलु और वद, परिधान कापटन्यत्र। विष्णु की भूषा, अलङ्कार एवं परिहार आदि सभी साम्प्रदायिक में उनका भाग एवं ऐश्वर्य गृहस्थ का है अथवा राजाशा के इष्टतया विष्णु का छात्र पर ही हो सत्ता या सन्यासी का दूर शिव का विद्या और परिधान मृगचम, वार्धक्य-पल्लव जटा—महा योगी अतएव नम्र एवं सारा ध्यान मग्न। तात्त्विक दृष्टि में (metaphysically) ब्रह्म-विष्णु-महेश की निर्मूर्ति में सत्त्व-जत-राम-लक्ष्मी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का तत्त्व निहित है। गृहि-स्थिति प्रलय (महेश) की पौराणिक कल्पना पर इन तीनों देशों के अपने अपने आधिपत्य हैं जो वास्तव में दार्शनिक दृष्टि में एक ही तत्त्व मन्त्र का त्रिविध कार्य-कलाप।

ब्राह्म प्रतिमा-वस्तु

ब्रह्मा की पूजा की अति विवक्षिता पर हम पूजा-परम्परा (पूर्व-गीतिका) में पाठों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं । अतएव ब्राह्म मूर्तियों की प्राप्ति भी अपेक्षाकृत अत्यन्त न्यून मात्रा में है । ब्रह्मा की मूर्तियों के विभिन्न प्रकार एवं अवा-न्तर भेदों का भी वह न तो विकास ही हुआ और न प्रोत्साह, जैसा कि विष्णु तथा शिव की मूर्तियों का । ब्रह्मा की पूजा जो इस देश में नहीं पनप पाई, उनके अन्तरगत में लोखण की समझ में एक बड़ा रहस्य छिपा है जिसकी श्रौर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया । ब्राह्म प्रजापति के रूप में—सर्व-गुण प्रधान देव के रूप में—हृद्य में चतुर्भुजों को भिरे हुए, कमण्डलु आदि ब्राह्मण ब्रह्मचारी अथवा यति के उपकरणों में युक्त कमलासन परिकल्पित किये गये हैं—जिन्हें खाफ़ प्रकट है कि यह देवता राजन प्रकृति के अथवा सामन्य प्रकृति के व्यक्ति अथवा समाज को कभी भी स्पर्श कर अथवा उगता इष्टदेव नहीं परिकल्पित हो सकता था । समान में राजन प्रकृति के लोगों के हाथ में ही ऐश्वर्य, धन-संपत्ति एवं अन्यान्य भौतिक साधन थे—अतः ब्रह्मा-पेक्ष प्रतिमा-निर्माण-कार्य एक प्रकार का भले ही नैराश व्यवसाय न हो जैसा गल्ला और कपड़े का; तथापि उन्होंने प्रतिमाओं का निर्माण अथवा प्रचार विशेष सम्भाव्य था जिनकी सोंग—जिनके प्रति आस्था एवं भक्ति—समाज के बहुसंख्यक मनुष्यों की थी ।

वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुसार वैसे तो मध्यकालीन ब्राह्मणों ने शिव तथा विष्णु आदि सभी देवों की पूजा की, परन्तु वास्तव में ब्राह्मणों के अध्ययनाध्यापन, यजन-याननादि कर्म-पट्टक—के अनुरूप इष्टदेव के लिए सर्वगुण-परम ब्रह्मा ही थे—परन्तु ब्राह्मणों की अपनी ज्ञान-नारिमा का गर्व था—अतः ब्रह्मज्ञानी वेदविद् ब्राह्मणों ने लिए सम्भवतः आन्वीन समय में प्रतिमा-पूजा कोई अर्थ नहीं रखती थी । यही नहीं उन्होंने उसे अज्ञान की वस्तु अथवा ऐश्वर्य समझा । अथवा हिन्दू प्रतिमा-विकास की परम्परा में जहाँ धर्म के शाश्वत न बड़ा योगदान दिया—जैसा हमने ऊपर संकेत किया है—वहाँ समाज में भी कम योग नहीं दिया । अतः ब्राह्मणोत्तर चरित्र-राज्या तथा धन-सम्पन्न नैश्यों ने, जो प्रतिमा पूजा के विशेष उपयुक्त अधिकारी थे—वे न तो ब्राह्मणों के समान ब्रह्म-ज्ञानी और न तत्त्व-ज्ञानी ही थे । अतः इन लोगों के इष्टदेव भगवान् विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐश्वर्य के प्रतिमूर्ति प्रकल्पित हुए—और बौद्ध ही सत्ता था । अतः रहे बापा भोलाभाष—उनके भातेपन में बड़ी अद्भुत गरिमा छिपी थी । आशुतोष शंकर ता थे ही, महाप्राणी भो थे । अस्तु, उन्होंने अपने द्राविडी प्राणायाम ॥ सारे द्राविड देश को ही नहीं विजय कर लिया वरन् ज्ञानधन एवं तपोधन ब्राह्मण तथा बड़े-बड़े राजाओं एवं महाराज्यों को भी अपनी श्रौर आकर्षित कर लिया । क्या उत्तरायण, क्या दक्षिणायण—सर्वत्र ही शैव-धर्म की वैजयन्ती फहराने लगी ।

प्रायः सभी शिल्प शास्त्रों में ब्राह्म-प्रसाद तथा ब्राह्म-मूर्तियों के विवरण बराबर है । देव-भेद से प्रसाद-भेद के दृष्टिकोण से हम ब्राह्म-प्रसादों की समीक्षा भी कर चुके हैं (दे० भारतीय वास्तु शास्त्र—ग्रन्थ तृतीय) तथापि ब्रह्मा की प्रतिमाओं का भारतीय स्मारकों में जो वैरल्य है उनमें कोई पौराणिक रहस्य अस्पष्ट होना चाहिये । पीछे हम

अर्चा-पद्धति में सरस्वती के शाप पर संकेत कर चुके हैं। समराङ्गण में भी ब्राह्म-प्रासादों एवं ब्राह्म-मूर्तियों का सुन्दर वर्णन है। तथापि प्राचीन स्मारकों में इनके इस वैरल्य में क्या सरस्वती शाप का ही विधिविलास है? अतएव शिव तथा विष्णु के सदाशैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय के समान कोई ब्राह्म धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना और सम्प्रदायाभाव से ब्राह्म पूजा—ब्राह्म मन्दिर-प्रतिष्ठा कैसे सम्भाव्य थी। हाँ, त्रिमूर्ति के प्रमुख देव ब्रह्मा की मूर्तियों की गौणरूप से शिव-मन्दिर एवं विष्णु-मन्दिर दोनों में ही परिवार-देवों के रूप में सर्वसाधारण प्रतिष्ठा है।

समराङ्गण में ब्राह्म मूर्ति लक्षण (दे० परिशिष्ट स) के अनुसार ब्रह्मा की मूर्ति-प्रोज्ज्वल अनल संकाश विनिर्मित होनी चाहिए। अत्यन्त तेजस्वी स्थूलाङ्ग श्वेतपुष्प (कमलादि) लिए हुए (तथा कमल पर ही विराजमान), श्वेत वस्त्र धारण किये हुए अर्थात् (अधोवस्त्र कौपीन भी श्वेत ही होनी चाहिए), कृष्ण मृगचर्म के उत्तरीय से आच्छादित, चार मुलों से सुशोभित ब्रह्मा की मूर्ति बनानी चाहिए। ब्रह्मा के दोनों बायें हाथों में से एक में दण्ड तथा दूसरे में कमण्डलु। दाहिने हाथों में से एक में अक्ष-माला तथा दूसरे में वरद-मुद्रा—दिप्तानी चाहिए। मूँज की मेलला भी धारण किये हुए होना चाहिए।

इस प्रकार की लोवेश्वर ब्रह्मा की मूर्ति की विनिर्मिति से सर्वत्र कल्याण होता है। ब्राह्मणों की वृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें सिद्ध होती हैं। अथच इसके विपरीत यदि ब्रह्मा की प्रतिमा विरूपा, दीना, कृशा, रौद्रा अथवा कुरौदरी हो तो अनिष्टदायिनी होती है। क्यों कि—

रौद्रा—कारक यजमान को मार डालती है।

दीनरूपा—स्पृष्ट-शिल्पी को ही खतम कर देती है।

कृशा—कामक यजमान के लिए व्याधि एवं विनाश का कारण बनती है।

कुरौदरी—दश में कुर्मित्व का कारण बनती है।

विरूपा—अनपत्यता का हेतु होती है।

अतः इन दोषों की बचाकर ब्रह्मा की मूर्ति सुशोभना विनिर्मित करनी चाहिए तथा उस प्रतिमा में 'प्रथम यौवन-स्थिति' प्रदर्श्य है।

ब्राह्म-मूर्ति पर समराङ्गण का यह प्रवचन यका ही मार्मिक है। यद्यपि अन्य शास्त्रों के विपरीत यह वर्णन अप्रापूर्ण नहीं है तथापि सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसा वर्णन अन्यत्र अप्राप्य है। अतः संस्कृति के मर्म के जिज्ञासु पाठक के लिए तो इस प्रवचन में ही सार छिपा हुआ मिलेगा। इस प्रवचन के दो विशेषण विशेष द्रष्टव्य हैं :—(अ) अनलार्चिः प्रतिम. (ब्रह्मा) (ब) प्रथमे यौवने स्थिता (ब्रह्मणोऽर्चा)।

यास्त्र में ब्राह्मण-प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार 'त्रिमूर्ति' भावना है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के वैदिक अग्निस्वरूप का ऊपर हम संकेत कर चुके हैं अतः समराङ्गण का ब्राह्मी मूर्ति का यह प्रवचन 'अनलार्चिः प्रतिम.' पाठकों की समझ में आ गया होगा। वैदिक अग्नि देव के विकसित रूप ब्रह्मा तपस्या तथा पवित्रता, इच्छा तथा होम के प्रतीक बने। अग्नि से बढ़कर पावक एवं तेजस्वी कौन? अथच ब्रह्मा के रजोगुण के अनुरूप उनका रंग—नल भी

हे अतः दोनों विशेषण 'अनलार्चिप्रतिमः—अनलार्चि-सुमहावृत्तिः'—ठीक ही हैं। अतः समराङ्गण के इसी प्राचीन मर्म के चेतक हैं। अथच मानव-जीवन की तीन अवस्थाओं एवं आश्रमों (stages of life) के अनुरूप ब्रह्मा की त्रिमूर्ति में ब्रह्मचारी के रूप में कल्पना है। ब्रह्मा के चार हाथ चारों दिशाओं पर उनके आधिपत्य (सृष्टि) के सूचक हैं। सरस्वती के साहित्य में रचना-शक्ति (Creative power) का संकेत है। चतुर्भुज में चारों वेदों के आविर्भाव का संकेत है।

अतः 'प्रथमे यौवने स्थिता' का भी यही भाव है—ब्रह्मा का वेप ब्रह्मचारि-वेप, ब्रह्मचारी के उपलक्षण वेद और क्रमशः अनुपात्र हाथों में विद्यमान हैं।

समराङ्गण के ब्राह्म-मूर्ति लक्षण के इस निर्वचन-उपरांत इस मूर्ति के अन्य अवशेष लक्षणों पर ध्यान देना है। मत्स्य-पुराण में ब्रह्मा को हंस वाहन एवं पद्मासन कहा गया है और उनके दोनों दक्षिण हाथों में समराङ्गण की अक्षमाला और वर्धमान-मुद्रा के स्थान पर भुवा और ध्रुव (दो यशोपात्र) का निर्देश है। इसके अतिरिक्त मं० पुं० के अनुसार ब्रह्मा के दोनों पाशों पर चारों वेद और आभ्य-स्थाली का प्रदर्शन विहित है और 'दक्षिणे सवित्री' और 'वामे सरस्वती' का भी चित्रण आवश्यक है। अग्नि-पुराण का ब्राह्म-चित्रण समराङ्गण से विशेष सानुगत्य रखता है। केवल दक्षिण हाथ में भुवा का विशेष निर्देश है। समराङ्गण, मत्स्य एवं अग्नि की इस ब्राह्मी मूर्ति-विरचना में जो एक लक्षण और शेष रह जाता है वह विष्णु-पुराण पूरा करता है—“उतर्हसरथस्थितः” सात हंसों से धारित रथ पर आरुढ़।

“अपराजित-वृक्षः” में ब्रह्मा की चतुर्विधा मूर्तियाँ निर्दिष्ट साकृद्भूतों के स्थिति-प्रभेद से युगानुरूप वर्णन है—वमलासन (कलि), विरश्चि (द्वापर), विसामह (वैता), ब्रह्मा (तत्त्व)। अपराजित के लक्षण (२१४-८-६) में एक विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा को आभूषणों से भी आभूषित कर दिया गया—

ब्रह्मा सुवक्त्रं सुभावः कर्णसंस्थितकुण्डलः किरीटमात्रासोभाढ्यः रुर्भासगङ्गावेशकः ।

ततःकाष्ठनववर्णो मणिसहस्रोऽञ्जलः मुक्ताकटकवेष्टृतसर्वांगभूषितः ॥

ब्राह्म-मूर्ति-लक्षण में 'रूप मयहन' का वक्ता ही सागोपास वर्णन है। उसमें ब्रह्मा का शिरोभूषण जटा-मुकुट, वस्त्र पर यशोवती, मुख पर शम्भु भी। शिल्प-नरक ब्रह्मा का कूर्चासन कहता है—कूर्च का अर्थ लम्बी घास; अतः कूर्चासन कुशासन पर संकेत करता है, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मा के लिए उचित ही है। ब्राह्म-मंदिर के परिवार-देवों एवं प्रतीहारों (द्वारपालों) का संकेत आवश्यक है।

परिवार-देवताः—आदि शेष, गणेश, मातृकायै, इन्द्र, जलराशो, पार्वती और रुद्र, नयग्रह तथा सत्त्वमी क्रमशः आठों दिशाओं में प्रतिष्ठाप्य हैं। प्रतीहारों—में (दे० अ० पृ० २२०-१-५) सत्य, धर्मक, प्रियोज्ञव, यक्ष, भद्रक, भय और विभव—ये आठ प्रतिष्ठाप्य हैं। राव महाराज ने ब्राह्म-मंदिर में ऋषि-वृन्द की भी प्रतिष्ठा पर संकेत किया है।

स्मारक-निर्दर्शन—राव ने ब्राह्म-मूर्ति के निर्दर्शन में नथ फोटो के चित्र प्रस्तुत किया है। उनमें प्रायशः के शिवमंदिर की, पाना जिला में खोपारा की कुम्भकोणम् के नागेश्वर स्वामि-मंदिर की तथा तिरुवडी के शिवमंदिर की ब्राह्म-मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं।

वैष्णव-प्रतिमा-लक्षण

वैष्णव प्रतिमाओं के प्रवचन के पूर्व पाठकों का ध्यान विष्णु भगवान् की उत्पत्ति एवं उनके विदास पर पुनः आकर्षित करना चाहते हैं। विष्णु की सौर निष्पत्ति (Solar origin) पर विद्वानों का ऐकमत्य है :

ध्येयस्सदा सवितुर्मयङ्गलमध्यवर्ती ।

नारायणस्सरसिजासनसन्निविष्टः ॥

केयूरपाङ् मकरकुण्डलपाङ् कीरीटी ।

हस्तो हिरण्यमयजपुः घृतशंखचक्रः ॥

प्रभृति में विष्णु का स्थान पौराणिक अवश्य है, परन्तु वैदिक ऋचाओं में—(दे० ऋ० वैष्णव-युक्तः) विष्णु को 'सत्पितृन्' मित्रों के साथ मजा करते हुए—'घृतासुति' घृत (ऐहिक सुप्त-भोग एवं ऐश्वर्य का प्रतीक) का आनन्द लेते हुए तथा 'सुमजनि'—सुन्दर पत्नी-पाला कहा गया है। अतः इन विशेषणों से विष्णु की पूर्वोद्दिष्ट प्रकल्पना समर्थित होती है।

ऋग्वेद की वैष्णवी ऋचाओं में विष्णु के त्रिपाद-क्रमण में सौर-निष्पत्ति के पुष्ट प्रमाण निहित हैं। इन तीनों क्रमों में, प्रकाश के तीन स्वरूपोंः—आग्नेय, वैद्युत एवं सौर अथवा सूर्य के ही कालप्रयासमक—प्रातःकालीन प्रभविष्णु, मध्याह्नकालीन 'परमोत्कर्ष' तथा सायंकालीन अस्तमन—प्रकाश का प्रतीक निहित है। अथच वेदों तथा ब्राह्मणों में जहाँ अदिति-सुनु आदित्यों का वर्णन है (दे० शतपथ-ब्राह्मण) उनमें विष्णु की भी परिगणना है। इसी प्रकार महाभारत में भी द्वादश आदित्यों के मूर्धन्य अन्तिम आदित्य विष्णु ही माने गए हैं।

विष्णु की इस सौर-निष्पत्ति पर साधारण संकेत करने के उपरान्त अब हमें देखना है कि पौराणिक विष्णु की महामहिमा, दशावतार, द्वाविशावतार वा तथा अन्य गौरव-गाथाओं का प्रारम्भ कैसे और कहाँ हुआ ? विष्णु की इस महामहिमा का क्या रहस्य है ?

विष्णु के गृहस्थ, राजस एवं सासारिक स्वरूपों के प्रतीक प्रतिमा-लक्षणों की ओर संकेत किया जा चुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संज्ञाओं में भी उनके विभुत्व, प्रभुत्व एवं व्यापकत्व आदि की परिनिष्ठा है।

वैष्णव-मूर्तियों को हम सात वर्गों (groups) में विभाजित कर सकते हैं :
१—साधारण-मूर्तियाँ २—विशिष्ट मूर्तियाँ ३—भुवने ४—दशावतार मूर्तियाँ ५—चतुर्विंशति मूर्तियाँ ६—सुदृढ मूर्तियाँ तथा ७—गारुड एवं आयुध पुरुष मूर्तियाँ।

साधारण मूर्तियों—में शंख, चक्र, गदा, पद्म के लाञ्छनों से युक्त चतुर्भुज मेघश्याम भीवत्साक्षित वस्त्र, कौस्तुभ मणिविभूषितोत्सुक, कुण्डल-कीरीटधारी सीमेन्दुवन विष्णु-मूर्ति साधारण कोटि का निदर्शन है। इस में देवी साहचर्य नहीं। वाराणसेय वैष्णव-गिरि (दे० वृन्दावन पृ० ८) इसका परम निदर्शन है।

असाधारण (विशिष्ट मूर्तियाँ)—में अनन्तशायी नारायण, वासुदेव, त्रैलोक्य-मोहन आदि की गणना है। इनमें विष्णु के वैराज्य का ही निदर्शन नहीं है, उनकी महाविभुता एवं परम सत्ता की भी खुली व्याख्या है।

समराङ्गण-सूत्र के विष्णु लक्षण (दे० परिशिष्ट ग) में अग्राधारण एवं दशावतर दोनों मूर्तियों का संकेत है। सुरासुर-नमस्कृत विष्णु वैदूर्य (नील मणि) सँकाश, पीतयाम, धियावृत के साथ साथ यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज अथवा अष्टभुज, अरिंदम, शंख-चक्र-गदापाणि, अोजस्वी कान्तिसंयुक्त कहे गये हैं। अवतारों में बराह, वामन, नृसिंह, दाशरायि राम और जामदग्न्य का ही उल्लेख करके—नानारूपस्तु वर्तव्यो ज्ञात्वा कार्यान्तरं विभुः— ऐसा निर्देश किया है।

अतः स्पष्ट है कि विष्णु के चतुर्भुज विशेषण में वासुदेव, वल्लभमोहन आदि विशिष्ट मूर्तियों का संकेत है। वासुदेव मूर्ति का वर्णन हम आगे करेंगे। अमिपुराण में त्रैलोक्यमोहन विष्णु की अष्टभुजायें निर्दिष्ट हैं। कनिष्क साहब ने एक द्वादशभुजी विष्णु की मूर्ति की प्राप्ति की सूचना दी है (cf. Arch. Sur Repts Vol. xxi p. 8)। विशिष्ट मूर्तियों में अनन्तशायी नारायण विष्णु-प्रतिमा को भी हम परिगणित करते हैं। यद्यपि आगे वैष्णव भुव केरों में शयन-वर्ण में इसका सज्जिवेश उचित था परन्तु भुव-वेरों की शयन मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस महामूर्ति—अत्यन्त श्रद्धालु मूर्ति के लिए उचित नहीं। पहले हम इसी मूर्ति का वर्णन करेंगे।

अनन्तशायी नारायण—विष्णु के अनेक नामों में अनन्त तथा नारायण (भी) दो नाम हैं। अनन्तशायी नारायण मिश्रित (composite image) प्रतिमा है। इसमें विष्णु नागराज अनन्त (शेष) की शैया पर शयन मुद्रा में चित्रित हैं तथा अनन्त (नाग) के सप्तभोग (seven hoods) ऊपर से छतरी (canopy) ताने हैं। नारायण का एक पैर लक्ष्म्यसंगमत्, दूसरा शेषभागाङ्गमत्, एक हाथ अपने जानु पर प्रसारित, दूसरा भूर्ध-देशस्थ धारित है। नाभिसभूत कमल पर सुलासीन पितामह और कमलनाल पर लक्ष्म मधु और केतु भी असुर, शैल, चक्र आदि लाञ्छन पार्श्व में प्रदर्श्य हैं। इस प्रतिमा की तीन दृष्टियों से व्याख्या की गयी है। पहली का सम्बन्ध ग्राह्यात्मिक अथवा दाशानिक संसार से, दूसरी का आधिभौतिक संसार से तथा तीसरी का आधिदैविक-पौराणिक संसार से है। पहली दृष्टि से इस प्रतिमा की अनन्तशैया को हम सृष्टि का प्रतीक मान सकते हैं। अनन्त अथवा शेष संसार का मूल तत्व है (अनन्त, व्योम, आकाश विष्णुपद) विष्णु बुद्धि-तत्त्व तथा ब्रह्मा पुरुष अथवा जीव। सात्म्य दर्शन की भाषा में अनन्त प्रकृति, विष्णु महत्त्व और ब्रह्मा अहंकार। सृष्टि के आदि में सर्वत्र तमोमयी, मज्जा, पुनः, पुनः, निम्नमाय का प्रादुर्भाव, संसारचक्र उल्लेख संसार तथा मनुष्य की उत्पत्ति।

दूसरी दृष्टि से (अर्थात् भौतिक दृष्टि से) यह सम्पूर्ण सृष्टि एक प्रकार का शून्यः शून्यः विकास है जो सूर्य के आदित्य परमाणुओं से प्रारम्भित हुआ और पुनः जिसने सूर्य का विष्णु, संसार का ब्रह्मा (कमलासन—कमलम्)।

पौराणिक अथवा आधिदैविक दृष्टिकोण से नारायण, जो स्वर्गनिवासी है (दे० महा० तपा० मनु०)—

नराञ्जरावाति तत्त्वानि नारायणीति विदुषं का ।
वाग्देवायमं वरप तेन नारायणः स्मृतः ॥ महा० ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

ततः यदस्यायत्नं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥मनु०॥

उनकी सृष्टि के आदि में अनन्त सर्प पर शायी बताया गया है । उनके नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ—सप्तद्वीपा पृथ्वी, वन तथा सागर । इसी कमल के बीच से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई (दे० बराह, वामन तथा मत्स्य पुराण) । विष्णु के शस्त्रास्त्र आदि लाञ्छनों का अर्थ तथा प्रयोजन बराह-पुराण में स्पष्ट प्रतिपादित है । शंख का प्रयोजन अज्ञान तथा अविद्या के नाशार्थ, सङ्ग मी अज्ञान (Ignorance) के विनाशार्थ, चक्र, काल चक्र का प्रतीक, गदा कुष्ठों के दमनार्थ । मधुकैटभ का चिह्न उस पौराणिक आख्यान का संकेत करते हैं जिसमें सृष्टि के बाद ब्रह्मा पर जब इनका आक्रमण हुआ तो विष्णु ने इ-है मार कर मधुसूदन उपाधि प्राप्त की । अथच विष्णु दैत्य दमन के लिए ही तो संसार में अवतार लेते हैं । क्षीरबिधायन-वैष्णवी-मुद्रा उनके सृष्टि-कार्य पर भी इङ्गित करती है :—

येन लोकास्त्रयः सृष्टा दैत्याः सर्वाश्च देवताः ।

स एव भगवान् विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥

स्थापत्य-निर्दर्शनों में—इस प्रतिमा की प्राप्ति देवगढ़ (भागी) तथा दक्षिणात्य वैष्णव-पीठ श्रीरङ्गम में रङ्गनाथ मन्दिर में तो है ही कनिष्ठम ने और बहुत सी बड़ी प्रतिमाओं का भी निर्देश किया है ।

अतः प्रकट है कि भगवान् विष्णु ही संसार तथा उसकी रचना के प्रथम आचार हैं । विष्णु की अनन्तशायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब विष्णु की वासुदेव प्रतिमा के सम्बन्ध में भी इसी दृष्टिकोण से कुछ संकेत करना है ।

वासुदेव—विष्णु के नारायण-रूप की अनादि भावना का निर्देश किया जा चुका है । विष्णु के विभिन्न रूपों का आगे उद्घाटन होगा । यहाँ पर विष्णु के दैविक एवं मानव दोनों स्वरूपों पर कुछ विवक्षित है । वासुदेव रूप भी नारायण के समान ही परम्परा में अधिक प्रसिद्ध है । महाभारत लिखना है—

वासु नारायणो नाम देवदेवः समातनः ।

सर्वपाशो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥

परन्तु वासुदेव की जितनी भी प्रतिमायें इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मिली हैं उनमें प्रायः मानव की अपेक्षा देवी विभूति विशेष उल्लेख्य है—चतुर्भुज, दैश-ब्रह्मादिदेवनिरुद्ध, शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी, रुक्मिणी-सत्यभामा-महिषी-सेवित अथवा श्री-पुष्टि-मेवित, किरीटी, यनमाती, आदि । गदा तथा चक्रादि आयुध देव-रूप में प्रतिष्ठित हैं । अथच कूर्म-पुराण में वासुदेव के सन्बन्ध में एक बड़ा ही सुन्दर प्रवचन है ।

एका भगवती मूर्तिर्गौरुपा शिखामल्ला ।

वासुदेवामिधाना सा गुणातीता मुनिष्कजा ॥

इसी प्रकार का एक प्रवचन विष्णु-पुराण में देखिए :—

सर्वत्रामी समस्तञ्च वसत्यत्र वै यतः ।

ततः स वासुदेवेति बिभ्रद्भिः पतिष्यते ॥

अतः इन सन्दर्भों से वासुदेव को तात्त्विक दृष्टि से हम एक सनातन सर्वव्यापक भागवती सत्ता के रूप में देखते हैं। वासुदेव की प्रतिमाओं में आमुष प्रतीकों Emblems से भी हम इ ही तथ्या पर पहुँचते हैं। चक्र—सनातन, अनादि काल, नक्षत्र-मण्डल, युग आदि सभी मण्डलों का प्रतीक है। शङ्ख (पावनध्वनि) शब्द का प्रतीक जो आकाश का स्वरूप और जो विष्णुपद (विष्णु नोक) कहलाता है।

कमल निर्माण शक्ति रचना—का प्रतीक है। गदा सहायकारिणी शक्ति का प्रतीक है। मानुष वासुदेव (वसुदेव के पुत्र) वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा भी वही ही ओजस्वी चित्रित है। इस प्रकार चैष्णव प्रतिमाओं में ये दो प्रतिमायें विष्णु की महागौरव गाथा गाती हैं और उन्हे देवाधिदेव की भावना से मण्डित करती हैं।

जो देव सभी गुणों से—सभी शक्तियों से विभूयित एवं विकलित किया गया हो जो इस सम्पूर्ण जगत का रक्षक हो, रक्षा का भार ही जिसकी ऐहिक एवं पारलौकिक लीलाओं का स्वस्व हो, जिसकी प्रतिमा में राजस गुण पूर्ण हों, राजसी ठाटबाट भी हों, चढे उड सप्ताटों के किरीट से जिनकी चरण रत्न सदा सेवित हों उसी प्रतिमा पर विशेष अभिनिवेश यदि शिल्पियों ने दिखाया तो आश्चर्य की क्या बात ?

‘अपराजित पृच्छा’ में वासुदेव मूर्ति-ग्रह प्रवचन में युगानुरूप वासुदेव (कृत), कृष्ण (प्रेता), प्रद्युम्न (द्वापर) तथा अनिबद्ध (कलियुग) एवं वर्णानुरूप क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—वर्णन है। पुनः चारों के त्रिकों के अनुरूप द्वादश वासुदेवजा प्रतिमाओं क्रमशः सप्तमथ, प्रद्युम्न तथा अनिबद्ध से आविर्भूत—अधोलज्ज, कृष्ण कर्तविक्रम, पुरुषोत्तम, तार्क्ष्यध्वज, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, जनादन, गोवधन, हरि और कृष्ण—का उल्लेख है।

अथ विशिष्ट मूर्तियों में वैकुण्ठ, विश्वरूप, अनन्त एवं त्रैलोक्यमोहन विशेष उल्लेख्य हैं। स्थापत्य निदर्शनों के अनेक चित्र प्रायः सभी सप्रहालयों—मथुरा, नागपुर, कलकत्ता आदि में सुरक्षित हैं। अन्त में रावमहाशय की मानव-वासुदेव कृष्ण की निम्न स्थापना का अवतरण देखर दशावतारों की अवतारणा करना है—*As king and statesman, as warrior and hero, as friend and supporter, as guide and philosopher, and as teacher and religious reformer—particularly as the expounder of all comprehensively monotheistic religion of love and devotion to god conceived as Vasudeva, his achievements have been so great and glorious that among the Incarnations of Vishnu none receives more cordial or more widespread worship than Krishna*—हमने भी अपनी Thesis में लिखा है—*All the characteristics of grand Vaisnava image are the characteristics of Vasudeva Vasudeva Image is, in a way, the consummation of the metaphysical development of the All powerful Vishnu into Supreme Brahma*

ध्रुव-चैराओं—के निम्न द्वादश-वर्ग पर संकेत हो चुका है—दे० प्र० नं० । ये प्रतिमायें दाक्षिणात्य मन्दिरों की विशिष्टता हैं । बहुसंख्यक मन्दिर त्रिभौमिक विमान हैं अतः स्थानक, आसन एवं शयन मूर्तियाँ क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भूमियो Storeys में स्थाप्य हैं । वैष्णव ध्रुव-चैर की द्वादश मूर्तियाँ

१. योग-स्थानक—(i) कृष्ण-वर्ण, चतुर्भुज—द० अभय-वरद, बा० कट्य-वलम्बित, द० प्रवाहु चक्र, बा० बा० शंख, (ii) भृगु, मार्कण्डेय भू और लक्ष्मी का परिवार (iii) महावलिपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमवर्गी चित्रण द्रष्टव्य है ।

२. भोगस्थानक—शेष योग पूर्ववत्, विशेष बा० कटक-हस्त, परिवार में श्रृपियों एवं कृष्णा भूदेवी के साथ स्वर्णवर्णा श्रीदेवी । मद्रास-संग्रहालय एवं तिरयूट्टीपूर के शिवमन्दिर की पराचीन मिति पर इसका प्रतिमा-निर्देशन द्रष्टव्य है ।

३. वीर-स्थानक—(i) शेष पूर्ववत् (ii) परिवार में ब्रह्मा, शिव, मा० भू० सनक, सनत्कुमार, सूर्य और चन्द्र के साथ-साथ किष्किन्धु और सुन्दर—ये दो नाम भी उल्लिखित हैं । परिवार देवों के हेर फेर से उत्तम, मध्यम तथा अधम वर्ग परिकल्पित किये गये हैं ।

४. आभिचारिक-स्थानक—(i) कृष्णवर्ण, उग्रस्वरूप, भ्रान्त-मुख, द्विभुज, चतुर्भुज वा (ii) परिवार नहीं विहित है । ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पैशाच-भागीय-मन्दिर-प्रतिष्ठा विहित है ।

५. योगासन—(i) श्वेतवर्ण पीताम्बर, चतुर्भुज, पद्मासन, जटामुकुट, बाहुएँ, योग-मुद्रा, शंख-चक्र अप्रदर्श्य अक्षिनिमीलित, शरीर पर यशोपवीत, कर्णों में कुण्डल, बाहु पर केयूर, गले हार, (ii) वागली के कालेश्वर मन्दिर में प्राप्य है ।

६. भोगासन—i) कृष्णवर्ण, चतुर्भुज (शंख, चक्र, वरद, सिंहकर्ण मुद्रा) सिंहासन, (ii) पद्महस्ता लक्ष्मी दक्षिणे, नीलोत्पलहस्ता भूदेवी वामे । (iii) वादामी के गुहामन्दिर (३), कज्जीवरम् के कैलाशनाथस्वामिमन्दिर, इलोर के गुहामन्दिर—१४ (रावण की खाई) दादीकौम्बू के वरदराज मन्दिर आदि में निर्दिष्ट है ।

७. वीरासन—(i) रक्तवर्ण, कृष्ण-वसन, शेष पूर्ववत्, मुद्रा सिंहकर्ण (ii) लक्ष्मी और भूदेवी घुटने टेके हुए दायें और बायें, ब्रह्मा, मार्कण्डेय, शिव, भृगु, कामिनी और व्यामिनी चामर-धारिणी, अन्य परिवार देवों में सनक, सनत्कुमार, तुंगभुव, नारद, सूर्य और चन्द्र भी प्रदर्श्य हैं (iii) आयहोल के पाषाण चित्रणों में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है ।

८. आभिचारिकासन—इसका वैदिकासन विहित है अन्य शेष यथा आभिचारिकास्थानक ।

९. योगशयन—द्विभुज, पूर्ण प्रतिमा का $\frac{1}{2}$ भग कुछ उठा हुआ भूषण-भरिष्ठ शेष-शय्या, दक्षिण-हस्त मूर्धस्थ, वाम कटक-मुद्रा में । दक्षिण-पाद उत्थित, वाम नत, पाद-तले—मधुकैटभौ परिवारे च मा० भू० । इस प्रतिमा के स्थापत्य-चित्र सुन्दर एवं बहुल हैं—महावलिपुरम, भीरंगम, आयहोल आदि स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं ।

१०. भोगशयन—योगशयनवत् । विशेष—स्कन्धनिकटे लक्ष्मी, पादनिकटे भूदेवी । भोगशयनम् का सर्वोत्तम निदर्शन कौंसी जिले के देवगढ़ में स्थित विष्णु-मन्दिर में द्रष्टव्य है ।

११. धीरशयन—इस प्रतिमा में मधु-कैटभ दोनों दानवों का करभृत-पाद-मुद्रा में चित्रण विहित है।

१२. आभिचारिक-शयन—यह प्रतिमा आदि शेष पर पूरे पैर फैलाए हुए गढ़ निद्रा में प्रदर्य है।

वैष्णव दशावतार—विष्णु के अवतारों के तीन प्रभेद हैं—पूर्णवतार, आवेशावतार एवं अंशावतार। प्रथम कोटि के अवतार—पूर्णवतार (lifelong endowment) का प्रतिनिधित्व राम और कृष्ण करते हैं जिनका सम्पूर्ण ऐहिक जीवन भगवत्कला ही रही। दूसरी कोटि का अवतार आवेशावतार (Partial or Temporary one) के निदर्शन परशुराम हैं जिन्होंने अपनी भागवती शक्ति (Divine power) राम के अवतीर्ण होने पर उन्हें समर्पित कर तत्कालीन महेन्द्र पर्वत पर तपश्चरणाार्थ चले गये। उनका कार्य भी भोला ही था—मदोन्नास क्षत्रियों के मद का विनाश। अतः सिद्ध है, परशुराम के अवतार में देवी शक्ति परिमित्कालिक थी और परिमित्कालिक भी। तीसरी कोटि के अवतारों में शंख, चक्र आदि आयुध-पुरुषों का निदर्शन है, जो विष्णु के लक्षणों में परिगणित है; परन्तु भगवान् के आदेश से मानुष-जन्म लेकर सन्त-साधु के रूप में अपने दैविक कार्य (Divine Mission) को पूरा करते हैं। विष्णु के निम्नलिखित दशावतार प्रायः सर्वमान्य हैं। इनमें बहुसंख्यक अवतारों के प्राचीनतम निदेश शतपथ ब्राह्मण (दे० प्रजापति का कूर्मरूप-धारण) तथा तैत्तिरीयब्राह्मण (दे० शतवाहु कृष्णवराह के द्वारा जल से ऊपर पृथ्वी का उठाया जाना) में आये हैं :

१. मत्स्य	३. वराह	५. वामन	७. रघु-राम	९. बुद्ध तथा
२. कूर्म	४. वृत्तिह	६. परशुराम	८. कृष्ण	१०. कलकी

टि० १—भागवत-पुराण में दशावतारों के स्थान पर निम्नलिखित २१ अवतारों का उल्लेख है: पुरुष, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय वर (दे० वरुणनारायण), ऋषभ, धृष्ट, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, वृत्तिह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कलकी। विष्णुधर्मोत्तर में इनके अतिरिक्त दो नाम और हैं—हंस और त्रिविक्रम। आगे हम देखेंगे (दे० विष्णु की क्षुद्र-मूर्तियाँ)। भागवत पुराण की इस लम्बी सूची में बहुसंख्यक नाम विष्णु की क्षुद्र-मूर्तियों में परिसंख्यात हैं।

टि० २ राव महाशय का कथन है कि बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में विष्णु के दशावतारों में बुद्ध की गणना नहीं और उनके स्थान पर बलराम का विनियोग है। बलराम जैसा हम सभी जानते हैं। कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें शेषावतार (राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भी तो शेषावतार-कल्पना है) माना गया है।

विष्णु के इन दशावतारों की महामहिमा की इसी एकमात्र तथ्य से सूचना मिलती है कि इसमें बहुसंख्यक अवतारों के इतिहास पर अलग अलग विशालकाय महा-पुराणों एवं उप-पुराणों की रचना की गयी। अतः प्रत्येक की लीला एवं दैविक-कार्यों के सम्बन्ध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना अभिप्रेत नहीं। परन्तु पौराणिक आख्यानों का महा-मर्म यह है कि व्यापक विष्णु की सर्वव्यापिनी सत्ता का यह गुणगान है। और

(cf. original Sanskrit Texts) ने ठीक ही लिखा है—But the incarnations of Visnu are innumerable, like the rivulets flowing from an inexhaustible lake. Rishis, manus, gods, sons of manus, Prajapatis are all portions of him". श्रवतार-वाद की दार्शनिक व्याख्या में मगवद्गीता के इस परम प्रसिद्ध श्लोक—यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अमृत्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम, धर्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे—से हम परिचित ही हैं ।

इन श्रवतारों की वैज्ञानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय है कि इन श्रवतारों में विश्व के विकास का रहस्य छिपा है । पुराण शब्द का अर्थ ही पुराणमाख्यानम् - पुराण इतिहास है । अतः इन पुराण प्रतिपादित श्रवतारों में विश्वास वाद का क्रम व्याख्यात है । इन दशावतारों में प्रथम चार में जगद्-रचना की सूचना मिलती है । अतएव इनको (cosmogenic in character) कह सकते हैं । मनुस्मृति के इस प्रवचन से हम परिचित ही हैं—अथ एष सप्तर्षीदोः । अतः सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र जल ही जल था । अतः जगत् के विकास में मत्स्य ही प्रथम जीव (या जन्तु) था जिसने प्राणियों की रचना का प्रतिनिधित्व किया । मत्स्यावतार सृष्टि के इसी विकास का प्रतीक है । जल के बाद पर्वतों का उदय प्रारम्भ हुआ । इसका प्रतीक कूर्म है । पार्यव-प्रदेश की कूर्म-स्थान की संज्ञा से हम परिचित ही हैं । अतः सृष्टि के विनाश का यह द्वितीय शेष न कूर्मान्तार में निहित है । समुद्र-मन्थन का पौराणिक आख्यान जगत् के उस विकास का सूचक है जब जल से भूमि का उदय हो रहा था । जल से भूमि के इस उदय में सृष्टि के विकास के तृतीय शेषान का मर्म छिपा है, जो वराहावतार ने सम्पन्न किया । नृसिंहावतार में मानव एवं पशु—दोनों के विनाश के इतिहास की कहानी छिपी है ।

अतः, दशावतारों के इस उपोद्घात के अनन्तर अब इनमें से कुछ के विशेष विवरण अति संक्षेप में उपस्थाप्य हैं ।

वराहावतार—की वाराही विष्णु-मूर्तियों के तीन कोटियाँ हैं—१. भू-वराह (यादि वराह अथवा त्वराह) २. यक्षवराह तथा ३. प्रलय-वराह । इनके स्थापत्य निदर्शनों में महा-बलिपुत्र की वाराह-वापाय पट्टिका (Varaha Panel), वादामी की भू-वराह-मूर्ति तथा मद्रास संग्रहालय की वाराही ताम्र प्रतिमा विशेष उल्लेख्य हैं ।

नृसिंहावतार—की नारसिंही वैष्णव प्रतिमाओं की प्रधान दो कोटियाँ हैं :— १. गिरिज-नृसिंह तथा २. श्याम नृसिंह । वादामी और हलेबीडू की केवल-नृसिंह-वापाय-प्रतिमाओं से एवं आगमों के सन्दर्भों से स्थापत्य में इन दो प्रधान कोटियों के अतिरिक्त कनिष्ठ अन्य-गर्णीय नारसिंही प्रतिमाओं की सूचना मिलती है जिनमें यानक-नृसिंह (जिनमें नृसिंह गवह के वर्षों अथवा आदिशेष के मांगों पर प्रतिष्ठित प्रदर्श हैं) केवल नृसिंह (योग-नृसिंह) तथा लक्ष्मी-नृसिंह विशेष उल्लेख्य हैं जिनका उपलब्ध शस्त्रों में सो पर्यन्त नदी मिलना पशु स्थापत्य-निदर्शन प्राप्त हैं । श्याम नरसिंह की सर्वप्रसिद्ध प्रतिमा हलीग के वापाय पट्टी पर स्थित है । मद्रास-संग्रहालय की इसकी ताम्र-प्रतिमा भी अति प्रसिद्ध है ।

त्रिविक्रमावतार (वामनावतार)—की वैष्णवी प्रतिमाओं के स्थापत्य में विपुल चित्रण है—वादाग्री, इलौरा, महाबलपुरम् के स्मारक-मीठों पर इनके श्रोतस्वी चित्र द्रष्टव्य हैं। मध्यभारत के रावपुर जिले में रजिमस्थ त्रैविक्रमी पापाख-प्रतिमा भी बड़ी प्रख्यात है।

कृष्णावतार—की कृष्ण मूर्तियों में नवनीत-रत्न-मूर्ति, गण-गोपाल (या वेशु गोपाल), पार्थसारथी, कालिय-मर्दक, गोवर्धन-धर विशेष उल्लेख्य हैं और इनके दाहिनात्य स्थापत्य में विपुल चित्रण है।

बुद्धावतार—विष्णु की बौद्ध-प्रतिमा का निम्न लक्षण बृहत् सहित, अग्निपुराण और विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार अति संक्षेप में इसलिये आवश्यक है जिससे आगे वज्र यान की पृष्ठ-भूमि पर परलपित बौद्ध-प्रतिमाओं के लक्षणों से इसकी तुलनात्मक समीक्षा पाठक कर सके।

बौद्ध-प्रतिमा के हस्त एवं पाद पद्माङ्कित होने चाहिये। प्रसन्न मूर्ति, सुन-चक्र, पद्मा-सनोपविष्ट भगवान् बुद्ध जगत के पिता के सदृश सन्दर्श्य हैं। अथच (अग्नि० के अनुसार) वह लम्बकर्ण एवं वरदायभयदायक भी चित्र्य हैं। वि० ध० ध्यायी बुद्ध की कपायवस्त्र संवीत, एक-धर्सेसक्तचीवर चिहित करता है। अन्य लक्षणों में वह रक्तवर्ण, स्पृष्टाभरण-मूर्धन, कपायवस्त्र एवं ध्यानस्थ प्रतिपादित हैं।

बलराम—विष्णु के दशवतारों में ही बलराम की गणना है; परन्तु सम्राज्य में बलराम पर स्वतन्त्ररूप से लक्षण हैं, अतः यहाँ पर बलराम-प्रतिमा का कुछ विस्तार से समीक्षण अभीष्ट है। बलराम भागवत के अनुसार विष्णु के १८वें अवतार हैं और इनका सम्बन्ध मानुष वासुदेव-कृष्ण-परिवार से है—कृष्ण के सौतेले बड़े भाई। दार्शनिक दृष्टि से बलराम काल की संहार-कारिणी शक्ति के प्रतीक हैं और पुराणों ने इन्हें शेष का अवतार कहा है।

स० सू० (दे० परिशिष्ट ५५) में इनके प्रतिमालक्षण में इन्हें 'सुभुज' भीमान्, तालकेतु (ताल वृक्ष की ध्वजा लिये हुए) महाधुति, बल में वनमाला से विभूषित, निशाकरतमग्रभ (चन्द्रकान्ति), एक हाथ में शीर (हल) दूसरे में मुक्कल लिये हुए, दिव्या सुरा के पान से उत्कट मद में चूर्, चतुर्भुज, सौम्यवदन, नीलाम्बर-समावृत कहा गया है। अथच इनका शिर मुकुट-विभूषित एवं शरीर अलङ्कारों से अलङ्कृत चित्रणीय है। प्रताप एवं शक्ति की आभा से प्रोज्ज्वल, देवती देवी (अपनी पत्नी) के साथ इन्हें राग-विभूषित दिखाना चाहिये। इस लक्षण में बलराम का लोकोत्तर लक्षण यह है कि यद्यपि मद पिये है तब भी सौम्य वदन है।

यद्यपि बलराम की प्रतिमा पर ग्रन्थों में स्वतन्त्र लक्षण है तथापि स्थापत्य में इनका बहुत कम स्वाधीन चित्रण द्रष्टव्य है। ये सदैव अपने भाई कृष्ण के साथ प्रदर्शित किये गये हैं। राव ने ठीक ही लिखा है—'The glory of the younger brother has thrown the elder brother into the shade. ...'

चतुर्विंशति-मूर्तियों—विष्णु के सहस्र नाम (दे० महा० अनु० प०) हैं। इनमें २४ नाम विशेष पावन हैं जिनका विष्णु-पूजा में दैनिक संकीर्तन होता है। अतएव स्थापत्य में भी इन २४ विष्णु रूपों का चित्रण हुआ है। इन स्थापत्य निदर्शनों का सर्व प्रसिद्ध पीठ

होना न देश है । इन चौरीसों की प्रणियाँ प्रायः समान निहित हैं—वेसल वैष्णव लाञ्छनों के हेर-पेर से इनकी अभिधा होती है । निम्न तालिका से इनके लाञ्छन एवं इनकी शक्तियों का निर्देश द्रष्टव्य है ।

चतुर्विंशति मूर्तयः ।

संज्ञा	दक्षिणवाहु	वामवाहु	दक्षिण प्रवाहु	वाम प्रवाहु	शक्ति
१ केशव	पद्म	गदा	शंख	चक्र	कीर्ति
२ नारायण	शंख	चक्र	पद्म	गदा	कान्ति
३ माधव	गदा	पद्म	चक्र	शंख	मुष्टि
४ गोविन्द	चक्र	शंख	गदा	पद्म	—
५ विष्णु	गदा	चक्र	पद्म	शंख	—
६ मधुसूदन	चक्र	गदा	शंख	पद्म	—
७ त्रिक्रम	पद्म	शंख	गदा	चक्र	शान्ति
८ वामन	शंख	पद्म	चक्र	गदा	क्रिया
९ श्रीधर	पद्म	शंख	चक्र	गदा	मेधा
१० हृषीकेश	गदा	शंख	चक्र	पद्म	हर्षा
११ पद्मनाभ	शंख	गदा	पद्म	चक्र	भद्रा
१२ दामोदर	पद्म	चक्र	शंख	गदा	लज्जा, सरस्वती
१३ सङ्ग्रह	गदा	चक्र	शंख	पद्म	लक्ष्मी
१४ वासुदेव	गदा	पद्म	शंख	चक्र	प्रीति
१५ प्रद्युम्न	चक्र	पद्म	शंख	गदा	रति
१६ अनिरुद्ध	चक्र	पद्म	गदा	शंख	—
१७ पुरुषोत्तम	चक्र	गदा	पद्म	शंख	—
१८ अशोकज	पद्म	चक्र	गदा	शंख	—
१९ नृसिंह	चक्र	शंख	पद्म	गदा	—
२० अच्युत	गदा	शंख	पद्म	चक्र	दया
२१ जनार्दन	पद्म	गदा	चक्र	शंख	—
२२ उपेन्द्र	शंख	पद्म	गदा	चक्र	—
२३ हरि	शंख	गदा	चक्र	पद्म	—
२४ धीकृष्ण	शंख	चक्र	गदा	पद्म	—

विष्णु के अशस्तार एवं अन्य स्वरूप मूर्तियाँ—इन मूर्तियों में निम्नलिखित की परिगणना है :

१ पुरुष	७ हरिहर पितृमह	१३ हयग्रीव	१९ वेङ्कटेश
२ कपिल	८ वैकुण्ठ	१४ आदिमूर्ति	२० विठावा
३ यश मूर्ति	९ त्रैलोक्य मोहा	१५ जलशायी	२१ जगन्नाथ
४ व्यास	१० अनन्त	१६ धर्म	२२ नरनारायण
५ धन्वन्तरि	११ विश्वरूप	१७ वरदराज	तथा
६ दत्तात्रेय	१२ लक्ष्मी नारायण	१८ रगनाथ	२३ मन्मथ

दि०—इनमें से अनन्तरात्री एवं रंगनाथ की विशिष्ट वैष्णव प्रतिमाओं का हम निर्देश कर चुके हैं। पुरी के जगन्नाथ की महिमा से कौन अपरिचित है ? अन्य मूर्तियों के भी बहुसंख्यक स्थापत्य में निदर्शन प्राप्त है। अजमेर की हरिहर-पितामह (पापाय-मूर्ति) बादामी की दत्तात्रेय मूर्ति और वैकुण्ठनाथ मूर्ति तथा बेलूर (द० माख) की लक्ष्मी नारायण मूर्ति विशेष उल्लेख्य हैं।

गारुड एवं आयुध बौद्धी वैष्णव मूर्तियों—मे इतना ही निर्देश आवश्यक है कि गारुड की मूर्ति (दे० बादामी) में अमृत-पत्र तथा सर्प-लाञ्छन आवश्यक है। आयुध-पुरुषों में विभिन्न वैष्णव आयुधों में कुछ तो पुरुष प्रतिमा तथा अन्य स्त्री प्रतिमा में निन्द्य हैं। शक्ति और गदा का चिह्न स्त्री प्रतिमा में विहित है। अंकुश, पाश, शूल, वज्र, खड्ग तथा दण्ड पुरुष-प्रतिमा में। चक्रायतार विष्णु की ताम्र प्रतिमा (दे० सुदर्शन चक्र) दाहीरकुम्भू के स्थापत्य में प्रसिद्ध है। सुदर्शन चक्र की वैष्णवी प्रतिमा उग्र मूर्ति का निदर्शन है जिनमें षोडश हस्त प्रदर्श्य हैं और जिनमें चक्र, शंख, धनु, परशु, अग्नि, वाण, शूल, पाश, अकुश, अग्नि, खड्ग, खेटक, हल, मुसल, गदा और कुन्त—ये १६ आयुध चिहनीय हैं। सुदर्शन की पुराणों में बड़ी महिमा गायी गयी है—बड़े 'रिपु-जन प्राण-तद्धार-नक्ष' की मन्त्रा से संकीर्तित किया गया है। इसी प्रकार अन्य आयुध भी विभिन्न दर्शन दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु पुराण में गदा साध्य-दर्शन की बुद्धि, शंख अहंकार एवं आण कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों, असि त्रिधा तथा असि-आवरण अधिष्ठा के प्रतीक हैं और इन्द्रियों के पति महाप्रभु हृषीकेश इन्हीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के कल्याणार्थ निराकार होते हुए भी भूतल पर अवतार लेते हैं। कामिनामग में शैव आयुधों की भी इसी प्रतीक-रूपना पर दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। भास्कराचार्य (दे० 'सलिल-सहस्रनाम' की टीका) ने भी ऐसी ही दार्शनिक व्याख्या की है जो विस्तारभाव से संकोच्य है।

शैव-प्रतिमा-लक्षण

ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मचारी की निष्ठा, समाज के कतिपय लोग ही वहन कर सकते हैं। गायत्री एवं सरस्वती के प्रोज्ज्वल स्वरूप एवं वैभवं के अधिनारी अत्यल्पसंख्यक विद्वान् ब्रह्म ही हो सकते हैं। सप्ताटों एवं महासामन्तों के आदर्श उपास्य देव विष्णु का वैभव माधारण जनता के लिये अलभ्य है। भगवती लक्ष्मी का परित्यक्त वरदान इने गिने लोगों के भाग्य में होता है। परन्तु भगवान् शंकर की जटाजूट से प्रादुर्भूता पुण्यमन्त्रिता भगीरथी के पावन जल में पुण्यस्नान के भागी सभी हो सकते हैं। भगवती गौरी की वृषादृष्टि सदैव सनातन से सब पर पड़ी है—निर्धन, दरिद्र तथा दोन विशेष कृष के पाप के निदर्शन रहे। भारत के भौगोलिक एवं भौतिक प्रतीकों में शंकर का दिमाद्वि के उत्तुंग शिखर पर्यतपन्न कैलाश गौरीशंकर आदि के रहा है। अतः यदि हम शैवधर्म को, शैव जीवन एवं दर्शन को भारत का राष्ट्रीय धर्म, जीवन एवं दर्शन बने तो अत्युक्ति न होगी। शैव-धर्म, शैव दर्शन एवं उसके विभिन्न मंत्रदाओं एवं शास्त्रां पर हम पूर्व पीठिका में मजिस्तर लिपि चुके हैं।

प्रतिमा-स्थापत्य की दृष्टि से एवं पौराणिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भी शिव या सर्वातिशायी आधिपत्य है जिसको देखकर, सुनकर एवं मनन कर मानव-बुद्धि मग्न होकर हतप्रभ हो जाती है। शिव की लिङ्ग-प्रतिमा तो भारत की सर्वसाधारण प्रतिमा है—गया गाँव में, गया मार्ग में, गया जंगल में और गया मण्डपी में—सर्वत्र ही शिव-लिङ्ग विराजमान है। पर्वतों के शिखर और उपत्यकायें भी, सरिताओं और तड़ागों के तट या किसी भी जलाशय को लीजिये कोई भी स्थान शिव-लिङ्ग से रिक्त नहीं। यही कारण है, शिव भारत का सर्वप्रसिद्ध देव, शिव भारत के बहुमुख्य घाटी, शिव-प्रतिमायें स्थापत्य की सर्वाधिक रचनायें, शिव-मन्दिर वास्तुकला की सर्वव्यापिनी एवं सर्वप्रचुर कृतियाँ हैं।

प्रतिमा-शास्त्रों (दे० आगम और तन्त्र, पुराण और शिल्पशास्त्र) ने शिव-प्रतिमाओं के सर्वाधिक विवरण दिये हैं। प्रतिमा-स्थापत्य में शिव-प्रतिमाओं के दो विभिन्न वर्ग प्राप्त होते हैं—लिङ्ग-प्रतिमा और रूप प्रतिमा (Phallic and Human forms)। अतः तदनुसार शास्त्रों के प्रतिमा-लक्षण में भी लिङ्ग-लक्षण तथा रूप लक्षण (दे० स० सू० ७० वॉ तथा ७३ वॉ अ०) पृथक्-पृथक् प्रस्तुत हैं। यद्यपि शिव मन्दिर की प्रधान देवता मूर्ति लिङ्ग-मूर्ति ही सर्वत्र प्रतिष्ठाप्य है तथापि प्रथम हम रूप प्रतिमा-लक्षण पर वर्णन करेंगे। अध्यात्मिक दृष्टि से यह ठीक भी है। रूप-प्रतिमा में सगुणोपासना के ही बीज है, परन्तु लिङ्ग तो निराकार है; अतएव निराकार ब्रह्म प्रतीक लिङ्ग की भीमाका अन्त में ही होनी चाहिये।

रूप-प्रतिमा

रूप प्रतिमा के प्रथम प्रधानतया दो वर्ग हैं—शान्त (या सौम्य) तथा अशान्त (या उग्र)। सौम्य तथा उग्र के भी नाना प्रभेद हैं जिन पर हम आगे संकेत करेंगे।

रूप-प्रतिमा के दोनों प्रकार—शान्त तथा उग्र रूप पर स० सू० (दे० परिशिष्ट 'स०') का यह लक्षण पूर्ण प्रकाश डालता है। लोकेश्वर महेश्वर का प्रतिमा-प्रकल्पन में उन्हें श्रीमान् चन्द्राङ्कितजठ, नीलकण्ठ, धंयमी, विचित्र मुकुट (जटा मुकुट), निराकर (चन्द्रमा) के सदृश कात्तिमान् प्रदर्शित करना चाहिये। पद्मगों तथा मृगचर्म को धारण किये हुए होना चाहिये। हस्त संयोग के सम्बन्ध में इस प्रतिमा को दिभुजी, चतुर्भुजी या अष्टभुजी बना सकते हैं—यह सौम्य रूप की हस्त योजना है। सर्वलक्षण-सम्पूर्ण उपर्युक्त लाक्षणों से युक्त इस प्रकार की शैवी-प्रतिमा जहाँ होती है उस देश तथा उसके राजा की परा बुद्धि होती है।

आगम ग्रन्थ में अथवा श्मशान में शिवप्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी हो तो उनका निम्न रूप प्रकल्पित करना चाहिये, जिससे बनवाने वाले के लिये शुभकारक हो—भुजायें १८ या बीस विहित हैं—कहीं कहीं सौ बाहुवाली अथवा सहस्र बाहुवाली प्रतिमा भी रौद्र-रूपावृत्ति में विहित है—उन्हे इस प्रतिमा में गधों से धिरे हुए तथा सिंहचर्म धारण किये हुए बनाना चाहिये। इस रौद्र रूप के आगे के दाँत पेनी दाढ़ के अग्र भाग के समान निकले हो और वह मुखमाला विभूषित, पृथुल-वक्ष, उग्र-दर्शन—चन्द्राङ्कितशिर (दोनों रूपों में समान)। इस प्रकार की श्मशान में प्रतिष्ठाप्य-प्रतिमा बनाना चाहिये जो

कल्याणदायिनी होती है। भुजाआ के सम्बन्ध में यह जातव्य है कि गरुडधानी में प्रतिष्ठाप्या-
शिवप्रतिमा के दो हो हाथ शुभदायी हैं। पञ्चन (नगर आदि) में चार भुजायें इष्ट हैं।
परन्तु श्मशान अथवा वन में प्रतिष्ठाप्य प्रतिमा के बीस हाथ हो सकते हैं।

भगवान् रुद्र यद्यपि एक हैं परन्तु स्थान-भेद से विद्वानों ने उन्हें विविध रूपों
में विभूषित किया है। उनके दोनों रूपों, सौम्य तथा उग्र, के अनुरूप ये प्रभेद प्रकल्पन ठीक
ही हैं। जिस प्रकार भगवान् सूर्य उदयकाल में बड़े ही सौम्य दर्शन होते हैं, परन्तु मध्याह्न
में उग्र-रूप-धारी प्रचण्ड प्रचण्डाशु के रूप में बदल जाते हैं उसी प्रकार शान एवं सौम्य
मूर्ति शरीर अरय में स्थित हो रौद्र रूप-धारी विक्षिप्त होते हैं। अर्थात् रौद्र स्थान में रौद्र
तथा सौम्य स्थान में सौम्य। इस प्रकार इस स्थान-प्रभेद का पूर्ण ज्ञान रखते हुए शिल्पी
को लोहकल्याण स्वरूप शिव की प्रतिमा विनिर्मित करनी चाहिये। त्रिपुरादि प्रथम-नाणों
का भी शैवी प्रतिमा में चित्रण आवश्यक है।

त्रिपुर द्रुह शर का यह समराङ्गणीय संस्थान यद्यपि एक प्रकार से परिपूर्ण है
तथापि यहाँ पर यह निर्देश है कि शैव-प्रतिमा-लक्षण की दो परम्परायें हैं—पौराणिक एवं
आगमिक। समराङ्गण पौराणिक परम्परा का अनुगामी है, अतएव आगम-प्रतिपादित नाना
शैव-आत्मज्ञानों पर इसमें निर्देश कहीं से मिलेगा।

अथच पौराणिक लक्षण (एवं उनसे प्रभावित अथ एतत्सम्बन्धी ग्रन्थों—हेमान्द्रि-
चतुर्गं चिन्तामणि—मत्तराष्ट्र, आदि आदि) में निर्दिष्ट कतिपय लक्षण यहाँ पर निर्दिष्ट
नहीं हुए जैसे शिव का वाहन नृपम तथा फिन के पञ्च आनन। पुराणों के नाना शिव-रूपों
में अर्धनारीश्वर, हर-गौरी, उमा-महेश्वर, ताण्डव-शिव, हरिहर एवं भैरव (अग्निपुराण
के अनुसार पूर्णरूप) विशेष उल्लेख्य हैं। समराङ्गण के ही समान पौराणिक परम्परा—
उत्तरी वास्तु-शैली के मौड़ एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ 'अपराजित-वृन्द' के शाश्वत-मूर्ति-लक्षण
(वे० इस पीठिका का अ० २ पृ० १८६) पर हम संकेत कर ही चुके हैं।

साहित्यिक दृष्टि से शिवापासना का हम दो ऐतिहासिक सोपानों में विभक्त
देख सकते हैं—एक है लिङ्गप्रतीक तथा दूसरा मदेशाव। मदेशाव का सुन्दर परिपाक
उमा मदेश्वर मूर्ति में श्रीर हरिहर-मूर्ति में है। प्रथम में मदेश भाग जटिल, बालेन्दु कला-
मण्डित, त्रिशूल धारी प्रकल्प्य है तथा उमा म ग में सीमन्ततिलकमण्डिता, सर्पकुशित-दक्षिण-
कणां, दर्पण हस्ता, वल्कलभूषा, पीनस्तनी आदृति प्रकल्प्या विहित है।

इसी प्रकार हरिहर-मूर्ति है—उनके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण का यह प्रवचन देखिये:—

वामार्धं माधव बुधोदधिषु शूलपाशनिभम् ।

संयचक्रधरं शान्तमारुतगुहिविभ्रमम् ॥

दक्षिणार्धं जटामासर्द्धे-दुष्टनलक्षयम् ।

भुजगहारवलयं वरदं दक्षिणं करम् ॥

द्वितीयं चापि बुधोदधि त्रिशूलवरपाणिम् ।

अर्थात् हम प्रतिमा के दक्षिणार्ध भाग में शिव प्रतिमा तथा वामार्ध में विष्णु चक्र
एवं शंख धारण किये हुए होने चाहिये।

ऊपर शिवमूर्तियों में भारतीय दार्शनिक वृद्धी भावना का निर्देश किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीयुक्त बृन्दावन मट्टाचार्य ने अपने Indian Images में (देखिये पृष्ठ २३) बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है :—

तत्त्वतः (Metaphysically) शिव-आकृति 'सुन्दरम्' का प्रतीक है—साध ही इसमें गुणातीत के प्रतीकत्व का भी बोध होता है। [देखिये शंकराचार्य के शिखोऽहं पद्य—लेखक] शिव का रूपम धर्म का प्रतीक है। रुद्र में विश्व की संहारकारिणी शक्ति का प्रतीकत्व क्षिप्रा है। काल सर्वनाशक है। शिव का काल से तादात्म्य है जिसका प्रतीक सर्प है जो अपने मुँह से अपनी पूँछ दबाकर चक्र-निर्माण करता है जिसका न तो आदि है न अन्त। रुद्र—बदन करनेवाला—शोक करनेवाला है उसकी प्रकृति के प्रतीक गर्प एवं वृषभ है जो अपने अजगरीपन के लिये यदनाम है। हिन्दी कहावत है 'अजगर करै न चाकरी'। शिव का ताण्डव-नृत्य दिशाओं का नृत्य है—इस नृत्य में विश्व का प्रलय निहित है। शिव के नामों में एक नाम व्योमकेश है—आकाश केश वाला। अतः चन्द्रावित होना ठीक ही है। त्रिशूल, मुण्डमाला, सर्वविनाश के प्रतीक हैं।

उमामहेश्वर में शक्ति तथा शक्तिमान् की व्याख्या है एवं सत्ता तथा शक्ति का सुन्दर निदर्शन। अर्धनारीश्वर में विकास की अपरिपक्वता निहित है। हरिहर-आकृति में Time समय और Space का चरम मिलन अथवा ऐश्वर्य का सुन्दर प्रतीक। शिव—महाकाल। विष्णु—व्यापक space।

उनका त्रिनेत्र—ज्ञाननेत्र अतः महायोगी। काम का भस्मीकरण—इच्छाओं की विजय है जो योगी की परम माधना एवं सिद्धि के परिचायक हैं।

महादेव की इन महिमायुगी विभिन्न मूर्तियों के इस अत्यन्त स्थूल समीक्षण के उपरान्त अन्य बहुसंख्यक लक्षण जो विशेषकर दक्षिणापथ निदर्शन में प्राप्त हैं तथा जिनकी व्यापक में रचना, प्राणिक परम्परा के अनुगामी शास्त्रों—आगमों में प्रतिपादित नियमों के अनुरूप हुई है, उनका भी थोड़ा-सा संक्षेप में निर्देश कर देना ठीक ही है। विस्तृत विवरणों के लिये राय महाशय का प्रामाणिक ग्रन्थ द्रष्टव्य है। यहाँ शिवाचार्य के विभिन्न प्रतिमा-विषयक प्रकरणों में प्रधानतः वैराग्य परम्परा का उसके प्रौढ़ एवं प्रतिनिधि वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ—समराज्य की ही विशेष चर्चा प्रमुख है। अनुपगतः दूतरी परम्पराओं पर दृष्टिपात मात्र अभीष्ट है।

वीक्ष्य शिव की रूप-प्रतिमाओं के नाना उप-वर्गों का संकेत किया गया था। तदनुसार उन पर थोड़ी सी यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तावना अर्पित है। निम्नलिखित ३ उपवर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जिनमें प्रथम एवं पंचम का उन्नत मूर्तियों में परिकल्पित कर सकते हैं और शेष शान्त मूर्तियों में :—

१. गंता-मूर्तियाँ	५. वंशाल तथा मिठाटन मूर्तियाँ—
२. अनुपगत-मूर्तियाँ	६. अन्य विविध मूर्तियाँ
३. गृह-मूर्तियाँ	७. मिष्ट-मूर्तियाँ
४. दक्षिण मूर्तियाँ (योगिक, भौतिक एवं दार्शनिक स्वरूप)	

संहार-मूर्तियाँ—हिन्दू-त्रिमूर्ति—ब्रह्मा-विष्णु-महेश म शिव का कार्य संहार है। उत्पत्ति की मूलभूति संहार है। ब्रह्मा उत्पादक, विष्णु पालक एवं महेश (शिव) संहार-कारक। इस वर्ग के गी नाना स्वरूप हैं जिनकी कथा में विशाल पौराणिक एवं आगमिक साहित्य संदर्भ हैं। स्वाभाव्य में इनका चित्रण भी प्रचुररूप में द्रष्टव्य है। अतः संक्षेप में निम्न स्वरूपों का संकीर्तन किया जाता है :—

१. **कामान्तक-मूर्ति**—मन्मथ-दाह की पौराणिक एवं काव्यमयी (दे० कालिदास का कुमार-संमर) कथा से हम सभी परिचित हैं। इस मूर्ति में शिव का चित्रण योग इन्द्रियामूर्ति म विहित है जिसके सम्मुख मन्मथ को दृष्टिमान से पलित प्रदर्श्य है। साथ में सर्वालङ्कारलङ्कृत, पीताम्ब, लम्बिनी त्रिपिनी-द्राविडी-मारिणी वेदिनी नामक पांच पुष्पों को लिये हुए, ईन्दुधनु, वमन्त-पहायक मन्मथ प्रदर्श्य है। मन्मथ की प्रतिमा शिव प्रतिमा से आधी हो या पीनी से बड़ी न होना चाहिये।

२. **गजानुर संहार मूर्ति**—ब० पु० के अनुसार गजरूप धारण कर जग एक असुर शिवभक्त ब्राह्मणों को पीड़ित करने आया तो भगवान् ने अपनी लिङ्ग मूर्ति से प्रकट होकर उसका वध किया और उसके चर्म से अपना उत्तरीय बनाया अतएव इस लिंग (बाशी) का नाम कृत्तिवासेश्वर पड़ा। शिव के विभिन्न नामों में एक नाम कृत्तिवास से हम परिचित ही हैं। हम प्रतिमा के चित्रण में शिव के हाथों में त्रिशूल-माशादि आयुध प्रदर्श्य है तथा गज-मर्दन मुद्रा में गजदन्तग्राह प्रदर्श्य है। अमृतेश्वर अमृतपुर मैतुर की पोडश भुजी पाताल-मूर्ति, तथा बलरूर (आगमा के अनुसार गजानुर-संहार स्थान) की ताम्रजा (bronze) प्रतिमा विशेष प्रसिद्ध हैं।

३ **कालारि-मूर्ति**—में काल और कालारि शिव के साथ ऋषि मृकयड के पुत्र मार्कण्डेय का भी चित्रण आवश्यक है (शिव ने पिता को पुत्र-जन्म का वरदान दिया था परन्तु काल-यम मारने आये अतः उनका दमन)। इसीसे के दशावतार-गुहा-मन्दिर में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है। वहीं पर कैलाश मन्दिर में यह चित्रण सुन्दर है। इसने ताम्रज चित्रण भी उपलब्ध है।

४ **त्रिपुरान्तक मूर्ति**—त्रिपुरान्तक-कथा का पुराणों एवं आगमों में बड़ा विस्तार है। उसमें परस्पर विपरीतता भी है। त्रिपुर अर्थात् तीन नगर के निवासक शिव की कथा है। तारकानुर के तीन पुत्र—विष्णुमाली, तारकास, और कमलास—मयानुर-विनिर्मित, स्वर्ग में स्थिति, अन्तरिक्ष में राजत और भार लौह—इन तीनों नगरों में रहते लगे। बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा से वरदान मागा—इन दुर्गों का नाश केवल एक ही तीर से हो तो हो अन्यथा वे अनाश्रय रहें और एक हजार वर्ष बाद तीनों एक में मिल जावें। तीनों लोको पर अपनी प्रभुता जमा कर इन असुरों ने सुरों को खताना शुरू कर दिया। इन्द्र की भी न चली। तब सब देवगण ब्रह्मा के पास पुनः पधारें तो उन्होंने शिव के पास भेज दिया कि ऐसा वाद्य तो भगवान् दिव के पास ही हो सकता है। तब शिव ने सब देवों की आधी-आधी शक्ति माग ली—शिव महादेव बने। पुनः विष्णु को पाण बनाया, अग्नि को इसकी नौक, यम को इसका पंटा, वेदों का धनुष, और वायु की प्रतरया। ब्रह्मा स्वयं सारथि बने फिर क्या

था, महादेव ने इन तीनों पुरों का एक क्षण में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रण इलौरा के दशावतार और बैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में मंदुरा के सुन्दरेश्वर-मन्दिर और कड़ीविरम् के पापाण-चित्रण भी प्रसिद्ध हैं।

५ शरभेश-मूर्ति—विष्णु के नृसिंहावतार एवं उनके द्वारा हिरण्यकशिपु के वध की कथा सभी जानते हैं। अमुर के वधोपरान्त भी विष्णु ने अपना यह उग्र रूप शान्त नहीं किया जिससे जगत के निवासियों को पोंड़ा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के कल्याण-कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे। आशुतोष ने तत्क्षण शरभ रूप धारण किया। शरभ एक पौराणिक पशु या पक्षी या दोनों है। शरभेश शिव के स्वरूप में दो शिर, दो पङ्ख, आठ सैहिक पाद और एक लम्बी पूँछ का वर्णन है। शिव का यह मयानक रूप महानाद करता हुआ नृसिंह के पास पहुँचा और उसको अपने पंजों में डालकर चीङ्-काङ् कर खतम कर दिया। अब विष्णु के होश ठिकाने आये और शिव की प्रशंसा कर अपने वैकुण्ठ सिंघारे।

कामिकागम के अनुसार शरभेश-मूर्ति प्रकल्पन में शरीराकृति स्वर्णाभ खग, उठे हुए दो पङ्ख, सिंह के छेमे चार पैर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु-पुच्छ, कुल के ऊपर का शरीर मानव सदृश जिसका मुख सिंह-सदृश, शिर पर किरीट-मुकुट, पार्श्व में दो लम्बे दाँत भी। शरभेश नृसिंह को दो पैरों से ले आता हुआ चित्र है। श्रीतरुनिधि में शरभेश के नायुध ३२ हाथों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की यही श्लाघा है। इसकी प्रतिष्ठा से सब कल्याण पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लाक्षणिकों की प्रतीक कल्पना है—चन्द्र, सूर्य, अग्नि त्रिनेत्र, जिह्वा वाक्वाग्नि, पंख काली और दुर्गा, नख इन्द्र, लम्बोदर कालामि, दो जानु काल और यम, शरभेश की महाशक्ति महाबाहु। वास्तव में शरभेश की इस अवतार-कल्पना में मानव, पशु एवं पक्षी तीनों का अद्भुत संमिश्रण हुआ है। तन्जौर (दक्षिण) जिले के त्रिभुवनम् के शिव-मन्दिर में इस स्वरूप की ताम्र-मूर्ति द्रष्टव्य है।

६. ब्रह्म-शिरश्छेदक-मूर्ति—बराह-पुराण की कथा है ब्रह्मा ने रुद्र की रचना की और उसकी कपालि के नाम से सम्बोधित किया। इस पर शिव जी विगड़ गये और पञ्चवानन ब्रह्मा का एक शिर काट दिया और वे चतुरानन ही रह गये। शिव ने शिर काट डाला परन्तु वह शिर शिव के हाथ में ही चिपका रहा तब वह परकाये, क्या करें। इतने झुटकाग पाने के लिये ब्रह्मा को ही समझकर गुरू बनाया। ब्रह्मा ने द्वादशवर्ष तक तपश्चरणार्थ उपदेश दिया। शिव ने वैसा ही किया और तपोपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए वाराणसी पहुँचे जहाँ कपाल-मोचन हुआ। आज भी यह स्थान वाराणसी का पवित्र स्थान है।

७ भैरव-मूर्तियाँ—हम पहले ही संकेत कर चुके हैं, शिव पुराण में भैरव शिव का पूर्णरूप माना गया है। जगत् का मरण भैरव करते हैं। शिव को बाल भैरव भी कहा गया। शिव के सम्मुख मृत्यु-देवता काल के भी पैर लङ्घ्यकाते हैं। भैरव ग्रामहंक है और पाप-भक्षक भी है। पुष्य-नगरी काशी के पनि भैरव ही हैं। भैरव के भी नानारूप हैं और नाना भेद।

य भैरव—(सामान्य)—विष्णु-धर्मोत्तर में भैरव की प्रतिमा लम्बोदर, बतुल पीताम्ब-
नेत्र, पार्श्वदन्त, पृथुल-नास, गले मुण्डमाल, सर्पलंकृत चित्रणीय है। वर्ण मेघश्याम,
वास कृत्ति (गजाजिन)।

(घ) बटुक-भैरव—अष्ट-भुज—सायुष पद्भुज तथा शेष दो में से एक में मास लख
दूसरे में अभय-मुद्रा। पद्मीश्वर की भैरव-प्रतिमा एवं कलकता, मद्रास और बम्बई के संग्रहा-
लयों के चित्र निदर्शन हैं।

(स) स्वर्णार्करीय भैरव—में पक्षवर्ण, अलंकृतकलेवर एक हाथ में मणि-स्वर्णपूरित
पात्र विशेष उल्लेख्य है।

(य) चतुष्पदि-भैरव—भैरव के आठ प्रधान स्वरूप हैं :—असिताङ्ग, रुद्र, चण्ड,
क्राव, उन्मत्त-भैरव, कापाल, भीषण तथा संहार। इनके आठों के आठ प्रभेद हैं—अतः
सब मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :—

असिताङ्ग प्रभेद	चण्ड-प्रभेद	उ० भैरव प्रभेद	भीषण-प्रभेद
अग्नि०	न०	उ० मै०	भी०
विशालाक्ष	प्रलयान्तक	बटुक-नायक	भयङ्कर
भार्तृहृद	भूमिक्रम	शङ्कर	गरुड
मोदक-प्रिय	नीलकण्ठ	भूत-वेताल	कालाग्नि
स्वच्छन्द	विष्णु	त्रिनेत्र	दक्षिण
विष्णु-सम्पुष्ट	कुलपालक	त्रिपुरान्तक	मुन्दर
सेवर	मुण्डमाल	वरद	अस्त्रियर
सचराचर	कामपाल	पर्वताश्रम	महाव्रत
रुद्र प्रभेद	क्रोध-प्रभेद	कापाल-प्रभेद	संहार-प्रभेद
रु०	क्रो०	का०	सं०
क्राव-रुद्र	विग्रलेख्य	शक्तिभूषण	अतिरिक्ताङ्ग
जटाधर	अन्नरूप	हस्तचर्माम्बरधर	कालाग्नि
धिरय रूप	धरापाल	योगीश	प्रियङ्कर
विरुपाक्ष	कुटिल	ब्रह्मराक्षस	घोरन द
नागारूप-धर	मन्त्रनायक	सरेश	विशालाक्ष
वज्र-हस्त	वज्र	सर्वदेवेश	योगीश
महाकाय	पितामह	सर्वभूतहृदि-स्थित	दत्तवर्धित

= ६४। टि० १ कुछ नाम—विशालाक्ष, सरेश योगीश, बाशाग्नि दो बार आये हैं।

टि० २. प्रथम प्रभेद स्वर्णम, मुन्दरमूर्ति, विशाल-भार-हमरु-लङ्काधर; द्वितीय
परलक्षण, अलङ्कृत, अक्षमाला-अङ्कुर-पुस्तक-वीणाधर; तृतीय नीलवर्ण, अग्नि-शक्ति-गरा-
कुण्ड-धर; चतुर्थ गूढवर्ण एवं लङ्कादिधर; पञ्चम चतुर्वर्ण, कुण्ड लोटक-वरिष्ठ भिविष्ट-
पाल-धर; षष्ठ पीतवर्ण (आयु० यथोपरि), सप्तम रक्तवर्ण तथा अष्टम वैष्णव—चित्र-
णीय है।

या, महादेव ने इन तीनों पुरों का एक क्षण में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रण इलोरा के दशावतार और वैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में मदुरा के सुन्दरेश्वर-मन्दिर और कञ्जीवरम् के पापाय-चित्रण भी प्रसिद्ध हैं।

५ शरभेश-मूर्ति—विष्णु के नृसिंहवतार एवं उनके द्वारा हिरण्यकशिपु के वध की कथा सभी जानते हैं। असुर के वधोपरान्त भी विष्णु ने अपना यह उग्र रूप शान्त नहीं किया जिससे जगत के निवासियों को पोंछा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के कल्याण-कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे। आशुतोष ने तत्क्षण शरभ रूप धारण किया। शरभ एक पौराणिक पशु या पत्नी या दोनों है। शरभेश शिव के स्वरूप में दो शिर, दो पङ्ख, आठ संहिक पाद और एक लम्बी पूँछ का वर्णन है। शिव का यह मयानक रूप महानाद करता हुआ नृसिंह के पास पहुँचा और उसको अपने पंजों में डालकर चीड़ पाड़ कर लतम कर दिया। अब विष्णु के दोश ठिकाने आये और शिव की प्रशंसा कर अपने वैकुण्ठ सिधारे।

कामिकागम के अनुसार शरभेश-मूर्ति प्रकल्पन में शरीराकृति स्वर्णाभ खग, उठे हुए दो पङ्ख, सिंह के ऐसे चार पैर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु पुच्छ, कूल के ऊपर का शरीर मानव सदृश जिसका मुख सिंह-सदृश, शिर पर किरीट-मुकुट, पार्श्व में दो लम्बे दाँत भी। शरभेश नृसिंह को दो पैरों से ले जाता हुआ चित्र है। भीतस्त्रनिधि में शरभेश के सायुध ३२ हाथों का वर्णन है। उत्तरकणागम में इस शैवी मूर्ति की पत्नी शलाघा है। इसकी प्रतिष्ठा से सय कल्याण पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लाक्षणों की प्रतीक कल्पना है—चन्द्र, सूर्य, अग्नि त्रिनेत्र, जिह्वा याङ्गवाग्नि, पंच काली और दुर्गा, नख इन्द्र, लम्बोदर कामाग्नि, दो जानू काल और यम, शरभेश की महाशक्ति महाबाहु। वास्तव में शरभेश की इस अवतार-कल्पना में मानव, पशु एवं पत्नी तीनों का अद्भुत समिश्रण हुआ है। तन्जौर (दक्षिण) जिले के त्रिभुवनम् के शिव-मन्दिर में इस स्वरूप की ताम्र-मूर्ति द्रष्टव्य है।

६, ब्रह्म-शिरश्छेदक-मूर्ति—बराह-पुराण की कथा है ब्रह्मा ने रुद्र की रचना की और उसको कपालि के नाम से सम्बोधित किया। इस पर शिव जी विगड़ गये और पञ्चानन ब्रह्मा का एक शिर काट दिया और वे चतुरानन ही रह गये। शिव ने शिर काट डाला परन्तु यह शिव शिव के हाथ में ही चिपका रहा तब वह परहाये, पश्चादर्थे। इससे छुटकारा पाने के लिये ब्रह्मा को ही समझाकर गुरू बनाया। ब्रह्मा ने द्वादशवर्ष तक तपश्चरणाथ उपदेश दिया। शिव ने वैसा ही किया और मतोपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए वाराणसी पहुँचे जहाँ कपाल माचन हुआ। आज भी यह स्थान वाराणसी का पवित्र स्थान है।

७ भैरव-मूर्तियाँ—इस पहले ही संकेत कर चुके हैं, शिव पुराण में भैरव शिव का पूर्णरूप माना गया है। जगत् का भरण भैरव करते हैं। शिव को काल भैरव भी कहा गया। शिव के सम्मुख मृत्यु-देवता काल के भी पैर लङ्गम्फते हैं। भैरव धामर्दक हैं और पाप भत्तक भी हैं। पुण्य नगरी काशी के पति भैरव ही हैं। भैरव के भी नानारूप हैं और नाना भेद।

अ भैरव—(सामान्य)—विष्णु-भर्मोत्तर मे भैरव की प्रतिमा लम्बोदर, बतुल पीताम्ब-नेत्र, पार्श्वदन्त, पृथुल-नास, गले मुखडमाल, सर्पालङ्कृत चित्रणीय है। वर्ण मेघश्याम, वास कृत्ति (गजाजिन)।

(य) बटुक-भैरव—अष्ट-भुज—सायुध पट्टभुज तथा शेष दो मे से एक में मात लखड दूसरे में अभय मुद्रा। पट्टीश्वर की भैरव-प्रतिमा एवं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के संग्रहा-लयों के चित्र निदर्शन है।

(स) स्वर्णार्करीण भैरव—में पीतवर्ण, अलङ्कृतकलेवर एक हाथ में मणि-स्वर्णपूरित पात्र विशेष उल्लेख्य है।

(घ) चतुष्पट्टि-भैरव—भैरव के आठ प्रधान स्वरूप हैं :—असिताङ्ग, रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त-भैरव, कापाल, भीषण तथा संहार। इनके आठों के आठ प्रभेद हैं—अतः सब मिलकर ६४ रूप जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :—

असिताङ्ग प्रभेद	चण्ड-प्रभेद	उ० भैरव प्रभेद	भीषण-प्रभेद
असि०	च०	उ० मे०	भी०
विशालाक्ष	प्रलया-तक	बटुक-नायक	भयहर
मार्तण्ड	भूमिकम्प	शङ्कर	सर्वज्ञ
मोदक-प्रिय	नीलकण्ठ	भूत-वेताल	कालाग्नि
स्वच्छन्द	विष्णु	त्रिनेत्र	दक्षिण
विघ्न-मन्तुष्ट	कुलपालक	त्रिपुरान्तक	सुन्दर
खेचर	मुखडमाल	धरद	अस्थिर
सचराचर	कामपाल	पर्वतावास	महावद
रुरु प्रभेद	क्रोध-प्रभेद	कापाल-प्रभेद	संहार-प्रभेद
रु०	क्रो०	का०	सं०
क्रोड-दंष्ट्र	पिङ्गलेख	शशिभूषण	अतिरिक्ताङ्ग
जटाधर	अभ्ररूप	हस्तचर्माम्बरधर	कालाग्नि
विषय रूप	धरापाल	योगीश	प्रियङ्गु
विरूपाक्ष	कुटिला	ब्रह्मराक्षस	घोरन द
नानारूप-धर	मन्त्रनाथ	सर्वज्ञ	विशालाक्ष
वज्र-हस्त	रुद्र	सर्वदेश	योगीश
महाकाय	पितामह	सर्वभूतहृदि-स्थित	दक्षसंस्थित

= ६४। टि० १ कुछ नाम—विशालाक्ष, सर्वज्ञ योगीश, कालाग्नि दो बार आये हैं।

टि० २. प्रथम प्रभेद स्वर्णम, सुन्दरमूर्ति, विशाल-यात्र-हमरु-लङ्गधर, द्वितीय धवलवर्ण, अलङ्कृत, अक्षमाला-अक्षुर-पुस्तक-वीणाधर, तृतीय नीलवर्ण, अग्नि-शक्ति-गदा-कुण्ड-धर, चतुर्थ धूम्रवर्ण एवं खड्गादिधर; पञ्चम धवलवर्ण, कुण्ड खेटक-परिध भिषि-पाल-धर, षष्ठ पीतवर्ण (आयु० यथापूर्व), सप्तम रक्तवर्ण तथा अष्टम वैद्युद्वर्ण—चित्र-णीय हैं।

टि० ३ हलौरा की अतिरिक्ताङ्ग-भैरव प्रतिमा प्रसिद्ध है।

८. **वीरभद्र-मूर्ति**—दत्त राजापति के यश-ध्वंसक शिवरूप का नाम वीर-भद्र है। इस यशध्वंस की कथा के विभिन्न एवं विपरीत विवरण विभिन्न ग्रन्थों—कूर्म, वराह, भागवत आदि पुराणों में संग्रहीत हैं। इस स्वरूप के प्रतिमा-लक्षण में, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, भीषण, पार्श्वदन्त, सायुध के साथ-साथ, बायें भद्रकाली-प्रतिमा, दक्षिणें सभ्रह्मछागशिखरदत्त की प्रतिमा भी चित्रणीय हैं। स्थापत्य में भद्रास-संग्रहालय की ताम्रजा तथा तैक्काशी के शिवालय के मण्डप-स्तम्भ में विनिता द्रष्टव्य है।

९. **जलन्धर-हर-मूर्ति**—शिव-पुराण में जल-धर असुर का वर्णन है। त्रिपुरासुरों के वध-समय त्रिपुरान्तक शिव के मस्तक से जो ज्वालानल उद्भूत हुआ वह समुद्र में सिराया गया इस प्वाला और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिशु का नाम जलन्धर पड़ा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कालनेमि की सुता वृन्दा से विवाह किया और पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान राजा प्रवशात हुआ। उसकी पीड़ा से पीड़ित देवों ने पद्मयन्त्र कर उसका वध कराया। इस स्वरूप की प्रतिमा में दो ही हस्त चिह्न हैं—एक में छत्र दूसरे में कमण्डलु। जटाभार अत्यंत चन्द्राक्षिण एवं सगङ्गा, शरीर कुण्डलशरादिभूषणालंकृत प्रदर्श्य है। जलन्धर और सुदर्शनचक्र (जिसके द्वारा शिव ने जलन्धर का वध किया था) भी चित्रणीय हैं।

१०. **अन्धकामुर-वध**—अन्धकामुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाराक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी आदि सत्मात्माओं के योग एवं साहाय्य की भी कथा है। हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु दोनों दैत्यों के वधोपरान्त (विष्णु के वराहावतार में हिरण्याक्ष तथा नृसिंहावतार में हिरण्यकशिपु) हिरण्यकशिपु के पुत्र परम भागवत प्रह्लाद पिता के राज्य को त्याग कर विष्णु भक्ति में ही तल्लीन हो गये। वैरागी प्रह्लाद के बाद अन्धकामुर का आसुर-राज्य प्रारम्भ हुआ। अपनी तपश्चर्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर बड़े-बड़े वरदान ले लिये। उसकी पीड़ाओं से पीड़ित देवेन्द्र शिव के पान पहुँचे ही थे कि अन्धकामुर भी पार्यती को लेने के लिये पहुँच गया। तुरन्त ही शिव ने उससे मोर्चा लेने के लिये वासुकि, तक्षक और धन्जय नामक नागों की रचना की। उसी समय नील नामक असुर यज्ञरूप में शिव-वध के लिये आ धमका। नन्दी को पता लग गया। उसने वीरभद्र को इसकी सूचना दे दी और स्वयं सिंह रूप में बदल गया। वीरभद्र ने नीलामुर का वध करके उसकी कृत्ति (हस्ति-चर्म) शिव की उपहृत की। इस चर्म को धारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलंकृत, विशाल को हाथ में लेकर शिव ने अन्धक के वध के लिये प्रस्थान किया। अन्धक ने अपनी माया से अर्पणित अन्धों की रचना की। वधजन्म प्रत्येक रक्त-विन्दु से एक असुर खड़ा हो जाता था। तब शिव ने मूल अन्धकामुर के वध में विशाल मारा और उसके रक्त को धन्ती पर गिरने देने के लिये अपने आनन से निकलती हुई महाज्वाला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की। अन्य देवों (जो इस महायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे) ने भी अपनी-अपनी शक्तियाँ रची तब कहीं अन्धकामुर की मार पाये।

अन्धकामुर-वध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य निदर्शन एलीफेन्टा और हलौरा के गुहा मन्दिरों में द्रष्टव्य है।

११. अघोर-मूर्ति—(अ) सामान्य अघोर-मूर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उपासना तथा वामाचार से है। आभिचारिक कृत्यों जैसे शत्रु-विजय आदि में अघोर-मूर्ति की उपासना विहित है।

अघोर-मूर्ति में सायुध अष्ट-भुज, नीलकण्ठ, कृष्ण-वर्ण, नग्न अथवा गजचर्मवृत या सिंहचर्मवृत, सर्पवृश्चिकादिभूषित, मृतभस्मघृत, सपार्षदन्त, उग्ररूप एवं गथादिसेवित शिव प्रदर्श्य है। कर्णागम का अघोर-मूर्ति-लक्षण कुछ भिन्न है—इसके इस रूप की संज्ञा अघोराक्ष-मूर्ति है। इसमें रक्त भूषा विशेष है—रक्ताम्बर, रक्त-पुष्पमालशोभित मुण्डमाला-विभूषित, मय्यादिभूषणालंकृत आदि। शिवतत्त्वरत्नाकर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न है। इसमें अघोर-प्रतिमा के ३२ इस्त विहित हैं।

(ब) दशभुज अ० मू०—यथा नाम इसमें दश भुजायें आवश्यक हैं। नीलवर्ण, रक्ताम्बर, सर्पाङ्गार, लाञ्छन हैं। सात भुजाओं के आयुध हैं—पशु, डमरु, खड्ग, खेटक, बाण, धनु, शूल और कपाल, तीन शेष-हाथों में वरद और अभय शुद्रायें। इस रूप का चित्रण दक्षिण के तिरुक्कुलुभकुस्तुम और पट्टेश्वरम् शिवालयों में हुआ है।

टि०—मल्लारि-शिव तथा महाकाल-महाकाली-शिव—प्रतिमाओं का सम्बन्ध उज्जयिनी से है तथा वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन इतिहास से संबंधित हैं। अतः उनका यहाँ पर संकेतना अभीष्ट है।

अनुमह-मूर्तियाँ—शिव के उपर्युक्त सप्त-कोटिक-प्रतिमा-वर्ग में द्वितीय कोटि का नाम अनुमह-मूर्तियाँ हैं। शैव-धर्म की समीक्षा में शिव के शंकर (कल्याण-कारक) एवं रुद्र (संहारक), दोनों स्वरूपों का संकेत दिया गया है। अतएव आशुतोष शंकर की अनुमह (वरदान-दायिनी) कतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देराने को मिलता है। तदनु रूप निम्न मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. विष्ण्वनुमह-मूर्ति	४. विष्णेश्वरानुमह-मूर्ति
२. नदीशानुमह-मूर्ति	५. रावणानुमह-मूर्ति
३. किरातार्जुन-मूर्ति	६. चण्डेशानुमह-मूर्ति

प्रथम में शिव की अनुमह से विष्णु ने चक्र (जो पहले शिव की निधि थी) प्राप्त किया। कथा है इस चक्र-प्राप्ति के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सहस्र कमलों से शिव-प्रीत्यर्थ पूजा करने लगे। विष्णु की मक्ति की परीक्षार्थ शिव ने एक दिन एक फूल चुरा लिया तो उस फूल की कमी विष्णु ने अपने कमल-लोचन से की। अत्यन्त प्रीत शिव ने विष्णु को चक्र प्रदान किया। इस प्रतिमा का निदर्शन ऋषीश्वरम् और मयुरा में प्राप्य है। द्वितीय में नंदीश पर शिव की अनुमह का संकेत है। वृद्धे नन्दी ने अपने जीवन विस्तार के लिये शिव-स्तुति की और अनुमह ही हो शिव के गणों का चिरंतन नायकत्व एवं मगवती का पुत्र-वारसत्त्व प्राप्त किया। तृतीय में किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथा से भौन अपरिचित है। अर्जुन ने पाण्डुपताक्ष प्राप्त करने के लिये जो उत्कट वपस्था की तथा किरातवेप शिव की प्रसन्न किया उसी की यह अनुमह-मूर्ति है। इस प्रतिमा के दक्षिण में तिरुक्केट्टाट्टगुडी और भीरोल—इन दो स्थानों पर निदर्शन है। चतुर्थ में सर्वप्रसिद्ध गणेशानु-मह है। पञ्चम की कथा है—कुबेर-विजय से प्रसन्न रावण जब लङ्का लौट रहा था तो रास्ते में उसका

टि० ३ इलौरा की अतिविस्तार-भरव प्रतिमा प्रसिद्ध है।

८. वीरभद्र-मूर्ति—दत्त प्रजापति के यज्ञ-ध्वंसक शिवरूप का नाम वीर-भद्र है। इस यज्ञध्वंस की कथा के विभिन्न एवं विपरीत विवरण विभिन्न ग्रन्थों—कूर्म, वराह, भागवत आदि पुराणों में संप्रदीत हैं। इस स्वरूप के प्रतिमा-सङ्ग्रह में, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, भीमण, पार्श्वदन्त, सायुध के साथ-साथ, नामे भद्रवाली-प्रतिमा, दक्षिणे मधुदृष्टमण्डित-की प्रतिमा भी चित्रणीय हैं। स्थापत्य में मद्रास-संग्रहालय की ताम्रजा तथा तेङ्गवर्दी के शिवालय के मण्डप-स्तम्भ में विभिन्न द्रष्टव्य हैं।

९. जलन्धर-हर-मूर्ति—शिव-पुराण में जल धर असुर का वर्णन है। त्रिपुरासुरों के वध समय त्रिपुरान्तक शिव के मस्तक से जो ज्वालातल उद्भूत हुआ वह समुद्र में गिराया गया इस ज्वाला और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिशु का नाम जलन्धर पड़ा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कालनेमि की सुता वृन्दा से विवाह किया और पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान राजा प्रवृत्त हुआ। उसकी पीड़ा से पीड़ित देवों ने पद्मयन्त्र कर उसका वध कराया। इस स्वरूप की प्रतिमा में दो ही हस्त विन्ध्य हैं—एक में छत्र दूसरे में कमण्डलु। जटामार अर्धवत् चन्द्राङ्गि एवं सगद्ग, शरीर कुण्डलहारदिभूषणालङ्कृत प्रदर्श्य है। जलन्धर और सुदर्शनचक्र (जिसके द्वारा शिव ने जलन्धर का वध किया था) भी चित्रणीय हैं।

१०. अन्धकासुर-वध—अन्धकासुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी आदि सप्तमातृकाओं के योग एवं साहाय्य की भी कथा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों दैत्यों के वधोपरान्त (विष्णु के वराहावतार में हिरण्याक्ष तथा मूर्तिहावतार में हिरण्यकशिपु) हिरण्यकशिपु के पुत्र परम मागवत प्रह्लाद पिता के राज्य की त्याग कर विष्णु मक्ति में ही तल्लीन हो गये। वैरागी प्रह्लाद के बाद अन्धकासुर का आसुर-राज्य प्रारम्भ हुआ। अपनी तपश्चर्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर बड़े-बड़े वरदान ले लिये। उसको पीड़ाओं से पीड़ित देवेन्द्र शिव के पास पहुँचे ही थे कि अन्धकासुर भी पार्वती को लेने के लिये पहुँच गया। तुरन्त ही शिव ने उस से मोर्चा लेने के लिये वासुकि, तक्षक और घनञ्जय नामक नागों की रचना की। उसी समय नीला नामक असुर गजरूप में शिव-वध के लिये आ धमका। नन्दी को पता लग गया। उसने वीरभद्र को इसकी सूचना दे दी और स्वयं सिंह रूप में बदल गया। वीरभद्र ने नीलासुर का वध करके उसकी कृत्ति (हस्ति-चर्म) शिव का उपहृत की। इस चर्म को धारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलङ्कृत, त्रिशूल को हाथ में लेकर शिव न अन्धक के वध के लिये प्रस्थान किया। अन्धक ने अपनी माया से अगणित आधर्षों की रचना की। वधजन्म प्रत्येक रक्त विन्दु से एक असुर खड़ा हो जाता था। तब शिव ने मूल अन्धकासुर के वध में त्रिशूल मारा और उसके रक्त को घण्टी पर न गिरने देने के लिये अपने आनन से निकलती हुई महाज्वाला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की। अन्य देवों (जो इस महासुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे) ने भी अपनी-अपनी शक्तियों रची तब कहीं अन्धकासुर को मार पाये।

अन्धकासुर-वध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य निदर्शन एलीफेन्टा और इलौरा के गुहा मन्दिरों में द्रष्टव्य है।

११. अघोर-मूर्ति—(अ) सामान्य अघोर-मूर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उपासना तथा यामाचार से है। आभिचारिक कृत्यों जैसे शत्रु-विजय आदि में अघोर-मूर्ति की उपासना विहित है।

अघोर-मूर्ति में सामुद्र अष्ट-भुज, नीलकण्ठ, कुण्डल-वर्ण, नग्न अथवा गजचर्मोद्भूत या सिंहचर्मोद्भूत, सर्पेश्वरिकादिभूषित, मृतपद्मभूत, सर्पाश्चर्यदन्त, उग्ररूप एवं गथादिसेवित शिव प्रदर्श्य है। कर्णाग्र का अघोर-मूर्ति-लक्षण कुछ भिन्न है—इसके इस रूप को संशु अघोराक्ष-मूर्ति है। इसमें शक्त भूषा विशेष है—रक्ताम्बर, रक्त-पुष्पमालाशोभित, मुण्डमाला-निभूषित, मस्यादिभूषणालङ्कृत आदि। शिवतत्त्वरत्नाकर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न है। इसमें अघोर-प्रतिमा के ३२ हस्त विहित हैं।

(ब) दशभुज अ० मू०—यथा नाम इसमें दश भुजाएँ आवश्यक हैं। नीलवर्ण, रक्ताम्बर, सर्पातङ्कार, लाञ्छन हैं। सात भुजाओं के आयुध हैं—पशु, डमरु, खड्ग, खेटक, बाण, धनु, शूल और कपाल, तीन शेष-हाथों में वरद और अमरग शुद्रायें। इस रूप का चिह्न दक्षिण के तिरुक्कुलुभङ्गुरन्म और पट्टोरुवरम् शिवालयों में हुआ है।

टि०—मल्लारि-शिव तथा महाकाल-महाकाली-शिव—प्रतिमाओं का सम्बन्ध उज्जयिनी से है तथा वे अनेकज्ञात अर्वाचीन इतिहास से संबंधित हैं। अतः उनका यहाँ पर संकेतमात्र अभीष्ट है।

अनुग्रह-मूर्तियाँ—शिव के उपर्युक्त सप्त-कोटिक-प्रतिमा-ग्रह में द्वितीय कोटि का नाम अनुग्रह-मूर्तियाँ हैं। शैव-धर्म की समीक्षा में शिव के शंकर (कल्याण-कारक) एवं वरद (संहारक), दोनों स्वरूपों का संकेत किया गया है। अतएव आशुतोष शंकर की अनुग्रह (वरदान-दायिनी) कृतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देखने को मिलता है। तदनुरूप निम्न मूर्तियाँ विरोध उल्लेख्य हैं।—

१. विष्णुअनुग्रह-मूर्ति	४. विष्णेश्वरअनुग्रह-मूर्ति
२. नंदीशानुग्रह-मूर्ति	५. रावणानुग्रह-मूर्ति
३. किरातार्जुन-मूर्ति	६. चण्डेशानुग्रह-मूर्ति

प्रथम में शिव की अनुग्रह से विष्णु ने चक्र (जो पहले शिव की निधि थी) प्राप्त किया। कथा है इस चक्र-प्राप्ति के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सहस्र कमलों से शिव-प्रीत्यर्थ पूजा करने लगे। विष्णु की मक्ति की परीक्षार्थ शिव ने एक दिन एक फूल बुरा लिया तो उस फूल की कमी विष्णु ने अपने कमल-लोचन से की। अत्यन्त प्रीति शिव ने विष्णु को चक्र प्रदान किया। इस प्रतिमा का निदर्शन कञ्जीवरम् और मयुरा में प्राप्य है। द्वितीय में नंदीश पर शिव की अनुग्रह का संकेत है। बृटे नन्दी ने अपने जीवन विस्तार के लिये शिव-स्तुति की और अनुग्रहीत हो शिव के गणों का चिरंतन नायकत्व एवं मयवती का पुत्र-वासवत्व प्राप्त किया। तृतीय में किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथा से यौन अपरिचित है। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिये जो उत्कट तपस्या की तथा क्रूरतपेय शिव को प्रसन्न किया उसी की यह अनुग्रह-मूर्ति है। इस प्रतिमा के दक्षिण में निष्कचेद्गाहकगुड़ी और भीरोल—इन दो स्थानों पर निदर्शन है। अतुर्थ में सर्पविहित गदोराज-ग्रह है। पञ्चम की कथा है—कुबेर-विजय से प्रसन्न रावण जब लङ्का लौट रहा था तो रास्ते में उसका

विमान-रथ रावण (कार्तिकेय जन्म-स्थान) के पास जब पहुँचा तो उसके सर्वोन्नत शिष्य पर उसने एक बड़ा मनोश उद्यान देता । वह वहाँ पर विहार करने के लिये ललचा उठा, परन्तु क्यों ही निकट पहुँचा तो उसका विमान उस से मस न हुआ—यहाँ रुक गया । यहाँ पर रावण की मर्कटानन वामन नन्दिशेखर मिले । विमानावरोध-कराण-वृच्छा पर नन्दिशेखर ने बताया इस समय महादेव और उमा पर्वत पर विहार कर रहे हैं और किसी भी को वहाँ से निकलने की इजाजत नहीं । यह सुन रावण स्वयं हंसा और महादेव की भी हँसी उड़ाई । इस पर नन्दिशेखर ने शाप दिया कि उसका उसी की आकृति एवं शक्ति वाले मर्कटों से नाश होगा । अब रावण ने अपनी दशो भुजायें फैलाकर पूरे के पूरे पर्वत को ही उखाड़ फेंकनी की सोची । उसने उसे उठा ही तो लिया । उस पर सभी लङ्किकों ने लगे, भगवती उमा अनायास एवं अननुय मगधान से लिपट गयीं (दे० शि० व० स० १.५०) । शिव ने सब हाल जान लिया और अपने पादाङ्गुष्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही नहीं कर दिया रावण को उसके नीचे दबा डाला । रावण की आँखें खुली—शिवाराधना की १००० वर्षों रोकर । अतएव उसकी संज्ञा रावण (रोनेवाला) हुई । शिव ने अन्त में अनुग्रह की और लंका लौटने की मुक्ति दी । इस स्वरूप के बड़े ही सुन्दर अनेक चित्रण हलीरा में तथा वेलूर में भी द्रष्टव्य हैं । पट्ट का सम्यन्ध चण्डेश नामक भक्त की अर्वाचीन अनुग्रह से है ।

नृत्य-मूर्तियाँ—शिव की एक महा उपाधि नटराज है । नटराज शिव के ताण्डव नृत्य की कथा कौन नहीं जानता ? शिव नाट्य-शास्त्र (नृत्यकला एवं नृत्य-कौशल जिसका अभिन्न अंग है) के प्रथम प्रतिष्ठापक एवं मूल-आचार्य हैं । नाट्य-कला संगीत-कला की मुलापेक्षिणी है अथवा नाट्य और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं । अतः शिव का ससंगीत चित्तान्वेषण पर नर्तन प्रसिद्ध है । ताण्डव नृत्य सामान्य नृत्य नहीं वह तो प्रलयङ्कर है । भरत-नाट्य-शास्त्र में १०८ प्रकार के नृत्यों का वर्णन है । आगमों का कथन है नटराज शिव इन सभी नृत्यों के अद्वितीय नट हैं । नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित १०८ नृत्य आगम-प्रसिद्ध १०८ नृत्य एक ही हैं । शिव की नृत्य-मूर्तियों के स्थापत्य में तो थोड़े ही रूप हैं परन्तु यह कम विस्मय की बात नहीं चिदम्बरम् (दक्षिणात्य प्रसिद्ध शिव-पीठ) के नटराज-मन्दिर के एक गोपुर की दोनों भित्तियों पर नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित लक्षणों सहित १०८ प्रकार के नृत्यों का स्थापत्य-चित्रण दर्शनीय है ।

नटराज शिव की नृत्य-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. कटिसम नृत्य	२. ललाट-तिलकम् ।
३. ललित नृत्य	४. चतुरम् ।

शैवागम यन्त्रि १०८ प्रकार के नृत्यों का संकीर्तन करते हैं परन्तु ६ से अधिक का लक्षण नहीं लिख पाये—स्थापत्य में नृत्य-लक्षण बड़ा कठिन है । दक्षिणात्य शिव-मन्दिरों में प्रायः सर्वत्र नटराज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं । सत्य तो यह है कि मन्दिर के नाना निवेशों में एक निवेश नट-भयङ्ग या नटन-सभा के नाम से सुरक्षित रहता है । इनमें सर्वप्रसिद्ध सभा चिदम्बरम् में है । वहाँनुरूप यह सभा कनकसभा तथा इसके नटराज कनक-सभापति के नाम से संकीर्तित किये जाते हैं ।

नृत्य-मूर्ति की विरचना में उत्तमदस्ताल-मान का विनियोग विहित है। चतुर्हस्तों में वाम बाहु दण्ड-मुद्रा या गज-मुद्रा में, बा० प्रवाहु अग्नि-सनाथ, दक्षिण बा० अभय-मुद्रा में और इसके कण्ठ पर भुजङ्गवलय, दक्षिण प्रवा० में डमरू, दक्षिणपाद कुछ झुका हुआ एवं अपस्मार-पुरुषस्थ तथा वाम पाद उठा हुआ चिह्न है। शिर पर पुष्पमाल्यालङ्कृत, चन्द्राङ्कित, मुण्डवद्ध, जटामुकुट चिह्न है जिससे १,६ या ७ जटायें निकल रही हों और उत्थित होंचकाकार में परिणत हो रही हों। शरीर पर यज्ञोपवीत तथा अक्षरू भी प्रकल्प्य है। अस्तु। नटराज शिव का यह सामान्य लक्षण है और इसी रूप में प्रायः सभी प्रतिमायें दक्षिण में दर्शनीय हैं। नटराज शिव की नृत्त मूर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में श्रावण है। विदम्बरम् की नटराज-मूर्ति सर्वप्रसिद्ध है। इस कृति के स्थापत्य-कौशल में अध्यात्म के उन्मेष की समीक्षा में शिव की निम्न मीमांसा द्रष्टव्य है—*The essential significance of Shiva's Dance is threefold: First, it is the image of his Rhythmic Activity as the Source of all Movement with in the Cosmos, which is represented by the Arch: Secondly the Purpose of his Dance is to Release the Countless souls of men from the snare of Illusion: Thirdly the Place of the Dance, Chidambaram, the Centre of the Universe, is within the Heart.*

शिव के नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा एवं संहार—सभी निहित हैं। यह धार आध्यात्मिक तत्त्व-निष्पन्न है जिसका शान होने गिने लामों को है। दिग्भ्य-नृत्य, तारङ्ग-नृत्य, नादाल्प नृत्य आदि में यही अध्यात्म भरा है।

विदम्बरम् के नटराज के अतिरिक्त अन्य स्थापत्य-निदर्शनों में मद्रास-सम्राज्ञाय की और कोट्टपाड़ी तथा रामेश्वरम् तथा पट्टीश्वरम् की ताम्रजा, निवन्द्रम् की गजदन्तमयी (Ivory) और तम्बाकू, तिरुचेन्गाईगुडी की चापाणी प्रतिमायें प्रख्यात हैं। उपर्युक्त नृत्य-मूर्ति-भेद-चतुष्टय में इसीरा का ललित-धम, कञ्जीवरम् का ललाट-तिलक, नाजूर (तंजौर) का चतुरङ्ग आदि भी दर्शनीय हैं। इस प्रकार सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार की नृत्य-मूर्तियाँ दक्षिण भारत में मरी पड़ी हैं।

दक्षिणा-मूर्तियाँ—योग, संगीत तथा अन्य ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के उपदेशक के रूप में शिव को दक्षिणा-मूर्ति के स्वरूप में विभाजित किया गया है। शब्दार्थतः यह संज्ञा (दक्षिण की ओर मुख किये हुए) उस समय का स्मरण दिलाती है जब शिव ने ऋषियों का योग और ज्ञान की प्रथम शिक्षा दी थी। ज्ञान-विज्ञान और कला के जिज्ञासुओं के लिये, शिरोधार्यता में यही मूर्ति विहित है। राव का कथन है कि परमेश्वर भावेश्वर शिवायतार शङ्कराचार्य भी इसी रूप के समुपासक थे। जिस प्रकार नृत्त-मूर्ति में आनन्द ही आनन्द का आधिपत्य है वही इसमें शान्ति के विपुल वातावरण की अपेक्षा। दक्षिणा मूर्ति के निम्न प्रभेद विशेष उल्लेख्य हैं :—

१ स्थापत्य-दक्षिणा मूर्ति

३ योग-दक्षिणा-मूर्ति

२ शान " "

४ पीथावर " "

टि० व्याख्यान और ज्ञान से तात्पर्य शास्त्रोपदेश है। इसी मूर्ति में प्रायः दक्षिणा-मूर्तियों की शिवमन्दिरों में चित्रणा देखी जाती है। इस मूर्ति के छात्रों में हिमाद्रि का वातावरण, वट-वृक्ष-तल, शार्दूल-चर्म, अक्षमाला, वीरासन आदि के साथ जिशामु श्रृपियों का चित्रण भी अमोघ है। देवगढ़ और तिरुवोरीयूर, आबूर (तन्जौर), मुचीन्द्रम, कावेरी पाकम् आदि स्थानों की ज्ञान-दक्षिणा-मूर्तिया दर्शनीय है। कञ्जीवरम् की योग-दक्षिणा-मूर्तिया तथा वडरङ्गम् और मद्र० संग्र० की वीणाधर-मूर्तिया भी अवलोक्य हे।

कंकाल-भिदाटन-मूर्तियाँ—इन मूर्तियों के उदय में कूर्म-पुराण की कथा है: ऋषि लोग विश्व के सच्चे विधाता की जिज्ञासा से जगद्विधाता ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने अपने को विश्व का विधाता बताया। तुरन्त शिव आविर्भूत हुए और उन्होंने अपने को विश्व का सच्चा विधाता उद्घोषित किया। वेदों ने भी समर्थन किया परन्तु ब्रह्मा नहीं माने। अन्त में शिव की इच्छा-मात्र से एका ज्वाल-स्तम्भ प्राबुर्भूत हुआ। उसने भी शिव की प्रतिष्ठा समर्थित की तब भी ब्रह्मा न माने। तब क्रुद्ध शिव ने भैरव को ब्रह्मा के शिरच्छेद करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा के अग्र होश ठिकाने आये और उन्होंने शिव की महत्ता स्वीकार कर ली। परन्तु शिवरूप भैरव की हत्या कैसे जाये? अतः भैरव ने ब्रह्मा से ही इस हत्या के मोक्ष की जिज्ञासा की। तब ब्रह्मा ने आदेश दिया इसी शिरःकपाल में भिक्षा मागते फिरिये विष्णु से भेंट होने पर वे तुम्हें पाप-मोचन का उपाय बतायेंगे। जब तक विष्णु नहीं मिलते तब तक यह हत्या स्त्रीरूप में तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। भैरव ने वैसा ही किया—विष्णु के पास पहुँचे तो वहा दूधरी हत्या—द्वारपालिका विष्वक्सेना का वध—कर डाली। विष्वक्सेना के कपाल को शिशु पर रख विष्णु से भिक्षा माँगी, तो उन्होंने भैरव के मस्तक की एक नख चिर कर कहा यह रुधिर ही तुम्हारी सर्वोत्तम भिक्षा है। विष्णु ने ब्रह्म-हत्या को समझाया अब भैरव को छत्र दो परन्तु उसने नहीं माना। तब विष्णु को एक वृक्ष आई और भैरव से कहा शिवधाम, वाराणसी जाओ। वहीं पर तुम्हारी हत्या छूटेगी। भैरव ने वैसा ही किया और हत्या से छुटकारा पाया। विष्वक्सेना भी जी उठी। ब्रह्मा का शिर भी लुप्त गया।

कंकाल-मूर्ति और भिदाटन-मूर्ति—दोनों के ही सुन्दर एवं प्रचुर स्थापत्य निदर्शन मिलते हैं। दक्षिण भारत ही इन सभी प्रकार की शैली मूर्तियों का केन्द्र है। दारापुरम् तेन्काशी, मुचीन्द्रम, कुम्भकर्णम् की कंकाल-मूर्तिया एवं पन्दणरत्नूर, वरपुर और कञ्जीवरम् की भिदाटन मूर्तिया निदर्शन हैं।

अब अन्त में लिङ्ग-मूर्तियों की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश मात्र अभीष्ट है।

विशिष्ट-मूर्तियाँ—विशिष्ट मूर्तियों को हम दो कोटियों में कथित कर सकते हैं—
पौराणिक एवं दार्शनिक।

अ पौराणिक में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं:—

१. गंगाधर-मूर्ति—यथा नाम भूतल पर गंगा का आगमन।

२. अर्धनारीश्वर—ब्रह्मा की पुरुष-मात्र सृष्टि की त्रुटि को समझने के लिये:

३. कल्याण सुन्दर-मूर्ति—अपने विवाह के समय सुन्दर-रूप-धारण ।

४. हर्ष-मूर्ति या हरिहर-मूर्ति—शिव एवं विष्णु दोनों की एकात्मक सत्ता (या० पु०)

५—वृषभ-वाहन-मूर्ति—वृषभारूढ शिव प्रतिमा बड़ी ही प्रशस्त मानी गयी है ।

६—विष्णु-वहन-मूर्ति (समु० म० का पौ० आ०, अतः यह एक प्रकार से अनु० म०) ।

७—हर गौरी-वामाक्ष-मूर्ति—हेमा० के अनुसार इस मूर्ति में शिव अष्ट-भुज हैं ।

८—लिङ्गोद्भव मूर्ति—महा और विष्णु ने सृष्टि-विचारवृत्ति का पारस्परिक भगवा चला रहा था कि सहस्रज्वालमालोज्ज्वल एक अमैय स्तम्भ प्रकट हुआ । दोनों क्रमशः इस और कच्छप के रूप को धारण कर पता लगाने लगे कि इसका आदि और अन्त कहीं ? इतना ही इस स्तम्भ लिङ्ग की प्रार्थना करने लगे । महेश्वर का आधिपत्य हुआ और उन्होंने कहा, “तुम दोनों मुझमें पैदा हुए हो और इस प्रकार हम दोनों एक ही हैं ।”

९—चन्द्रोदय-मूर्ति—की कथा है नग्न शिव को देखकर ऋषि पत्नियों मोहित हो गयीं और अपना स्तन शिव को देतीं । ऋषि ईर्ष्य कृत होकर आभिचारिक मन्त्रेष्टि (incantations) की जिसमें यशोव-भूमि से सर्प, कृष्ण भृग, अपरमार-पुरुष, परशु, वृषभ, शार्ङ्ग आदि का जन्म हुआ । इन्हीं से ऋषियों ने शिव को मारने की सोची । शिव ने इनमें से परशु, कृष्ण भृग तथा सर्पों को अपने लीला-साधन बनाये, सिंह और शार्ङ्ग को मार कर अपना परिधान बनाया । अपरमार को पैर से रौंद सदा के लिये अपना स्तन बनाया । कपाल और चन्द्र को अपनी जटा-मुकुट में शोभाय स्थान दिया । इस मूर्ति के दो और भेद हैं—वामाक्ष-मूर्ति तथा आलिङ्गन मूर्ति ।

१०—पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशुपति-मूर्ति भी चन्द्रोदय मूर्ति के सदृश ही चिह्न हैं ।

११—सुखासन-मूर्ति के तीन प्रकार हैं—केवल शिव, शिव तथा उमा तथा दोनों के साथ स्कन्द । अतएव पहली की सुखा० म० दूसरी की वामाक्ष-मूर्ति तीसरी की सोमा-स्कन्द-मूर्ति—संज्ञा है ।

दि०—स्थापत्य-निर्देशनों में एलीफेन्टा, हलौरा, तारमंगल, चिम्नानवली की गंगाधर-मूर्तियाँ ; वादामी, महाबलिपुरम्, कुम्भकोणम् और मद्रास सं०, काञ्चीवरम् तथा मयुरा की अर्धनारीधर-मूर्तियाँ, वादामी के हर्ष-मूर्ति (हरिहर, शंकर-नायक) का पाषाण (Stone panel) और पूना की पाषाणी, विशेष निर्देश है । तिरुवर्णीयूर की ताम्रजा तथा रत्नापुरीया (विलास पुरस्था) एवं मयुरा की पाषाणी कल्याण-सुन्दर मूर्तियाँ तथा हलौरा और एलीफेन्टा के इस स्वरूप के पूरे चित्रण एवं मूर्तियाँ, वेदारण्यम् की ताम्रजा तथा तारमंगलम्, महाबलिपुरम्, हलेविड और मयुरा की पाषाणी मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर चित्रित हैं । लिङ्गोद्भव का स्था० निर्देशन कैलाशनाथस्वामिशिव मंदिर वाञ्चीवरम् में, आलिङ्गन-चन्द्रोदय का मयावरम् में, उमावधेश्वर का आयहोल, हवरी और हलौरा में द्रष्टव्य है । अन्य मूर्तियों की ताम्रजा आदि प्रतिमाओं के नामा निर्देशन हैं (cf. E. H. I, Vol. II, I.)

व दारानिक—विशिष्ट मूर्तियों में अपराजित प्रच्छा के अनुसार (दे० सू० २१२. २३-२४) द्वादश-कला सम्पूर्ण-सदाशिव विशेष निर्देश्य हैं। निम्न लक्षण निम्नालनीय है:—

पञ्चासनेन संस्थाप्य योगासनकन्दयम् ।
 पञ्चवक्त्रं भयं शक्तिशूलसद्वद्वाहकम् ॥
 भुजङ्गसूत्रदमस्वीजशूषरं शुभम् ।
 इच्छाज्ञानक्रियं चैव त्रिनेत्रं ज्ञानसागरम् ॥

परन्तु राव गोपीनाथ जी ने (दे० E. H. I. p. 361 on words) इस रूप के दो भेदों का उल्लेख किया है—सदाशिव तथा महासदाशिव तथा इनके स्वरूप में शाम्भर-दर्शन की ज्योति (दे० पीछे का अ० शैव-धर्म) के महा प्रकाश पर थोड़ा सा आलोक बिखेरा है। सदाशिव की परादि शक्ति पञ्चिका में ही सभी आधिभौति आधिदैविक एवं आध्यात्मिक कार्य-कलापों की सृष्टि हुई है। सदाशिव एवं महासदाशिव की मूर्तियों में शुद्ध-शैव दशों का अविकल अङ्कन निहित है। सदाशिव की पञ्चानना प्रतिमा विहित है। महासदाशिव की मूर्ति पञ्चविराति मुख एवं पञ्चाशत हस्त में चित्र्य है। महासदाशिव के ये २५ मुख साल्य के २५ तत्त्वों के उपलक्षण हैं। राव की इन मूर्तियों की यह समीक्षा पठनीय है : "The idea implied in the positing of the two gods, the Sadasivamurti and the Mahasadasivamurti contains within it the whole philosophy of Suddha-Saiva school of Saivism" "Sadasiva is the highest and the Supreme Being, formless, beyond the comprehension of any one, subtle, luminous and all pervading, not contaminated by any qualities (gunas) and above all actions" "Mahasadasiva is conceived as having twenty five heads and fifty arms bearing as many objects in their hands. The five heads of Sadasiva representing five aspects of Siva (Pancha-brahmas) are each substituted by five heads making on the whole twenty five, which stand for twenty five tatvas of philosophy".

इस कोटि को अन्य विशिष्ट मूर्तियों में पञ्च ब्रह्मा अर्थात् निष्कल-शिव के पञ्चस्वरूप— ईशान, वसुरूप, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात—पर आधारित मूर्तिया भी संकीर्त्य हैं। मद्देश मूर्ति को भी राव ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति माना है।

शिवकी विघोर-मूर्तियां एवं अष्ट मूर्तियां भी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तियां मानी गयी हैं। विघोर-की ८ संज्ञायें हैं—अनन्तेश, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकहस्त, त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठ और तिरागिष्ठ। अष्टमूर्तियों अथवा मूर्त्यष्टक के नाम हैं : भव, शर्वा, ईशान, पशुपति, उग्र, रुद्र, भीम और महादेव (दे० पू० पी० शैवधर्म)।

टि०—स्थापत्य में एलीफन्टा की सदाशिव मूर्ति और एलीफन्टा तथा कावेरीपक्कम की महेश-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। महासदाशिव-मूर्ति की इष्टका-प्रतिमा (Brick in mortar) तन्जौर के विश्वेश्वरकोयिल में निदर्शन है।

अन्त में एकादश रुद्रों को नहीं भूलना चाहिये

एकादश रुद्र—विभिन्न ग्रन्थों में इनकी विभिन्न सजायें हैं। अंशुमदभेद, त्रिश्वकर्म-प्रकाश, रूप-मयडन तथा अपराजितपृच्छा के अनुसार इनकी निम्न तालिका द्रष्टव्य है :—

एकादश-रुद्र

अशु०	वि० प्र०	रु० यं०	अपरा० पू०
महादेव	अज	तत्पुरुष	सद्योजात
शिव	एकपाद	अघोर	बामदेव
शङ्कर	अहिर्बुध्न्य	ईशान	अघोर
नीललोहित	विरूपाक्ष	नामदेव	तत्पुरुष
ईशान	रेवत	मृत्युञ्जय	ईशान
विजय	हर	त्रिरात्राक्ष	मृत्युञ्जय
मीम	यदुरूप	भीकयठ	विजय
देव-देव	अग्न्यक	अहिर्बुध्न्य	त्रिरात्राक्ष
भषोद्भव	सुरेश्वर	विरूपाक्ष	अघोरान्न
रुद्र	जयन्त	यदुरूप	भीकयठ
कपालीश	अपराजित	अग्न्यक	महादेव

टि०—रूप-मयडन एवं अपराजित की तालिका सर्वाधिक सत्य है।

लिङ्ग मूर्तियाँ—वैसे तो प्रतीक मात्र (symbolic) हैं, परन्तु राज्यों ने उन्हें प्रतिमा भी बना दिया।

लिङ्ग-लक्षण—शिव पूजा में विशेष स्थान लिङ्ग-पूजा का है। तदनुरूप शिव-मन्दिर में लिङ्ग-प्रतिमा ही प्रधान प्रतिमा (Central Image) का स्थान ग्रहण करती है। अथर्व, लिङ्गार्चा के दो भेद हैं—प्रासाद में प्रतिष्ठापित अचल लिङ्ग की पूजा और बिना प्रासाद के चल लिङ्ग की क्षणिकार्चा। शिवार्चा में लिङ्ग की प्रतीकोपासना का मर्म उपासना की सुगमता एवं सर्वसाधारणप्रियता तथा बहुसंभारविरहितता है। मूर्तिका एवं चिह्नता से भी उपासक तत्त्वण लिङ्ग रचना करके अपनी शैवपूजा सम्पादन कर सकता है। सम्भवतः प्रारम्भ में निकृतामय एवं मृण्मय लिङ्ग की परम्परा पल्लवित हुई पुनः कलात्मक जीवा में स्रष्टा के विशेष प्रसार से, संस्कृति की विशेष उत्थेयना से इन लिङ्गों के निर्माण का परम्परा भी अधिक विकसित हुई। वैसे तो शिवार्चा में ही प्रथम इन लिङ्गों का प्रचार था परन्तु एकेश्वरवाद की वृद्ध भावना ने पूजा परम्परा में किसी भी प्रतीक के लिए एक ही देव के लिए सीमित नहीं रखा। प्रजापति ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा लोकपाल आदि सभी के लिङ्गों की प्रतीकोपासना पल्लवित हुई। समराङ्गण-मृगधर के लिङ्ग विषयक प्रवचन में इसी तथ्य की योग्य सामग्री पर संकेत प्राप्त होता है।

‘लिङ्ग पीठ-प्रतिमा-लक्षण’, ७२ वें अध्याय में विविध लिंगों की प्रतिमा एवं तदाधार पीठिका की विविध रचना पर जो प्रवचन मिलता है उसको हम निम्नलिखित विषय विभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

- १—उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ—विविध लिङ्गों के प्रमाण, द्रव्य तथा लक्षण ।
- २—लिङ्गों की उद्गारादि व्यवस्था ।
- ३—लोकपालों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विभिन्न लिङ्गों के लक्षण और उनकी प्रशंसा ।
- ४—द्रव्यभेद से लिङ्गों की रचना एवं अर्चा के फल ।
- ५—लिङ्गों पर प्रलेप तथा उसके चिन्हादि की अभिव्यक्ति ।
- ६—लिंग-पीठ—यहुविधा, बहुलाकारा ।
- ७—पीठ भाग-रूपन—मेरुला, प्रणाल एवं ब्रह्म-शिला ।
- ८—लिङ्ग प्रतिमा के समीप ब्रह्मा-विष्णु आदि देवों की निवेशन-प्रक्रिया ।
- ९—उत्तमादि-लिङ्गों के प्रासाद-द्वाराधनरूप प्रमाण के आधार ।
- १०—प्रासाद के अभ्यन्तर पिशाच-भाग ।

मानसार में लिङ्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित विभिन्न कोटियों में किया गया है ।

लिङ्ग

(i) शैवसम्प्रदायानुरूप	१. जाति	४. आर्ष
१. शैव	२. छन्द	(vi) प्रयोजनानुरूप
२. पाशुपत	३. विकल्प	१. आत्माध
३. कालमुख	४. आभास	२. परार्थ
४. महाप्रत	(iv) लिङ्गविस्तानुरूप	
५. वाम	वर्ग ० शैलियां	(vii) प्रतिष्ठानुरूप
६. भैरव	१. नागर	१. एकलिङ्ग
(ii) वर्णानुरूप	२. द्राविड	२. बहुलिङ्ग
१. समकर्म—मा०	३. बेतर	(viii) द्रव्यानुरूप
२. वर्धमान—छ०	(v) प्रकृत्यनुरूप	१. वज्र-मुवर्णादि
३. शिवाक—वै०	१. देविक	(ix) कालानुरूप
४. स्वस्तिक श०	२. मानुष	१. क्षणिक
(iii) लिङ्गोत्सेधानुरूप	१. गायत्र	२. सर्वकालिक

लिङ्ग-प्रमाण—लिङ्गों के प्रमाण के विषय में प्रत्येक के विभिन्न प्रमाण-प्रभेद प्रतिपादित हैं । कुछ के सम्बन्ध में ३६ प्रकार के प्रमाण-प्रभेद निर्दिष्ट हैं । परन्तु बहुसंख्यक लिङ्गों के प्रमाण के प्रकार ९ तक सीमित हैं ।

उपासक के विभिन्न अङ्गों के अनुरूप ही लिंगों की उच्चाई का प्रमाण प्रतिपादित किया गया है । लिंग की उच्चाई उपासक के लिंग, नाभि, हृद, वक्ष, वाटुसीमा, श्रोष्ठ, चिबुक, नाविका, अक्षि अथवा उसके पूर्ण शरीर की उच्चाई के अनुरूप । दूसरी तुलनात्मक प्रक्रिया में उच्चाई का प्रमाण प्रासाद-गर्भ के अनुबल प्रतिपादित है ।

लिङ्ग-भाग—लिङ्ग को आकारानुरूप तीन भागों में विभाजित किया गया है :—

- १—मूलभाग को ब्रह्म-भाग कहते हैं—चतुरश्र (चौकोर)
- २—मध्य को विष्णु-भाग कहते हैं—अष्टाश्रि (अष्टकोण) ।
- ३—ऊर्ध्व को शिव भाग कहते हैं—वर्तुल (गोल) ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग भगवान् शिव का प्रतीक है जैसे ही पीठिका माता पार्वती वा ।
५१ पीठ स्थानों की कथा हम जानते हैं जहाँ भगवती के, विष्णु के चक्र में कवलित, विभिन्न शरीरावयव मिले थे ।

पीठिका की रचना नारी गुह्याग के अविकल्पानुरूप-होती है । उसके—१ प्रयाल (योनिद्वार), २ जलपाय, ३ घृतवारि, ४ निम्न तथा ५ पट्टिका—ये पाँच भाग होते हैं ।

अस्तु इस स्थूल निर्देश के पश्चात् समराङ्गण तथा मानसार आदि की पतद्विपयक तुलनात्मक समीक्षा के प्रथम हम इन विवरणों में लिङ्ग के विभिन्न वर्गीकरणों में निर्दिष्ट दैविक, मानुषिक, पाशुपत आदि भेद-प्रभेदों के मर्म की समीक्षा कर लें जिससे पाठकों की जिज्ञासा तथा कौतूहल विशेष बढ़ने न पावें ।

शिवाचा के प्रतीक शिव-लिङ्गों को शास्त्रों ने दो वर्गों में बाँट रक्खा । चललिङ्ग तथा अचल लिङ्ग ।

अचललिङ्ग—इनका वर्गीकरण द्रव्यानुरूप ही किया गया है । प्रतिमा के द्रव्य लिङ्ग द्रव्य है—दे० प्रतिमा-द्रव्य अ० ४ उ० पी०—यथा:

१—मृगमय	३—रत्नज	५—शैलज
२—लोहज	४—दासज	६—क्षणिक

मृगमय-लिङ्गों—की रचना कच्ची तथा पकी दोनों प्रकार की मूर्तिकला से हो सकती है । पकी मिट्टी से गने लिङ्गों की पूजा आभिचारिक प्रयाशनों के लिए विदित है । कच्ची मिट्टी के लिङ्गों के सम्बन्ध में शास्त्रों का (स० सू० भी) निर्देश है कि पवित्र स्थानों—पर्वत-शिखर, सतितातट आदि से लाकर कुम्भ, दधि, घृत, वरागू (मोह तथा यव), चौर वृद्धों की छाल, चन्दन-पिष्ट आदि नाना द्रव्यों को मिला कर एक पद्व अथवा एक मास तक गोलक बना कर रत्नाना विर शास्त्रानुरूप निर्माण करना ।

लोहज-लिङ्गों—मे यहाँ पर लोहज शब्द विभिन्न धातुओं का उपलक्षण है । अतः लोहज लिङ्ग आठ धातुओं से निर्मित किए जा सकते हैं (दे०—'प्रथिम-द्रव्य')

रत्नज-लिङ्गों—मे इसी प्रकार ७ प्रकार के लिङ्ग निर्माण रत्नों का उल्लेख है (दे० प्रतिमा-द्रव्य)

४—दासज-लिङ्ग—इन लिङ्गों की रचना में शमी, मधूक कर्णिकार, तिन्दुक, अर्जुन, विषल तथा उज्ज्वर विरेष उल्लेख्य हैं (दे० पीठ स० सू० की सूची) । कामिकागम के अनुसार राशिर, गिर्य, बडर और देवदास विरेष प्रसृत हैं ।

५—(चल) शैलज—से तात्पर्य सम्भवतः छोटे छोटे बाघ लिङ्गों की गुरियों से होगा ।

अगच प्रासाद-निर्माण-शैली के अनुरूप मानुष लिङ्ग (अचल) नागर, द्वाविड़ तथा वेसर के नाम से विख्यात हैं तथा अपने विस्तारानुरूप पुनः तीन कोटियों में विभाजित हैं—जयद, पौष्टिक तथा सार्यकामिक । इनके उर्ध्व-भाग (tops) की पाँच कोटियाँ हैं जो आकारानुरूप संज्ञापित की गयीं हैं—छत्राकार, त्रिपुपाकार, कुण्डलायडाकार, अर्ध-चन्द्रकार तथा बुदबुदसदृश । मानुषलिङ्गों के कतिपय अन्य प्रभेद भी हैं जिनको अष्टोत्तर-शत-लिङ्ग, सहस्र-लिङ्ग, धार-लिङ्ग, शैवेष्टय-लिङ्ग तथा मुखलिङ्ग के नाम से पुकारा गया है । इनका रूप लिङ्ग-कलेवर (पूजा भाग) पर लुद्र-लिङ्गों की रचना है जैसे अष्ट० पर १०८ तथा सहस्र पर १००० । धार-लिङ्ग में ५ से ६४ लम्बी रेखाएँ बनाई जाती हैं । मुख-लिङ्ग (यथा नाम) पर मानव-मुख-विरचना आवश्यक है ।

सर्व-सम लिङ्ग—के पूजा भाग पर पञ्चानन शिर के प्रसिद्ध पञ्चरूपों—वामदेव, तत्पुरुष, अयोर, सद्योजात तथा ईशान में एक या दो या तीन या पाँच भी विकल्प्य हैं ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग एवं पीठ का स्थापत्य में आधारार्थेय भाव है । लिङ्ग है आर्धेय तथा आधार है पीठिका । इसको विशिष्टता मी कहते हैं । इनकी विभिन्नावृत्ति शास्त्रों में प्रतिपादित है—चतुरभा, त्रायता, बतुला, अष्ट-कोणा, पौडश-कोणा आदि सभी प्रसिद्ध एवं अनुमेय आकृतियों में पीठ प्रकल्प्य हैं ।

पीठ-प्रभेद—पीठों के, अनेक पापाण-मट्टिकाओं के प्रयोग एवं शोभा-विच्छित्तियों के आधार पर निम्नलिखित पीठ-प्रभेद एवं विच्छित्ति प्रकार द्रष्टव्य हैं—

पीठ-प्रभेद	५. महावज्र	विच्छित्ति प्रकार	५०. कम्प
१. मद्र	६. सौम्यक	१. उपान	६. कयठ
२. महाबुज	७. श्रीकाम्य	२. जगती	७. पट्टिका
३. भीकर	८. चन्द्र	३. कुमुद	८. निम्न
४. विकर	९. वज्र	४. पद्म	९. घृतपारि

लिङ्ग की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना स्त्री-शिला से विहित है । शास्त्रों में पापाण आदि निर्मास्य द्रव्यों की परीक्षा सबी ही विशद एवं विकट है—पीछे—‘प्रतिमा-द्रव्य’ में इसकी समीक्षा की जा चुकी है ।

लिङ्गों की प्राचीनतम पापाण प्रतिमाओं के स्मारक-निदर्शन में सर्वोत्तम निदर्शन भीटा और गुडीमल्लाम् के लिङ्ग हैं । दक्षिणात्य स्थापत्य में तिखोरीयूर का अष्टोत्तर-शत एवं सहस्र-लिङ्ग प्रसिद्ध हैं । मुग-लिङ्गों का पापाणीय निदर्शन मारवाड़ के चकोड़ी (जोधपुर) चरबोमा (कोटला) और नासिक (संग मरमर) में प्राप्य हैं ।

गणपत्य प्रतिमा-सूक्ष्म

त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हिन्दुओं के महादेवों की गौरव गाथा में बिना शक्ति-संयोग उनकी महिमा अधूरी है—उसी प्रकार बिना गणपति मगवान गणेश उनकी गरिमा का प्रसार कैसे ? सनातन से क्या देव क्या मानव सभी, को अपनी लीला में, विभिन्न कार्य-कलाप एवं जीवन-व्यापार में शक्ति और सेना दोनों की आवश्यकता रही । वास्तव में

सम्यक् नियंत्रण के लिए चाहे वह निर्वचण सम्पूर्ण जगत का हो अथवा एक राष्ट्र या देश-विशेष या किसी समाज-विशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का ही क्यों न हो उसमें शक्ति तथा सेना दोनों की आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता भी रही ।

मानव-संस्कृति में देवों एवं आसुरी दोनों संस्कृतियों का समिश्रण है—शक्ति एवं सैन्य के द्वारा सदैव आसुरी संस्कृति को दबाये रखता यही भारतीय संस्कृति का मर्म है । मानव-संस्कृति के इस सन्तुलन-व्यापार (Balance of power) में जब-तब आसुरी संस्कृति ने आ दबाया तब-तब इस विरव में अशान्ति-असन्तोष एवं अमुल का साम्राज्य छाया । भारतीय-संस्कृति की ससे बड़ी देन विश्व-संस्कृति को यह है कि मानव को दानव पर सदैव विजय पाते रहना चाहिए । मानव यदि दानव पर विजय कर लेता है—दानव को दबाये रखता है तो देशत्व की क्रोड में किलोई कत्ता हुआ—गाम-क्षेम, वैभव एवं समृद्धि, दृष्ट तथा अपूर्त सभी सम्पादन कर सकता है अन्यथा नहीं । आज की विश्व संस्कृति में इस सन्तुलन के अभावे के विषम एवं दारुण परिणाम प्रत्यक्ष दर्शनीय हैं ।

अतः हिन्दुओं ने अपने देवों एवं देवियों में इस आधार-भूत सिद्धान्त का प्रतीक कल्पनाओं के द्वारा अपनी मनवीय संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न किया है ।

अस्तु, दानव पर विजय पाने के लिए जिस प्रकार नैतिक शक्ति—आत्मिक अथवा आध्यात्मिक या बौद्धिक शक्ति की अपेक्षा है उसी प्रकार आधिदैविक एवं आधिभौतिक शक्ति की सम्पादना में दो राये नहीं हो सकती । इन दोनों शक्तियों की प्रतीक-कल्पना हिन्दुओं ने शक्ति तथा गणेश में की है । इन्हीं दोनों के संयोग से सत्यं शिवं सुन्दरं की निपथगा इस देश में बड़ी तथा ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति होती रही ।

आज किसी भी हिन्दू उसका की लीजिए—कोई भी धार्मिक संस्कार—यज्ञ, होम, पूजन, कथा, पुराण, सभी में प्राथमिक-पूजा में शक्ति तथा गणेश दोनों की पूजा होती है । इस प्रकार शक्ति की प्रतिमाओं के निदेश के उपरान्त अब गणेश की प्रतिमाओं की व्याख्या करनी है ।

महाराज भोज के समराङ्गण-सूत्रधार में जहा अन्य प्रतिमाओं के उल्लेख हैं वहा गणपति गणेश के सम्बन्ध में मौन समझ में नहीं आता । पुराणों में गणेश के आख्यान एवं उनके प्रतिमा-विषयक प्रवचन प्रचुर प्रमाण में प्राप्त होते हैं । पुनः पौराणिक परम्परा के अनुगामी इस ग्रन्थ में गणेश पर मौन समझ में नहीं आता । यही नहीं मानसार में भी गणेश की प्रतिमा-कल्पना पर कोई निर्देश नहीं है । मानसार का समय आचार्य महोदय ने ५-७ वीं शताब्दी के बीच में माना है । बृहत्संहिता तथा मत्स्य-पुराण की तिथि गुप्त कालीन है । अग्नि-पुराण की विद्वान् लोग ६वीं शताब्दी से बाद की तिथि नहीं मानते । इन दोनों पुराणों में तथा अन्य विभिन्न पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों में गणेश की प्रतिमा-कल्पना में नाना निदेश एवं लक्षण मिलते हैं । अथवा समराङ्गण के निम्न प्रवचन से यह संकेत अवश्य मिलता है कि उस समय भी स्थापत्य में विभिन्न देवों की प्रतिमायें परिकल्पित की जाती थीं परन्तु प्राधान्य निदेश तथा लक्ष्मी, दुर्गा-प्रादि देवियों का ही था । और-प्रतिमाओं का भी उल्लेख इसमें नहीं है और न मानसार में । परन्तु और प्रासादों तथा भगवान् गणेश के प्रिय प्रासादों के सविस्तर

वर्णन समराङ्गण में मिलते हैं। अतः एक शब्द में यही कहना पड़ेगा सम्भवतः ग्रन्थ के विस्तार-भय से ग्रथवा लेखनी संकुचित हो जाने से लेखक ने ग्रन्थ के अन्तिम भाग में प्रतिपाद्य विषय को संकुचित एवं कुंचित कर दिया। हमारा यह आकृत इन पंक्तियों से समर्थित होता है:—

“येऽपि नोद्य विधातव्यास्तेऽपि कार्यानुरूपतः ।

यस्य यस्य च यद्विद्वमसुरस्य सुरस्य च ॥

यच्चराक्षसयोवापि नागगन्धर्वगोरपि ।

तेन विद्वमे कार्यः स यथा साधु विज्ञानता ॥”

अर्थात् इन देवों एवं देवियों, दिग्पालों तथा राक्षसों आदि के हम सक्षेपात्मक प्रवचन के उपरान्त हमारा यह कहना है कि और भी बहुत से देव यथा, राक्षस, गन्धर्व तथा नाग आदि हैं जिन पर हमने प्रवचन नहीं किया उनकी भी प्रतिमाओं की प्रकल्पना उनसे कार्यानुसार उनके अपने-अपने लक्षणों—विशेषों के अनुसार ममका कर शिल्पी को बनानी चाहिए।

अस्तु, अब प्रतिमा-पीठिका की अपेक्षित पूर्णता के लिए विष्णेश्वर गणेश के तुन्दिल महः का स्मरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाओं के स्वरूपों एवं विभिन्न वर्गों का थोड़ा सा संकेत आवश्यक है।

गणपतिः गणेशः—गणेश के विभिन्न नामों में ही उनके प्रतिमा लक्षण विद्यमान हैं। गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शर्षकर्ण आदि इस तथ्य के उद्गावक हैं। ब्रह्म-यैवत पुराण में इन नामों की दर्शन परक व्याख्या है : गणपति में ‘ग’ ‘ज्ञान’ ‘य’ ‘मोक्ष’ पति परब्रह्म ; एकदन्त’ में ‘एक’ एक ब्रह्म, ‘दन्त’ शक्ति—इत्यादि के बोधक हैं।

अतएव गणेश की जितनी प्रतिमायें प्राप्त हैं अथवा शास्त्र में जो उनके लक्षण उल्लिखित हैं उनके अनुसार विनायक की प्रतिमायें गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश-सर्प-सनाथ प्रकल्प्य प्रतिपादित हैं। तन्त्रों की परम्परा में गणेश के आठ अथवा अष्टाधिक हस्तों का उल्लेख है। पुराणों में गणेश का वाहन मूषिक है। शारदा-तिलक तथा मेरु-तन्त्र के अनुसार भीमूत वृन्दावन जी ने गणेश के निम्न दश स्वरूपों का संकेत दिया है:—

संज्ञा	हस्त	हस्त लाञ्छन
१. विघ्नराज	चतुर्दन्त	पाश, शंख, चक्र, अभय
२. लक्ष्मीगणपति	”	शंख, अन्य पूर्ववत्, वाम जानु पर लक्ष्मी एवं शुभलोभत-स्वर्णपाश
३. शक्ति-गणेश	”	शंख, पाश, गजदन्त, विजोराज
४. त्रिप्रसादन-गणेश	”	शेष पूर्ण, विशेष दिव्यनता
५. एक-मुखा	”	शेष प्रथमवत् विशेष अनुमद
६. देवस्य	अष्टदन्त	हस्तदान, अभय, मोदक, रत्न, टंक, मुद्गर, शंख, त्रिशूल
७. पीतगणेश	चतुर्दन्त	पाश, शंख, मोदक, रत्न (दन्त)

८. महागणपति द्वादशहस्त विजोरा, मुद्गर, घनु, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश,
कुमुद, तण्डुल, रत्न, मणिपात्र, घट,
९. विरञ्चि-गणपति दशहस्त विजोरा, मुद्गर, घनु, चक्र, माला, कमल,
पाश, वाण, रत्न, मणिपात्र
१०. उच्छिष्ट-गणपति चतुर्हस्त अनुग्रह, अभीष्ट, पाश, शंख, (द्विर्दन्त)
इसी प्रकार राव महाशय ने अपनी Hindu Iconography में निम्नलिखित गणेश
प्रतिमाओं का वर्णन किया है ।

१. बालगणपति	६. हेम्ब (पंचगजानन)
२. तक्षक गणपति	७. प्रसन्न-गणपति
३. भक्ति-विघ्नेश्वर	८. ध्वज-गणपति
४. धीर-विघ्नेश्वर	९. उन्मत्त उच्छिष्ट गणपति
५. शक्ति-गणेश	१०. विघ्नराज-गणपति
अ. लक्ष्मी-गणपति	११. ध्रुवनेश गणपति
ब. उच्छिष्ट-गणपति	१२. रुद्र-गणपति
स. महागणपति	१३. हरिद्रा-गणपति (राधि-गणपति)
घ. उध्व-गणपति तथा	१४. भालचन्द्र
१. पिङ्गल-गणपति	१५. शर्पकर्ण
	१६. एकदन्त

स्थापत्य-निर्देशनों—में कालाडी के शारदादेवी-मंदिर में उन्मत्त उच्छिष्ट-गणपति, तेङ्गारी के विश्वनाथस्वामि-मंदिर में लक्ष्मी-गणपति, कुम्भकोणम के नागेश्वरस्वामि मंदिर में उच्छिष्ट-गणपति, नेगपटम के नीलायताविषमम् में हैरम्बगणपति (ताम्रजा), त्रिविद्रम की (गजदन्तमयी) और पट्टीश्वरम् की प्रसन्न-गणपति और इलेविङ्ग और होमलयेश्वर की नृत्त-गणपति—प्रतिमाएँ विशेष प्राख्यात हैं ।

अब अन्त में गणेश के सम्बन्ध में थोड़ी सी समीक्षा के उपरान्त इस शतम्भ से अप्रसर होना है । जिस प्रकार वर्णाश्रम-व्यवस्था के विभिन्न-वर्णानुपष्टिक गुण एवं रूप के प्रतीकों का संकेत त्रिमूर्ति में हमने किया था उसी प्रकार गणेश्वर गणेश को हम भारतीय राजत्व का प्रतीक मान सकते हैं । राजत्व के चिह्न में सनातन से गज एक प्रमुख लक्षण रहा है । देवराज इन्द्र का चिह्न एवं यान भी ता घेरावत गज ही है । गणेश की मुखाकृति में गज शृङ्खला के आख्यान में यही मर्म छिपा है । भी बृन्दावन जी ने भी इसी मर्म की पुष्टि की है (cf. I. I. p. 26) । तात्विक दृष्टि से विनायक की प्रतिमा राजत्व के गौरव की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसका गजाननत्व राजत्व का चिह्न है तथा उसका सम्बन्ध प्रत्येक कार्य की सिद्धि, सफलता एवं विजय से है । एक शब्द में गणेश अपने सब लक्षणों में भारतीय राजत्व के प्रतीक हैं । महामारत का भी प्रवचन है—“राजैव कर्त्ता भूताना राजा चैव विनायकः” । हमारे देश में विघ्नेश्वर (सिद्धदायक, विजयदायक, विनायक) की पूजा आज भी प्रत्येक शहर पर प्रचलित है । हम लोग प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में गणेश का स्मरण करते हैं ।

गणेश पर इस प्रवचन के उपरांत शिव परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय की चर्चा अवशेष है। अतः उनका भी वर्णन यहीं पर कर देना ठीक होगा। गणेश तथा कुमार दोनों ही शंकर के पुत्र हैं। अतएव जिस प्रकार पुत्र आत्मा कही गयी है उसी प्रकार गणेश अष्टमूर्ति व्योमकेश भगवान् भर्ग के आकाशिक रूप हैं। गणेश की लम्बोदरता तथा उनकी वर्तुलाकृति, बहुमोदकता व्यापक ब्रह्माण्ड के अभ्यन्तर विभिन्न जीवों अथवा लोकों की सन्नि-विष्टि का प्रतीक है।

सेनापतिः कार्तिकेयः—महाराज भोज ने जिस प्रकार भगवान् शंकर पर सुन्दर प्रवचन किया है उसी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के बीच-बीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थाना—नगरों, ग्रामों तथा खेटों—के निर्देश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्भवतः प्रत्येक पुर-निवेश में स्कन्द की प्रतिमा के निवेश की परम्परा सर्वसामान्य रूप से प्रचलित थी। परन्तु यह परम्परा पौराणिक नहीं, किन्तु आगमिक है। आगमों का ही ऐसा निर्देश है। अतः आगमों की छाया इस प्रवचन पर पगिन्नित होती है। यद्यपि यह सत्य है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाओं का प्रचुर प्रचार था और पुरातत्त्वान्वेषण इस तथ्य का समर्थक भी है तथापि स्कन्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरल ही था।

स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लक्षणों में सभी शास्त्रों का मतेक्य है—पठानन और शक्तिधर। स्कन्द का एक नाम कुमार है। अतः उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति विहित है। स्कन्द शिशिवाहन हैं। कुक्कुट की सनाथता भी स्वामिकार्तिकेय में उल्लिखित है (दे० अग्नि० दत्ते शक्तिः कुक्कुटीऽथ * *)।

अस्तु अथ सगराङ्गण के कार्तिकेयलक्षण (दे० परिशिष्ट स) की अवतारणा आवश्यक है। 'तरुण अर्क' (सूर्य) के समान तेजस्वी, शक्त पर अग्नि की प्रभा के समान कातिमान्, ईषद्गलाकृति (कुमार), मनोय, मङ्गल्य, पिबदर्शन (कुमार हैं न), प्रसन्न उदन, विम-मुकुट-मण्डित (अर्थात् मण्डादिजटित), मुक्त-मणि-शराङ्गोज्ज्वल, पठानन अथवा एकानन प्रदश्य हैं। प्रमुख कार्तिकेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ भुजायें, खेटक में ६ भुजायें, ग्राम में (एकानन) २ भुजायें चिह्न हैं। हस्तायुधों में शोचिष्मती शक्ति प्रधान है। अन्य आयुध हैं—शर, खड्ग, मुखरुठी, मुदगर (शक्ति दाहिने हाथ में होगी ही);—रहा छडा हाथ यह प्रसारित-मुद्रा में। बायें ६ हाथों में धनु, पताका, ध्वजा, रोट, कुक्कुट के साथ छडा सवधन मुद्रा में। इन आयुधों का संयोग सेनापति स्वामि-रातिक में सभी उचित है जब संग्रामस्थ हैं। अन्यथा श्रीडालीलान्वित विधातक्य हैं। तदनुरूप छाग, कुक्कुट, शिशिका संयोग विहित है। नगर में लीलामूर्ति, खेटक में उग्रमूर्ति तथा ग्राम में शात-मूर्ति जिस के दायें हाथ में शक्ति और बायें में कुक्कुट विहित है। अतः स्थानानुरूप प्रतिमा प्रकल्पन उचित है। कार्तिकेय भगवान् स्कन्द की प्रतिमा यौवन तथा शक्ति (Energy) का प्राञ्जल प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी ओजस्विता एवं कान्तिमत्ता तथा ब्रह्मचर्य की उद्दाम शक्ति निहित है। उनके वाहन शिपि तथा कुक्कुट चिह्न भी इसी भर्म के धातक हैं। देवसेना के साहचर्य का भी यही वाच्य है। पुगणों में स्कन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामों में उनके विभिन्न उत्पत्ति-आख्यान के रहस्य निहित हैं। अधव जिन नामों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमा-प्रारूपना हुई है उनमें मुख्य हैं।

१. कार्तिकेय	६. कौञ्च-भेत्ता
२. पशुपत-पद्मानव	७. गंगापुत्र
३. शस्त्रवशुभव (शरजन्म)	८. गुह
४. सेनानी	९. अनलभू
५. तारकजित	१०. स्कन्द तथा स्वामिनाथ

गोपीनाथ राय महाराय ने अपने ग्रन्थ में इन्हीं नामों के आनुवृत्तिक निम्नलिखित प्रतिमाओं का उल्लेख किया जिनका आधार उन्होंने 'कुमार-वंश' बताया है :—

१. शक्तिधर	७. कार्तिकेय	१२. ब्रह्मरास्त
२. स्कन्द	८. कुमार	१३. वल्लि कल्याणमुन्दरमूर्ति
३. सेनापति	९. पशुपत	१४. बालस्वामी
४. मुद्रहास्य	१०. तारकारि	१५. कौञ्चभेत्ता
५. गजनाइन	११. सेनानी	१६. शिखिवाहन
६. शारवणभूष		

टि० १ भीतस्व-निधि के अनुसार इन कुमार-तन्त्री प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी कुछ प्रतिमाएँ चित्र्य हैं जैसे १७ अग्निनाथ १८ धीरभेष १९ बागेय २०. गुह २१. ब्रह्मचारि तथा २२. देशिक।

कार्तिकेय का मुद्रहास्य रूप जैसा ऊपर संकेत है दक्षिणात्य पूजा एवं स्थापत्य की विशिष्टता है तदनु रूप मुद्रहास्य-प्रतिमाओं की प्राप्ति भी यहीं प्रचुर है। कुम्भकोणम की देवतेना और बल्लीसहिता मुद्रहास्य पापाखी तथा शिखि-वाहना विशेष दर्शनीया हैं। इसीरा की पापाखी तथा पट्टीरवरम् की पशुपती भी प्रसिद्ध हैं।

टि० २ गाणपत्य प्रतिमाओं में नन्दिकेश्वर को भी नहीं भुलाया जा सकता। वैसे तो गन्दी (वृषभ) सभी शिखरालयों में स्थापित है, परन्तु दक्षिणात्य शिखरालयों में नन्दिकेश्वर अथवा अचिकार-गन्दी की पुरुष-प्रतिमा चित्रित है। बलूडर की प्रतिमा सुन्दर निदर्शन है।

शौर-प्रतिमा-क्षेत्र

यद्यपि स० ख० में शौर-प्रतिमाओं ने लक्ष्मी पर प्रवचन नहीं—परन्तु हिन्दू पंचायतन में गुरु का भी स्थान होने के कारण तथा हम अध्ययन की पूर्व-शीटिका में शौर-पूजा पर भी संकेत होने के कारण यहाँ हम स्थल पर शौर-प्रतिमाओं को छोटा नहीं कर सकते। सबिता, मित्र, विष्णु आदि वैदिक देवों के चिह्न में हम जानते ही हैं कि वे सब शौर-भगवद्गण देव हैं। आदित्य नाम के देवों का भी वर्णन वेदों में मिलता है। आदित्य वास्तव में अत्यन्त प्राचीन देव-गर्ग है। शनपथ-आक्षेप में उनकी संख्या ८ तथा

गणेश पर इस प्रवचन के उपरांत शिव परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय की चर्चा अवशेष है। अतः उनका भी वर्णन यहीं पर कर देना ठीक होगा। गणेश तथा कुमार दोनों ही शहर के पुत्र हैं। अतएव जिस प्रकार पुत्र आत्मा कही गयी है उसी प्रकार गणेश अष्टमूर्ति व्योमकेश भगवान् भर्मा का आकाशिक रूप हैं। गणेश की लम्बोदरता तथा उनकी वर्तुलाकृति, बहुमोदकता व्यापक ब्रह्माण्ड के अम्यन्तर विभिन्न जीवों अथवा लोकों की सन्निधि का प्रतीक है।

सेनापति कार्तिकेय — महाराज भोज ने जिस प्रकार भगवान् शिव पर सुन्दर प्रवचन किया है उसी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के बीच-बीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थानों—नगरों, ग्रामों तथा खेटों—के निर्देश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्भवतः प्रत्येक पुर निवेश में स्कन्द की प्रतिमा के निवेश की परम्परा सर्वसामान्य रूप से प्रचलित थी। परन्तु यह परम्परा पौराणिक नहीं, किन्तु आगमिक है। आगमों का ही ऐसा निर्देश है। अतः आगमों की छाया इस प्रवचन पर परिचित्रित होती है। यद्यपि यह सत्य है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाओं का प्रचुर प्रचार था और पुरातत्त्वान्वेषण इस तथ्य का समर्थक भी है तथापि स्कन्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरल ही था।

स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लक्षणों में सभी शास्त्रों का मतेक्य है—पडानन और शक्तिधर। स्कन्द का एक नाम कुमार है। अतः उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति विहित है। स्कन्द शिखिवाहन हैं। कुन्कुट की सनाथता भी स्वामिकार्तिकेय में उल्लिखित है (दे० अग्नि० दत्ते शक्ति कुन्कुटोऽथ)।

अस्तु अब सम्राट् के कार्तिकेय लक्षण (दे० परिशिष्ट स) की अवतारणा आवश्यक है। 'तत्त्वत्रय' (सूर्य) के समान तेजस्वी, रक्तमय अग्नि की प्रभा के समान कातिमान्, ईषद्वालाकृति (कुमार), मनोह्र, मङ्गल्य प्रियदर्शन (कुमार हैं न), प्रसन्नवदन, चिन्-मुकुट-मण्डित (अर्थात् मण्डयादिजडित), मुक्त-मण्डि-शराङ्गोन्मूल, पडानन अथवा एकानन प्रदर्श्य हैं। परमूल कार्तिकेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ भुजायें, खेट म ६ भुजायें, ग्राम में (एकानन) २ भुजायें विध्य हैं। हस्तायुधों में शेषिधृती शक्ति प्रधान है। अन्य आयुध हैं शर, खड्ग, मुसल, मुदगर (शक्ति दाहिने हाथ में होगी ही) —रहा छठा हाथ वह प्रसारित-मुद्रा में। बायें ६ हाथों में धनु, पताका, धण्डा, खेट, कुकुट के साथ छठा सबधन मुद्रा में। इन आयुधों का संयोग सेनापति स्वामिनातिक में सभी उचित है जब सम्राट्स्थ हैं। अन्यथा जीडालालान्वित विधातव्य है। तदनुरूप छाग कुकुट, शिखि का संयोग विहित है। नगर में लीनामूर्ति, खेट में उग्रमूर्ति तथा ग्राम में शात-मूर्ति जिस के दायें हाथ में शक्ति और बायें में कुकुट विहित है। अतः स्थानानुरूप प्रतिमा-प्रकल्पन उचित है। कार्तिकेय भगवान् स्कन्द की प्रतिमा जीवन तथा शक्ति (Energy) का प्राग्ज्वल प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी श्रोत्रस्वता एवं कान्तिमत्ता तथा ब्रह्मचर्य की उद्दाम शक्ति निहित है। उनके वाहन शिखि तथा कुकुट चिन्ह भी इसी मर्म के चोकर हैं। देवमेना के साहचर्य का भी यही तात्पर्य है। पुण्यों में स्कन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामों में उनके विभिन्न उत्पत्ति-आख्यान के रहस्य निहित हैं। अथर्व जिन नामों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमा प्रस्तुतना हुई है उनमें मुख्य हैं।

१. कार्तिकेय	६. कौश-भेत्ता
२. परमेश्वर पट्टानन	७. गंगापुत्र
३. शम्भुवर्णभर (शरजम्भ)	८. गुह
४. सेनानी	९. अनलभू
५. तारकजित	१०. स्कन्द तथा स्वामिनाथ

गोपीनाथ राय महाशय ने अपने ग्रन्थ में इन्हीं नामों के आनुपद्धिक निम्नलिखित प्रतिमाओं का उल्लेख किया जिनका आधार उन्होंने 'कुमार-तंत्र' बताया है :—

१. शक्तिधर	७. कार्तिकेय	१२. ब्रह्मास्त
२. स्कन्द	८. कुमार	१३. वलि बलयाणसुन्दरमूर्ति
३. सेनापति	९. परमेश्वर	१४. बालस्वामी
४. सुब्रह्मण्य	१०. तारकारि	१५. कौशभेत्ता
५. गजवाहन	११. सेनानी	१६. शिखिवाहन
६. शारदयणमय		

दि० १ शीतल-निधि के अनुसार इन कुमार तन्त्री प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी कुछ प्रतिमाएँ चित्र हैं जैसे १७ अग्निजात १८. सौरमेय १९. गणेश २०. गुह २१. ब्रह्मचारि तथा २२. देशिक ।

कार्तिकेय का सुब्रह्मण्य रूप जैसा ऊपर धकेत है दक्षिणात्य पूजा एवं स्थापत्य की विशिष्टता है तदनु रूप सुब्रह्मण्य-प्रतिमाओं की प्राप्ति भी वहीं प्रचुर है। कुम्भकोष्ण की देवसेना और श्लीगहिता सुब्रह्मण्य पापाणी तथा शिखि-गहना विशेष दर्शनीया हैं। हलौर की पापाणी तथा पट्टीश्वरम् की परमुखी भी प्रसिद्ध हैं।

दि० २ गणपत्य प्रतिमाओं में नन्दिवेश्वर को भी नहीं भुलाया जा सकता। वेले तो नन्दी (वृषभ) अभी शिवाल्लयों में स्थापित है, परन्तु दाक्षिणात्य शिवाल्लयों में नन्दिवेश्वर अथवा अधिकार-नन्दी की पुरा-प्रतिमा चित्रित है। यल्लूर की प्रतिमा सुन्दर निदर्शन है।

सौर-प्रतिमा-संक्षेप

यद्यपि स० खू० में सौर-प्रतिमाओं के लक्षणों पर प्रचलन नहीं—परन्तु हिन्दू पंचांगतन में सूर्य का भी स्थान होने के कारण तथा इस अध्ययन की दृष्टि-नीटिका में सौर-पूजा पर भी सचेत होने के कारण यहाँ इस स्थान पर सौर-प्रतिमाओं की छोटा नहीं जा सकता। सविता, मित्र, विष्णु आदि वैदिक देवों के विषय में हम जानते ही हैं कि वे सब सौर-मण्डलीय देव हैं। आदित्य नाम के देवों का भी वर्णन वेदों में मिलता है। आदित्य वास्तव में अत्यन्त प्राचीन देव-वर्ग है। सौरयन्त्रादयः में उनकी संख्या ८ तथा

१२ दी गई है। ज्योतिषशास्त्र में आदित्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में जो विवेचन है उससे ये १२ आदित्य वर्ष के १२ महीनों से सम्बन्धित हैं। पुराणों में भी आदित्यों को सौर देवों के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आदित्य—आदित्यों की द्वादश संख्या पर संकेत किया गया है। इन बारहों आदित्यों की प्रतिमा के लक्षणों पर विश्वकर्माय-शिल्प में पूर्ण प्रवचन मिलते हैं। निम्न-लिखित १२ आदित्यों के राव-महाशय-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लक्षण का आभास पा सकते हैं :—

संख्या	आदित्य	दक्षिण प्रवाहु	वाम प्रवाहु	दक्षिण वाहु	वाम वाहु
१	धाता	कमल भाला	कमण्डलु	कमल	कमल
२	मित्र	सोम	शला	"	"
३	अर्यमा	चक्र	कौमोदकी	"	"
४	रुद्र	अक्षमाला	चक्र	"	"
५	वसु	चक्र	पाश	"	"
६	सूर्य	कमण्डलु	अक्षमाला	"	"
७	भग	शला	चक्र	"	"
८	विष्वान्	"	माला	"	"
९	पूषन्	कमल	कमल	"	"
१०	सविता	गदा	चक्र	"	"
११	त्वष्ट्रा	लुक	होमजकलिका ?	"	"
१२	विष्णु	चक्र	कमल	"	"

सौर-प्रतिमा-लक्षण—इन आदित्यों पर इस सामान्य संकेत के अनन्तर यह सूच्य है कि सूर्योपासना एवं सूर्य-प्रतिमा-निर्माण भी पञ्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है। प्रतिमा-चित्रण में सूर्य-प्रतिमा वासुदेव-विष्णु के बहुत सन्निकट है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार व्यापक विष्णु की सात्विकी प्रतिमा वासुदेव में और तामसी अनन्तशीली और शेषावतार बलराम में निदर्शित है, उसी प्रकार उनकी राजसी प्रतिमा सूर्य में निहित है। गतिमान रथ, सैनिक भूषा, रश्मिजाल-स्फुरण आदि इसी राजस (energetic activity) के परिचायक हैं। श्री वृन्दावनमठप्रचार्य (of I. I. p. 18) ने वासुदेव एवं सूर्यदेव के इस साम्योद्घाटन में निम्नलिखित समताओं का उदाहरण दिया है :—

वासुदेव	सूर्यदेव	वासुदेव	सूर्यदेव
सरस्वती या सत्यभामा	प्रभा	ईश	दयद
लक्ष्मी या रुक्मिणी	छाया	चतुर्हस्त	चतुर्हस्त
प्रज्ञा	कुण्डली	पद्मासन	पद्मासन

सौर प्रतिमा के दो रूप प्राप्त होते हैं। (i) पद्मासन, पद्मकर, सप्ताश्व-रथ-संस्थित (ii) पद्मधर, चतुर्हस्त (दिहस्तां वा), सप्ताश्व रथ-संस्थित (सामान्य लाब्धन)

शंख-सारथि, क्रमशः दक्षिण एवं वाम पार्श्व में नितुभा (छाया) और राशी (प्रभा या सुवर्चस) नामक अपनी दोनों रानियों की प्रतिमाओं से सनाथ एवं उसी क्रम से लङ्गधर अथवा मसी-भाजन-लेपनी-धर पिङ्गल (कुण्डी) और शलधर दण्ड नामक दो द्वारपालों की पुरुष-प्रतिमाओं से युक्त। सूर्य के प्रतिमा-कलेवर में कंचुक-चर्म का बन्ध-परिधान आवश्यक है। स्थापत्य में मथुरा मंत्रहालय की सूर्य-प्रतिमा तथा बोनार्क के सूर्य-मन्दिर की प्रतिमा एवं गढ़वाल की महापापाणी निदर्शन हैं जिनमें इन लक्षणों की अनुगति है।

नवग्रह—नवग्रहों का सौर प्रतिमा के स्तम्भ में वर्णन ठीक ही है। शास्त्रों का निर्देश है कि सूर्य-मन्दिर में नवग्रहों की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा आवश्यक है। नवग्रहों में सूर्य का भी समावेश है। अस्तु इनका विस्तार न कर निम्न तालिका से इन नवग्रहों के लाक्षणिक का पूर्ण आभास प्राप्त हो जायेगा :—

संख्या	नवग्रह	वर्ण	आयुधादि		आसन-वाहन
			दक्षिण	वाम	
१	सूर्य	शुक्ल	पद्म	पद्म	सप्ताश्व-रथ
२	सोम	"	कुमुद	कुमुद	दशाश्व-रथ
३	भौम	रक्त	दण्ड	कर्मडलु	छाग वाहन
४	बुध	पीत	योगमुद्रा में		सर्पासन
५	गुरु	"	अक्षमाला	कर्मडलु	हंसवाहन
६	शुक्र	शुक्ल	"	"	मण्डक-वाहन
७	शनि	कृष्ण	दण्ड	"	—
८	राहु	धूम्र	—	—	कुण्ड सनाथ राहु का अधरग्न सर्पाकार
९	केतु	"	श्रंजलि मुद्रा में		

टि० १—ये सभी नवग्रह देवता त्रिरीट एवं रत्न कुण्डलों से भूष्य हैं। स्थापत्य में तञ्जीर के सूर्य मन्दिर में नवग्रहों की ताम्रजा प्रतिमामें दर्शनीय हैं।

टि० २—मौलिक दृष्टि से इन नवग्रहों की प्रतिमा-विकास परम्परा में प्रधान देवों (जो इनके अधि-देवता भी हैं) की रूपोद्भावना ही परिलक्षित होती है।

सूर्य में वैष्णवी रूपोद्भावना पर हम इङ्गित कर ही चुके हैं। उसी प्रकार चन्द्र में ब्रह्म, मंगल में कार्तिकेय (स्कन्दाधिदेवता मोमय) बुध में विष्णु (नारायणाधिदेव विष्णुप्रत्यधिदेवता) बृहस्पति में ब्रह्मा, शुक्र में शक्र (शक्राधिदेवता) शनि में यम (यमाधिदेवता) राहु में सर्प (सर्पप्रत्यधिदेवता) शनि में यम (यमाधिदेवता) राहु में सर्प (सर्पप्रत्यधिदेवता) और केतु में मंगलाधिदेवता—(दे० हेमाद्रि—भौमबध तथा रूपं केतोः कार्यं विज्ञानता)।

अथ च उपर्युक्त लाक्षणिकों के प्रतीकों से इन ग्रहों के आधिराज्य पर भी संकेत दे—
शनि के दण्ड में ज्वल, बृहस्पति की अक्षमाला में वैराग्य एवं तपः। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी कथा है।

टि० ३—पायः हिन्दुओं के प्रत्येक संस्कार में पूजा, अर्चा, यज्ञ, पाठ, जप, तप, दान आदि तथा उपनयन, विवाहादि सभी धार्मिक कर्मों में गणेश-लक्ष्मी के समान ही इन नवग्रहों की पूजा की प्राथमिकता खनातन से चली आ रही है। सत्य तो यह है कि हिन्दू जीवन में नवग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिःशास्त्र इन्हीं ग्रहों की खानगीन है। प्रत्येक मानव इन ग्रहों का गुलाम है। ये ही उसके जन्म-मरण एवं विभिन्न कार्य—उत्थान, पतन, सुख, दुःख, ऐश्वर्य एवं भोग, रोग एवं योग के विधायक एवं वरदायक हैं।

टि० ४—सौर-प्रतिमा के स्थापत्य-निदर्शनों में राव महाशय ने दक्षिणी एवं उत्तरी द्विविधा सूर्य-प्रतिमा पर संकेत किया है। उत्तरी प्रतिमाओं की विशिष्टताओं पर हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं। दक्षिणी प्रतिमाओं में सूर्य के हाथ स्कन्ध-पर्यन्त उथित रहते हैं कलेसर उदरबन्ध से बंधा रहता है और पैर नग्न। इसके विपरीत उत्तरी प्रतिमाओं के हाथ स्वामाविक कटिपर्यन्तरूप, एवं पाद नग्न होकर सदैव ग्रन्थिगत रहते हैं। परिवार में देवियों एवं द्वारपालों का भी दक्षिणी प्रतिमाओं में अभाव है। दोनों के सामान्य लक्षणों में किरीट-मुकुट एवं प्रभा-मण्डल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सूर्य-प्रतिमाओं के निदर्शन गुह्यमल्लम के परशुरामेश्वर मन्दिर और मेलचुरी के शिव-मन्दिर तथा नगोहल्ली और बेलूर में भी दर्शनीय हैं। इलौरा के गुहा-मन्दिरों में सूर्य-प्रतिमा-चित्रण बड़ा सुन्दर है। अन्य स्थानों में अजमेर, हवेली (धारवार) तथा चित्तौरगढ़ मारवाड़ विशेष प्रख्यात हैं।

अष्ट दिग्पाल

दिग्पाल और लोक पाल एक ही हैं। इन की संख्या आठ है जो विश्व की अष्ट-संख्यक दिशाओं के संरक्षक (guardian) हैं :

१. इन्द्र	पूर्व	५. वरुण	पश्चिम
२. अग्नि	दक्षिण-पूर्व	६. वायु	उत्तर-पश्चिम
३. यम	दक्षिण	७. कुबेर	उत्तर
४. निश्रुति	दक्षिण पश्चिम	८. ईशान	उत्तर-पूर्व

इन्द्रादि-देवों की जो पुरातन प्रभुता (अर्थात् वैदिक युग में) थी वह दिग्पालों की लुप्त-मर्यादा में परिणत हुई—देवों के उत्थान-पतन की यह रोचक कहानी है। सम्राट्मण का दिग्पाल-लक्षण अपूर्ण है। स्वर्गराज इन्द्र और नरकराज यम—यैवस्वत के लक्षणों के साथ अग्नि का संकेतमात्र मिलना है, अन्य अपूर्ण हैं—सम्भवतः पाठ अनुपपन्न।

इन्द्र—विदेशेश इन्द्र की प्रतिमा में हजार आँखें (सहस्राक्ष) एक हाथ में बज्र, दूसरे में गदा, पुष्टाङ्ग शरीर, विशाल भुजाएँ, शिर्ष पर किरीट मुकुट, शरीर पर दिव्य आभरण एवं अलंकारों के साथ-साथ यशोरावीत भी प्रदर्श्य है। इन्द्र श्वेताम्बर धिय है। सम्राट्मण ने इन्द्र-लक्षण में एक बड़ा ही मार्मिक लक्षण जो लिखा है वह है 'कार्यो राजधिया युक्तः पुरोहितसहायवान्' अर्थात् इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प्य है तथा उनकी प्रतिमा में उनका पुरोहित—प्रधानामात्य भी प्रदर्शनीय है। इन्द्र के राज्याधिदैवत्व एवं उनके धाम ऐरावत गज की गज्यधी-प्रतीकता पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं।

यम—त्रिवेदेन सूर्य के पुत्र बलवान् यैवस्वत—यम, तेज में गूँघ गदरा, मर्णाभरण।

से निभूषित, पराङ्गद मण्डित, सम्पूर्ण चन्द्र वदन, पीताम्बर, सुनेन, विचित्र-मुकुट (१) प्रदर्श्य है ।

अग्नि—आगमों में आग्नेय प्रतिमा चतुर्भुजी, त्रिनेत्रा, जटामुकुटा एवं प्रभा-मण्डला प्रदर्श्य उतायी गयी है ।

निष्ठा—यें निष्ठाति नीलवर्ण, पीताम्बर, लम्बशरीर, नखाहन, (भद्रपीठासन या सिद्धासन) चिन्म है ।

वरुण—शुक्लवर्ण, पीताम्बर, शान्तमूर्ति, करण्ड मुकुट उपवीती, मकरासन, पाशायुध, परदहस्त निहित है । वि० ध० के अनुसार वरुण मातृ हमों के रथ पर आरुढ़ प्रदर्श्य हैं तथा अन्य लङ्कानों से वैदूर्य-वर्ण, शुक्लछत्रसनाय, मत्स्यध्वज, पद्म शङ्ख-नवपात्र पाश-हस्त प्रतीत होते हैं । इनमें वरुण के दायें-बायें गङ्गा यमुना भी हैं ।

वायु—नीलवर्ण, रक्तनेत्र, प्रसारितमुद्र प्रदर्श्य है ।

कुबेर—पद्माधिप कुबेर का प्रतिमाओं पर उड़ा आभिराज्य है । रौद्र प्रतिमाओं में भी उनके बहुत चित्रण है । वरुण स्वर्णपीत तथा कुरङलादि आभूषणों से मण्डित लम्बोदर चिन्म है ।

ईशान—तो स्वयं महादेव भगवान् शंकर-स्वरूप ही हैं ।

देव-वर्ग के इस दिग्दर्शनोपरान्त कतिपय अन्य लुप्त देव-वर्ग एवं देवों के साथी गन्वर्वादि एवं उनके विरोधी दानवादि पर भी कुछ संकेत अभीष्ट है ।

अश्विनी—इस युगल के यद्यपि प्रतिमा शास्त्रों में लक्षण हैं परन्तु लक्ष्य (स्थापत्य) में इनका चित्रण अप्राप्य है । ये वैदिक जोड़ा है परन्तु ये कौन हैं—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता । अमिधा से निरुक्तकार यास्क ने इनका सर्वव्यापक (व्यस्तुवाते) उताया है । अन्य टीकाकारों में से कुछ ने तो इनको वाया पृथिवी (Heaven and Earth) का प्रतीक माना है और अन्यो ने रात और दिन का तथा किसी-किसी ने सूर्य और चन्द्रमा का । अस्तु, इनके सम्बन्ध में एक तथ्य सर्वमान्य है—ये सुर-वैद्य (physician gods) हैं । पुराणों में इनके रूपाख्यान भी एक से नहीं है । बराह पुराण इनको सूर्य संज्ञा (सूर्य अश्व के रूप में) का पुत्र माना है । समस्तलक्षण के इनके प्रतिमा-लक्षण में इन्हें शुक्लाम्बरधर, नानारत्नरचित मुकुट मुशोमित, स्वर्णालङ्कारालङ्कृत, सदृशी (matching each other) चित्रित करना चाहिये ।

अथ देव (या लुप्त-देव) और दानव

राव ने अर्ध-देवों में निम्नलिखितों का उल्लेख किया है—

शुद्र-देव

१. वसु-गण	४. अमुर	८. पितृगण
२. नागदेव और नाग	५. अप्सरोगण	९. ऋषिगण
३. साध्य	६. पिशाच	१०. गन्धर्व
	७. वेताल	११. मरुद्गण

टि० १—इनमें ४, ६, ७ को बुद्ध-देव कहना उचित नहीं वे तो सनातन से सुरद्रोही हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाना उपाख्यान इसके साक्ष्य हैं। इनमें जहाँ तक अम्बराओं, गन्धर्वों तथा यक्षों एवं विन्नरों की कथा है उसमें कोई भी भारतीय वास्तु कृति बिना इनके चित्रण अद्रष्टव्य है। वास्तु शास्त्रों (विशेषकर समराङ्गण) में इनके चित्रण पर विपुल संकेत हैं।

टि० २—समराङ्गण में यद्यपि इनके लक्षण पूर्ण नहीं है तथापि इनकी आध्यात्मिक-आकृति-रचना पर इसका संकेत बड़ा महत्त्वपूर्ण है। आकार की घटती के अनुरूप देत्यों का आकार दानवों से छोटा, उनसे छोटा यक्षों का, फिर गन्धर्वों का, पुनः पन्नगों का और सबसे छोटा राक्षसों का। विद्यापर यक्षों से छोटे चिह्न हैं। भू सङ्घ पिशाचों से सब प्रकार प्रबलतर मोटे भी ज्यादा और कूर भी अधिक प्रदर्श्य हैं।

इनकी प्रतिमा प्रकल्पना में वेश भूषा पर समराङ्गणीय लक्षण यह है कि भूत और पिशाच रोहितवर्ण, विकृतवदन, रक्तनोचन, बहुरूपी निर्देश्य है। केशों में नागों का प्रदर्शन उचित है। आभरण और अम्बर एक दूसरे से बेमेल (विरागाभरणाम्बराः)। आकार वामन, नाना आयुधों से संपन्न। शरीर पर यज्ञोपवीत और चित्र विचित्र शाटिकायें भी प्रदर्श्य हैं।

टि० ३ उपयुक्त तालिका में ऋषियों का भी संकेत है। मानसार में (दे० ५७ वा तथा ५९ वा अ०) मुनि-लक्षण और भक्त लक्षण भी दिये गये हैं। समराङ्गण में धन्वन्तरि और भरद्वाज का संकेत है। अतः स्थापत्य में भी अगस्त्यादि ऋषियों की प्रतिमायें प्राप्त होती हैं। ऋषियों में व्यासादि महर्षि, मेलादि परमर्षि, कषवादि देवर्षि, वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि; सुभुतादि भुतर्षि, ऋतुपर्णादि राजर्षि और जैमिन्यादि कायर्षि—७ ऋषिवर्ग हैं। आगमों (दे० अंशु० तथा सुम०) में सप्तर्षियों की नामावली कुछ भिन्न ही हैं। मनु, अगस्त्य, वशिष्ठ, गौतम, अङ्गिरस, विश्वामित्र और भरद्वाज—अंशु० के सप्तर्षि। ऋतु वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, काश्यप, कौशिक और अंगिरस—सुम० के ऋषि। पूर्वकर्णागम में अग० पुलस्त्य, विश्वा०, पराशर, जमदग्नि, वाल्मी० और सनत्कुमार का सक्तीर्तन है।

टि० ४ वसुधों की संख्या ८ है—धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल प्रत्युष तथा प्रभात। नगों में वासुकि, तक्षक, काकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक नाम के ७ महानागों का वर्णन मिलता है। नागों का स्थापत्य चित्रण (पापाथ) भी प्राप्त है—दे० हलेनिद्र। साध्यों की संख्या आदित्यों के समान १२ है—मान, मन्त, प्राण, नर, अपान, वीर्यवान, विनिर्मय, नय, दंश, नारायण, वृष तथा प्रमि। पितृगणों में सोमसद, अग्निष्वात्त, बर्हिपद, सोमप, हविर्भुज, आज्यप, शुक्रि उल्लेख्य हैं।

देवी-प्रतिमा-लक्षण

देवी पूजा की शाक्त-परम्परा पर रूप पूर्व-पीठिका में विचार कर चुके हैं। यहाँ पर इतना ही कहना शेष है देव बिना देवी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शाला कहा गया है—*Man left alone is a devil's workshop*। उसी प्रकार 'देव' की शक्ति 'देवी' पर निर्भर है। त्रिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर हम संकेत कर चुके हैं।

अस्तु प्रत्येक महादेव—त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीन शक्तियों या देवियों के अनुरूप सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा या काली—ये ही तीन प्रधान देवियाँ हैं। त्रिदेवों के बाद इन्द्रादि लोकपालों का नम्र आता है अतः उनकी शक्तियों या देवियों के अनुरूप मात देवियाँ महामातृशक्तियों या महेशक्तियों के रूप में विकल्पित हैं।

समराज्य के देवी-प्रतिमा लक्षण में केवल लक्ष्मी और कोशिकी (दुर्गा) का ही लक्षण प्राप्त है। अतः अन्य देवियों का लक्षण अन्य स्रोतों से लेना होगा।

सप्तस्वतो—ब्रह्मा और सरस्वती के साहचर्य पर हम महाशक्ति—महालक्ष्मी के आभिर्भूत देव-वृन्द एवं देवी-वृन्द में इंगित कर चुके हैं। अंशुमन्-देवगण के अनुसार सरस्वती चतुर्हस्ता, श्वेतवस्त्रा, शुक्ल-यवों, निराश्रया, जटामुकुटमयुक्ता, यशोपवीतयुक्ता, रत्न कुण्डल परिहृता निदर्श्य है। दायें दोनों हाथों में से एक में वशाङ्गान-मुद्रा दूसरे में अञ्ज माला। बायें हाथों में से एक में पुस्तक दूसरे में पुष्पहरी (कमल) निक्षेप है। हम प्रकार मुनिगण-सेविता, अञ्जनागता (स्थानक-मुद्रा—दे० मुद्राध्याय) यशोवती सरस्वती की प्रतिमा निर्माय्य है।

विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार तो सात्वती पद्मस्थानका निक्षेप है और बायें हाथ में पुष्पहरी के स्थान पर कमलहस्त तथा दक्षिण की व्याख्यान मुद्रा व स्थान पर योगा की मयोचना निहित है। ऊपर भाग के व्यापत्य चित्रण में सरस्वती के ये ही स्वरूपन विशेष प्रसिद्ध हैं।

सरस्वती विद्या दान और शास्त्रों की तथा कलाओं की माँ अधिष्ठात्री हैं तथा इसी के उपलक्षण में उनके हाथ में पुस्तक (शास्त्र-प्रतीक) और धीमा (कला संकेत-प्रतीक) चित्र है। मातृ-पुराण के हम समर्थन को पढ़िये—

येन शास्त्राणि सर्वाणि धृषणीनादिकं च यत् ।

न विहीनं तस्या देवि तथा मे सन्तु सिद्धयः ॥

अपच सरस्वती की प्रतिमा में अञ्ज माला और कमलहस्त उक्त महा शक्त के प्रतीक हैं कि विद्याधिगमन, शास्त्रज्ञान एवं कला-विगमन विना माधना, सर्ववर्षा एवं विद्वान के सम्भाव्य नहीं।

लक्ष्मी

लक्ष्मी पद्मासनासीना द्विभुजा काञ्चनप्रभा ।
 हेमरत्नोज्ज्वलैर्नङ्ककुण्डलैः कण्ठमण्डिता ॥
 सुयौवना सुरग्याङ्गी कुञ्जितभ्रूमन्विता ।
 रत्नाङ्गी यौनगण्डा च कंचुकाङ्गुलिदस्तनी ॥
 शिरसो मण्डनं शङ्खचक्रसीमान्तपङ्कजम् ।
 अश्रुजं दक्षिणे हस्ते वामे श्रीफलमिष्यते ॥
 सुमध्यमा विपुलधोष्णी शोभनाम्बरावेष्टिता ।
 मेखला कटिसूत्रं च सर्वाभरणभूषिता ॥

अतः प्रकट है कि इस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराज्यायी लक्षण में बहुत कुछ साम्य है। सर्वाभरणभूषिता दिव्यालङ्कारभूषिता से, सुयौवना प्रथमे यौवनस्थिता से साम्य रहते हैं। दोनों में दक्षिण हाथ में कमल रत्नाया गया है। समराज्याय यार्थे हाथ को वटिदेशनिविष्ट यतलता है तथा अश्रुमद् उसमें श्रीफल की योजना करता है।

लक्ष्मी की महा-लक्ष्मी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, और भी देवी के चित्रण इलौरा में विशेष प्रख्यात हैं।

लक्ष्मी के इस सामान्य लक्षण के अतिरिक्त यहाँ पर यह विशेष मीमांस्य है कि लक्ष्मी के दो रूप वर्णित हैं—एक का सम्बन्ध वैष्णव लाङ्छनों से है—वैष्णवी लक्ष्मी (विष्णु की पत्नी ही हैं वे) तथा दूसरी है सिद्ध-वाहिनी लक्ष्मी। दुर्गा के सिद्ध-वाहन से सभी परिचित हैं। परन्तु सिद्ध वाहिनी लक्ष्मी की उद्गावना विचित्र है। हेमाद्रि (दे० प्रतलपट्ट—चतु० चि०) ने लक्ष्मी 'सिंहासना' 'सिंहासनस्था' के साथ-साथ उसके चारों हस्तों में कमल, केयूर, विल्व एवं शङ्ख का विधान बताया है। भी बृन्दावन (of I. I p. 37) ने जो लिखा है—'No image of this description has yet come down to us—वह ठीक नहीं। राजुराहो के मन्दिरों में लक्ष्मी की एक प्रतिमा सिद्ध-वाहिनी लक्ष्मी है। अतः हेमाद्रि का यह लक्षण लक्ष्य में समन्वित है।

लक्ष्मी का एक विशिष्ट प्रभेद गज-लक्ष्मी भी है जो 'भी' के नाम से विशेष प्रसिद्ध है और ठीक भी है—भी राज्यभी की घोतिका तथा गज उसका उपलक्षण (Symbol)। इसके लक्षण में श्रीफलहस्ता, पद्मासना, पद्म-हस्ता तथा दो गजों से स्नाप्यमाना विशेष है (दे० स० पृ० ३४. २८-२९)।

लक्ष्मी की मूर्ति सौन्दर्य एवं ऐश्वर्य दोनों की प्रतीक है। उसका कमल-लाङ्छन सौन्दर्य का मार है। गजलक्ष्मी का दो गजों के द्वारा स्नान उसकी अल-प्रियता (समुद्र-कन्या मन्थन-जपन्त्यं रज्य) का निदर्शक हो है ही महा वैभव एवं अप्रतिम राजस्य (Royalty) का दृश्य भी यह घम नहीं। लक्ष्मी स्वर्ग की लक्ष्मी तो है ही यह भूपर राजाओं की राज्य-लक्ष्मी और प्रदेश घर की गृहिणी के रूप में यह लक्ष्मी भी है।

विष्णु-पत्नी के रूप में लक्ष्मी की पूजा वैष्णव-धर्म का अनिवार्य अंग है। अन्य वैष्णवी देवियों में भू देवी, सीता देवी, राधिका और सत्य भामा (और गुप्तदा भी दे० लगनाथ-मन्दिर, पुरी) की भी प्रतिमायें निम्न हैं।

दुर्गा

कौशिकी—समराङ्गण में आयुधो एवं वाहनो से कौशिकी-लक्षण दुर्गा-लक्षण प्रतीत होता है। कौशिकी-लक्षण अन्यत्र अप्राप्य है। राव मत्सराय के विपुल देवी-चन्द्र में कौशिकी का निर्देश नहीं।

अस्तु, स० सू० (दे० परिशिष्ट स) में कौशिकी की शूल, परिध, पट्टिश, भजा, खेटक, लघु खड्ग, सौवर्णी घण्टा, आदि (शेर) आयुध हाथ में लिये हुए तथा घोररूपिणी परन्तु पीतकौशेयवसना (पीली रेशमी साड़ी पहने हुए) तथा सिंहवाहिनी कहा गया है। इन आयुधो एवं वाहनो से अष्टभुजी, सिंहवाहिनी दुर्गा या कात्यायनी या महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप प्रतीत होता है। परन्तु यहाँ पर महिषासुर का संकीर्तन न होने के कारण सम्भवतः यह स्वरूप मंगला (या सर्व-मंगला अथवा अष्ट-मंगला) का संकेत करता है। हेमाद्रि का लक्षण एवं उत्तरापचीय निर्दर्शन इस आकृत का समर्थन करेंगे।

नवदुर्गा—नवदुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। परन्तु नवदुर्गा के कौन-कौन नाम हैं—इन में बड़ी विपमता है। आगमों एवं पुराणों में जिन नव-दुर्गाओं का उल्लेख है उनके साथ अपराजित वृक्षों की निम्नतालिका द्रष्टव्य है:—

आगमिकी	पौराणिकी	अपराजितो
१. नीलकण्ठी	रुद्रचण्डा	महालक्ष्मी
२. क्षेमहारी	प्रचण्डा	नन्दा
३. हरिद्री	चण्डोष्मा	क्षेमकरी
४. रुद्राक्ष-दुर्गा	चण्डनायिका	शिवदूती
५. वन-दुर्गा	चण्डा	महारण्डा
६. अग्नि-दुर्गा	चण्डवती	भ्रमरी
७. जय-दुर्गा	चण्डरूपा	सर्वमङ्गला
८. विन्ध्यवासिनी-दुर्गा	अतिचण्डिका	देवती
९. रिपुमर्दिनी-दुर्गा	उग्रचण्डिका	हरिद्री

टि० १—इस तालिका से उपर्युक्त नवदुर्गा वंश विपमता का आकृत प्रत्यक्ष है।

टि० २ नव-दुर्गा—एक प्रकार से शास्त्र में एक मूर्ति है। एक मध्यस्था प्रतिमा के दोनों ओर चार-चार दुर्गाओं का चित्रण विहित है। स्कंदयामल के आधार पर मणिभ्य-पुराण में प्रवचन है कि मध्यस्था अष्टादशभुजी तथा अन्य षोडशभुजी प्रकल्प्य है। अष्टादश हाथों के आयुधादि लाञ्छन हैं—मूर्ध्वज, खेटक, घण्टा, आदर्श, तर्जनी, धनु, ध्वज, डमरू, पाश (६ बाधे हाथों में) तथा शक्ति, सुन्दर, शूल, वज्र, शङ्ख, श्रेङ्गुरा, शलाका, मार्गण और चक्र (६ दक्षिण हाथों में)। अन्य पार्श्वस्था देवियों के षोडश भुजों में शलाका और मार्गण को छोड़ कर पूर्ववत् आयुध निर्देश्य हैं। इन के नाम ऊपर की पौराणिक तालिका के हैं। नव-दुर्गा की यह मूर्ति एक प्रकार की तारिक उद्भावना है स्थापत्य में न तो चित्र्य है और न चित्रित। कमल पुष्प पर इनका मानसिक एवं यात्रिक साक्षर चित्रण विहित है।

प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा स्थापत्य में जैसा शैली मूर्तियों का बाहुल्य है वैसे ही दुर्गा की नाना मूर्तियों का भी । इन नाना देवियों का अलग अलग लक्षण न देकर इनकी निम्न तालिका निर्देश है—कुल ५६

महिष मर्दनी	—	रति
कात्यायनी	ज्येष्ठा	श्रुवेता
नन्दा	रौद्री	भद्रा
मद्रकाली	काली	जया विजया
महाकाली	रुक्मिणी	काली
अम्बा	वल्लभिका	धरणी
अम्बिका	वल्लभमायिनी	जयन्ती
संगला	सर्वभूत दमनी	दिति
सर्वभंगला	माना-मानिनी	अरुन्धती
कालरात्रि	वरुणि चामुण्डा	अपराजिता
ललिता	रक्तचामुण्डा	सुरभि
गौरी	शिखरी	कृष्णा
उमा	योगेश्वरी	इन्द्रा
पार्वती	भैरवी	अन्नपूर्णा
रम्भा	त्रिपुर भैरवी	तुलसादेवी
तोता	शिवा	अश्वरूपादेवी
त्रिपुरा	मिद्धी	भुवनेश्वरी
भूमाता	शुद्धी	बाला
योगनिद्रा	क्षमा	
वामा	दीप्ति	राजमातङ्गी

अस्तु, दुर्गा की मूर्ति शक्ति एवं क्रिया-शीलता (energy) की मूर्ति है । उसके माना आयुध एवं लाञ्छन इसी रहस्य की उद्भावना करते हैं । दुर्गा की सप्तशती कथा में सभी वरेण्य देवों का अपने अपने आयुधों का दान संकीर्तित है । अतः उसकी महाशक्ति का यह विकास बड़ा मार्मिक है । उसका सिंहासन भी उसके अप्रतिम सामर्थ्य एवं अनुपम बल का निदर्शक है । दैत्यों के साथ उसका सतत युद्ध—धर्म और अधर्म का युद्ध है जहाँ धर्म की श्रुति में विजय है ।

त्रिदेवानुरूप इन त्रिदेवियों के इन संक्षिप्त समीक्षण के उपरान्त अथ देवियों में सप्त मानुषाये तथा ज्येष्ठा-देवी और रह जाती है ।

सप्तमानुषाये—इन की सम संख्या में सभी परिचित हैं । विभिन्न देवों की शक्तियों के रूप में उनकी उद्भावना की गई है । वराह-पुराण में सप्त के स्थान पर अष्ट मानुषाये का उल्लेख है । वहा पर इनकी उद्भावना में इनके त्रुगुंथाधिपत्य पर भी संकेत है । अतः निम्नतालिका में मानुषा, देव (जिस की वह शक्ति है) तथा त्रुगुंथ—इन तीनों की गणना है ।

	मातृका	देव	दुर्गाएँ—अन्तः शत्रु
१	योगेश्वरी	शिव	काम
२	माहेश्वरी	महेश्वर	क्रोध
३	वैष्णवी	विष्णु	लोभ
४	ब्रह्माणी	ब्रह्मा	मद
५	कौमारी	कुमार	मोह
६	इन्द्राणी	इन्द्र	मात्सर्य
७	यमी (चामुण्डा)	यम	पैशुन्य
८	वाराही	वरुह	अस्वभाव

टि० १ 'अपाजित-पृच्छा' में गौरी की द्वादशमूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, त्रियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिपण्डा, चोतका और त्रिपुरा का वर्णन है। इसमें पञ्च-सखीया-मूर्तियाँ—सखीया, लोला, लोलाम्बिका, ललिता और लोलाम्बिका की भी नवीन उद्घाटना है।

टि० २ मनसादेवी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्तार पृष्ठान्त लक्षण ग्राम्य हैं।

टि० ४ ६४ योगिनियों की भी मूर्तिवा एवं मन्दिर प्राप्य हैं। मयूरीपिका में इनके लक्षण भी लिखे हैं। इन्हें दुर्गा या काली का, शिव के भैरवों की माति, परिचार (attendants) समझना चाहिये।

स्थापत्य-विशेष

शैवी-मूर्तियों के समान देवी-मूर्तियाँ (शम्भवी एवं वैष्णवी दोनों) के भी स्थापत्य-निदर्शन दक्षिण में ही प्रचुर संख्या में प्राप्त होते हैं।

सरस्वती की प्रतिमायें बागली और हलेविह्व में विशेष सुन्दर हैं। वैष्णवी देवियों में भी के महाकलिपुरम्, इलाय, मादेयूर, त्रिविन्द्रम् (गजदन्तमयी) में तथा महाकाली की कोरहापुर में सुन्दर निदर्शन हैं। दुर्गा के नाना रूपों में दुर्गा की मूर्ति महाकलिपुरम् (पागाण चित्रण भी) तथा कञ्जीवरम् में, कात्यायनी (महिषासुर-मर्दिनी) मद्रा० सं०, गंगैकोण्डशोलपुरम्, इलाय और महाकलि पुरम् में, भद्रकाली की ताम्रजा तिरुप्पालतुराई में, महाकाली की मादेयूर में, पार्वती की इलाय में सुन्दर प्रतिमायें प्रदेय हैं। सप्तमातृ-काओं के पुत्र (group) का पागाण-चित्रण इलाय और वेलूर में अत्यन्त सुन्दर एवं प्रसिद्ध है, कुम्भकोणम् का भी यह समूहिक-चित्रण प्रख्यात है। ज्येष्ठादेवी तो दक्षिणी ही देवी हैं। उत्तर भारत में इसकी पूजा की परम्परा नहीं पनपी। मयलपुर (मद्रास) मद्रा० सं० तथा कुम्भकोणम् की प्रतिमायें विशेष प्रसिद्ध हैं।

प्रतिमा-सूचना

(बौद्ध)

बौद्ध-प्रतिमा—बौद्ध प्रतिमा-सूचना का उद्गार-रूप में बौद्ध-प्रतीक-सूचना एवं बौद्ध-स्थापत्य एवं कला कृतियों पर जोका का सर्वत्र व्यापक है। हमने प्रतिमा-सूचना के अंग-प्रतिमा उद्गार-रूप में बार-बार यह निर्देश दिया है कि मनुष्य के अन्तरात्मिक ने अर्थात् उगरी धार्मिक सूचना में किसी न किसी पुरुष प्रतीक का अत्यन्त-अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किया है। बौद्ध-धर्म इसका अन्तर्गत है। जो बुद्ध बनने के समय में ही अर्थात् नर-नारियाँ (जिनमें बड़े-बड़े राजा महाराजा सामन्त और भेडि सभी थे) की अंग-भद्रा एवं महनीय प्रतिमा का भाजन था वह अपनी मृत्यु के बाद देव-पुरुष हो गया—यह दार्शनिक दावा। चूंकि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन-काल में धर्म के इस अंग की ओर न तो प्रेरणा दी और न प्रोत्साहन अतएव कुछ समय तक तो स्थिर-वादिनों बुद्ध की उन मौलिक शिक्षाओं की अनुपन्यासक गौतम-संन्यास-पुरुष-पूजा-परंपरा-रहित धर्म की मध्यम-मार्गी प्रतीति को अंग-रक्षा। परन्तु उस समय भी प्रतीकोपासना के कारण नैतिक एवं धार्मिक जीवन तथा धार्मिक प्रभाव अनायास उनमें भी आगया। स्तूपों का निर्माण एवं स्तूप-पूजा बौद्ध-धर्म की प्रतीकोपासना है। बौद्ध-धर्म के तीन स्तंभ धर्म, बुद्ध, संघ की ओर अंग-रक्षा में मानवाङ्गीति प्रदान की गयी है वह भी प्रतीकोपासना है।

बाध्यता, छाया, बरहुन एवं अमरता की के स्मारकों (ईशवीय पुरा-नृती-धर्म-राज-कालीन) में ऐतिहासिक का विष्णु का अंग-रक्षा है कि अंग-रक्षा बुद्ध के पावन स्तंभों का प्रत्येक पदार्थ (object) पुरुष बन गया था। इसे भी प्रतीकोपासना में गतार्थ रक्षा चाहिये। इसी प्रकार बांधि-पुरुष, बुद्ध-धर्म-व्यक्त, बुद्ध का उष्णीष, बुद्ध-आद-विन्द आदि भी बौद्ध प्रतीकोपासना के निर्देश हैं।

बौद्ध-धर्म के इतिहास में देव-प्रतीकों के आधिपत्य के भी पूर्ण दर्शन होते हैं। परम्परा है अंग-प्रथम मागध गौतम सम्बोधि (Enlightenment) प्राप्त कर बुद्ध और गौतम त्याग के लिये प्रस्तुत हुए तो महा और इन्द्र ने उनसे मागधों के मोक्ष की अन्वेषणा की। दिव्य-देवों के इन दो देवों के अतिशक्ति-धन-पति कुवेर की भी परित्याग प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार यमुना की भी प्राचीन कल्पना है जो आगे चल कर बौद्धों के कुवेर जम्भाल की पत्नी परिकल्पित हुई। दिव्य-देवों के इस देव-वाद के साथ बुद्ध-साहचर्य को देवोत्थान की ऊर्ध्व भूमि का बीज समझना चाहिये।

बुद्ध-प्रतिमा—ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा का कब और किस के द्वारा उदय हुआ यह विषय अंग-विद्वानों के बीच का विवादपूर्ण विषय है। यह कहा जाता है बुद्ध की

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा को प्रारम्भ करने का श्रेय भारतीयों को नहीं है। गान्धार के स्थापत्य में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गौंधार-कला पर विदेशी-यूनानी प्रभाव सभी को स्वीकार्य है। भारतीयों एवं यूनानियों के संसर्ग से प्राबुर्भूता हिन्दी-यूनानी अथवा बौद्धी-यूनानी कला को गौंधार-कला कहते हैं। गौंधार के स्थापत्य की मूल-प्रेरणा बुद्ध और बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं एवं कार्यों के साथ साथ जातक कथाओं के बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाओं से भी ली गई। तक्षशिला, पेशावर, सहरीवलहाल आदि अत्यन्त भारत के उत्तर-पश्चिम के अनेक स्थानों पर जो अगणित पाषाण पुञ्ज प्राप्त हुए हैं उन पर विभिन्न आसनों पर आसीन, विभिन्न मुद्राओं से मुद्रित बुद्ध की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में बुद्ध के अतिरिक्त, जम्भाल, मैन्येय, हारीती आदि बोधिसत्व प्रतिमाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। गौंधार-कला का उदय-काल यूनानी शासक मेनेन्डर का राज्यकाल (ईसवीय पूर्व ६० वर्ष) निर्धारित किया गया है। अतः इस से प्राचीन बुद्ध-प्रतिमा अमान्य है अथवा अनिर्मित है।

बौद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र—बौद्ध प्रतिमा-विकास के प्रथम पीठ गान्धार का ऊपर संकेत किया जा चुका है। गौंधार के अतिरिक्त मथुरा, सारनाथ तथा ओदन्तपुरी, नासन्दा और विक्रमशिला प्राचीन केन्द्रों में परिगणित किये जाते हैं। अजन्ता, इक्षोरा, वंगाल और कर्लिंग के साथ-साथ भारतीय बौद्ध-प्रतिमा-गीठों में तिब्बत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बृहत्तर भारत में जाव भी बौद्ध-प्रतिमा पीठ का एक प्रख्यात केन्द्र है।

मथुरा में वज्रयान के देव-वृन्द का प्रथम स्थापत्य-निर्दर्शन प्राप्त होता है, जहाँ पर पद्मेश्वरी लोनेश्वर, उच्छ्रुम्भ जम्भाल, मञ्जुभी, सारा, वसुधारा, मारीची और पद्म प्यानी बुद्धों के प्रतिमा-निर्दर्शन उल्लेख्य हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय रहे वज्रयान के सम्पुट-योग देव एवं देवी का समोहन-मिथुनीभाव—महाचीनी जब यूम का प्रदर्शन नहीं हुआ। वज्रयान के इस प्रभाव का सर्वप्रख्यात एवं समृद्ध पीठ तिब्बत है। मुसलमानों के आक्रमण से आक्रान्त वज्रयानी बौद्ध भिक्षुओं के लिये उस समय तिब्बत ही गिरि दुर्ग के समान उनका परम शरण्य हुआ। अतएव तिब्बत के स्थानीय प्रभावों से प्रभावित होना वज्रयान के लिये स्वाभाविक ही था जहाँ पर एक प्रकार से निष्पारा एवं विशुद्ध बौद्ध-कला महा भूष्यता की प्राप्ति हुई। इस भूष्यता से जहाँ धर्म एवं दर्शन को आघात पहुँचा वहाँ कला का स्वरूप निरार उठा। महाचीनी प्रभावों से प्रभावित बौद्ध-प्रतिमा-कला भारतीय स्थापत्य की एक अनुपम निधि है। अस्तु। अब इस उपोद्घात के अनन्तर तालिका रूप में बौद्ध-देव वृन्द-के नाना रूपों के प्रतिमा लक्षण प्रस्तुत करना है।

बौद्ध-प्रतिमाएँ—बौद्ध-प्रतिमाओं की निम्नलिखित द्वादश वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

१. दिग्ग-बुद्ध, बुद्ध-शक्तियों और बोधिसत्व,
२. मञ्जुभी,
३. बोधिसत्व अवलोकितेश्वर,

४. अमिताभ से आविर्भूत देव,
 ५. अक्षोभ्य " " "
 ६. अक्षोभ्य " " देवियों
 ७. वैरोचन से आविर्भूत देव
 ८. अमोघसिद्धि " "
 ९. रत्न सम्भव " "
 १०. पञ्चध्यानीबुद्धों " " (अर्थात् समष्टि)
 ११. चतुर्ध्यानीबुद्धों " " " "
 १२. अन्य स्वर्तन देव एवं देवियों
 १. दिव्य बुद्ध, सुद्ध शक्तिया एवं बोधिसत्व
 इस वर्ग का प्रमुख देव वृन्द ध्यानी बुद्ध हैं जो छह हैं —
 १. वैरोचन ४. अमिताभ
 २. अक्षोभ्य ५. अमोघसिद्धि
 ३. रत्नसम्भव ६. वज्रसत्व

ध्यानी बुद्ध—बौद्धों की परम्परा में बौद्ध-देव वृन्द पंच ध्यानी बुद्धों में से एक दूसरे से उदय हुआ है अथवा उनके चतुष्टय या उनके पञ्चक से प्राबुर्भूत हुआ है ।

ध्यानी-बुद्धों से आविर्भूत देव अपने उत्पादक बुद्ध के लाञ्छन से लाञ्छित रहते हैं । यह लाञ्छन शिरोमुकुट अथवा आनन मण्डल परिकल्पित है । ध्यानी बुद्धों की बौद्ध-परम्परा यही अद्भुत एवं विलक्षण है । वे बुद्ध के समान शान्तिरूप, ध्यान-मग्न प्रदर्शित किये गये हैं । वे सृष्टिकर्ता नहीं हैं । सृष्टि बोधिसत्वों का कार्य है । ध्यानी-बुद्धों की सख्या पाँच है । छठे वज्रसत्व को भी उनमें परिसंख्यात किया जाता है जो प्राचीन परम्परा नहीं है । ध्यानी बुद्धों का उदय कैसे हुआ यह असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता । आर्यदेव (अष्टम शतक) 'चित्त विशुद्धि-प्रकरण' के निम्न प्रवचन —

चतुर्वैरोचनो बुद्धो अवयो वज्रशून्यक ।
 प्राणरच परमाद्यैस्तु पद्मनर्तेश्वरो मुखम् ।
 काय धीहेतुको राज्ञा वज्रसत्त्वज्ञानसम् ।

से ध्यानी बुद्धों का उदय शाक्यत इन्द्रिय-मञ्चक के प्रतीक पर आश्रित है । अद्वयराज (एकादश शतक) इनका उदय शाक्यत पंचस्कन्धों से परिकल्पित करते हैं ।

इन ध्यानी-बुद्धों के प्रतिमा परिकल्पन एवं स्थापत्य निदर्शन में इनकी पारस्परिक मर्यादा की वैयक्तिकता इनके अपने अपने वर्ण, आसन, मुद्रा, वाहन आदि पर आश्रित है वही इनका पारस्परिक विभेद है । साधनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमालक्षण पढ़िये एवं तालिका में उनके विवरणों का अवलोकन करिये —

जिनो वैरोचनो ख्यातो रत्नसम्भव एवम् ।
 अमिताभामोघसिद्धिरक्षोभ्यरचमधीनित ॥

वर्णाः श्रीमोषां सितः पीतो रजो हरिश्चमेचकौ ।

बोध्यमी-वरदो-ध्यायं मुद्रा अमय-भूषणौ ॥

दि० प्रत्येक ध्यानी-बुद्ध के स्थापत्य-प्रदर्शन में प्रफुल्ल-कमल-द्रव्य-पीठ पर ध्यानासन, अर्धमुद्रित-नयन, भित्तुवेष सामान्य लक्षण हैं । बुद्धों के चिह्न—रूप के चारों दिशाओं की ओर इन ध्यानी बुद्धों का स्थान विहित है—वैरोचन अम्यन्तर-देव हैं अतः वे प्रायः अग्रदर्य रहते हैं । कमी-कमी वे अज्ञोम्य एवं रत्नसंभव के बीच में दिताये जाते हैं ।

ध्यानी-बुद्ध	वर्ण	मुद्रा	वाहन (चिन्ह)	निवास आधि० बोधिसत्व रूपस्थान
१. अमि०	रक्त	समाधि शिलियु०	प्र० कमल कुला०	भद्रकल्प पद्मपाणि पश्चिम
२ अज्ञो०	नील	भूस्पर्श गजयुगल वज्र		पूर्व
३. वैरो०	श्वेत	धर्मचक्र नगबुगल चक्र		अन्तराल
४. अमोघ०	हरित	अमय गण्डयुगल विश्ववज्र तथा सप्तफणफणश		उत्तर
५. रत्न०	पीत	वरद विद्ययुगल रत्नानि		दक्षिण
६. वज्र०		वज्र-पण्टा वज्रासन		

दि० वज्र-सत्त्व वज्रयान का प्रमुख देव है । इसके अद्वैत एवं द्वैत दो प्रकार के स्थापत्य-प्रदर्शन प्राप्त होते हैं । अद्वैत-रूप में त्रिचीवर (तीन वल्ल-खण्ड जो अन्य ध्यानी बुद्धों का सामान्य परिधान है) के स्थान पर राक्षसी वस्त्रों से अलङ्कृत एवं नग्न शिर के स्थान पर मुकुट-मण्डित दिखाये गये हैं उससे इनका ध्यानी-बुद्धत्व शकनीय है । इनका अज्ञोम्य से आविर्भूत वज्रपाणि बोधिसत्व का दूसरा रूप विशेष सगत है ।

दैविक बुद्ध-शक्तियों

इन बुद्धि-शक्तियों के ध्यानी बुद्ध साहचर्य के कारण, जिनके लाङ्छन इनके लाङ्छन होते हैं, रूप पर इनका स्थान मध्य-दिशा (Intermediate corner) में विहित है । उपर्युक्त पद ध्यानी बुद्धों के अनुरूप निम्न पद बुद्ध-शक्तियों अपने अपने ध्यानी बुद्ध का वर्ण एवं वाहन वहन करती हैं । इनका सामान्य आसन ललितासन है, पीठ कमलद्वय, वल्ल कङ्कुल एवं अघोवल्ल (पेटीकोट), मुकुट-विभूषित शिर । अपने ध्यानी बुद्ध के चिह्न से ही इनकी पहचान की जाती है अन्यथा सभी सदृशरूपा प्रदर्शित हैं :—

१. वज्रधात्वीश्वरी	६. मामकी	५. आर्यतारा तथा
२. लोचना	४. पाण्डरा	६. वज्रसत्त्वास्मिन्ना

बोधिसत्त्व

बौद्धों की प्राचीन परम्परा में 'बोधिसत्त्व' से तात्पर्य 'संघ' से था अतः प्रत्येक बौद्ध बोधिसत्त्व के संकीर्तन का अधिवारी था । गान्धारकला में अग्रमुख्य बोधिसत्त्व-निदर्शन इस तथ्य का सान्प्र्य प्रदान करते हैं । इनेसाग के समय में बौद्ध-संघ के महावानी प्रसिद्ध भित्तु एवं आचार्य जैसे नागार्जुन, अश्वघोष, मैत्रेयनाथ, आर्यदेव आदि बोधिसत्वों के नाम से संकीर्तित किये जाते थे ।

कालान्तर पाकर बोधिसत्वों की एक नवीन परम्परा पल्लवित हुई जिसके अनुसार बोधिसत्वों का महनीय गौरव एवं लोकोत्तर प्रभाव स्थापित किया गया। एक मानुष बुद्ध के प्रयाण पर जब तक दूसरे बुद्ध का उदय न हो जावे तब तक बोधिसत्वों को बुद्ध-कार्य सौंपा गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के महाप्रयाण के चार हजार वर्षों बाद मैत्रेय बुद्ध का जब तक अवतार न हो जावेगा तब तक वज्रपाणि अथवा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व बुद्ध-कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

ये बोधिसत्व भी अपने ध्यानी बुद्धों का सर्वविध सानुगत्य करते हैं और बुद्ध शक्तियों का भी उसी प्रकार साहचर्य प्राप्त करते हैं। इन दिव्य बोधिसत्वों की निम्न ६ सहायें हैं।

१. सामन्तभद्र	१. रत्नपाणि	५. विश्वपाणि
२. वज्रपाणि	४. पद्मपाणि	६. धरदापाणि

टि० स्थापत्य में इनका चित्र स्थानक (Standing) तथा आसन (Sitting) मुद्राओं (Postures) में दिखाया गया है। अर्ध लालङ्घन समान है; हाँ हस्त में प्रतीक-चिन्ह की वृत्त-टहनी विशेषोल्लेख्य है। निम्न तालिका से ध्यानी-बुद्ध उनकी शक्तियाँ और बोधिसत्व स्पष्ट हैं :—

ध्यानी बुद्ध	बुद्ध-शक्तियाँ	बोधिसत्व
वैरोचन	वज्रधात्वीश्वरी	सामन्तभद्र
अक्षोभ्य	लोचना	वज्रपाणि
रत्नसंभव	मामकी	रत्नपाणि
अमोघसिद्धि	आर्यतारा	विश्वपाणि
वज्रसत्व	वज्रसत्वात्मिका	धरदापाणि

टि० स्थापत्य में बोधिसत्व-चित्रण शास्त्रीय-परम्परा से यत्र तत्र सर्वत्र वैमत्य रक्षता है जैसे नेपाली स्थापत्य-चित्रों की देखिये सामन्तभद्र और वज्रपाणि में क्रमशः धर्मचक्र-मुद्रा और वज्र तथा धरदा का लालङ्घन दिखाया गया है जो वास्तव में सामन्तभद्र की प्रतिमा में कमल की टहनी में चक्र चित्रण एवं वज्रपाणि की प्रतिमा में भी कमल की टहनी में वज्र-चित्रण होना चाहिये था।

मानुष बुद्ध

किसी भी धर्म की लीजिये पुराण-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र उसके अभिन्न अंग हैं। बिना पुराण के धर्म के बाह्य कलेवर का विकास सम्भव नहीं, आत्म्यन्तर (आत्मा) दर्शन निर्माण करता है। अस्तु, इसी व्यापक सध्य के अनुरूप हीनयान एवं महायान दोनों में ही एक ऐतिहासिक बुद्ध के स्थान पर अनेक मानुष बुद्धों की परिकल्पना है। ध्यानी-बुद्ध, उनके बोधितत्त्व एवं शक्तियाँ—ये सभी दिव्यों में परिगणित हैं। मानुष बुद्ध के वत्तीय बड़े और ग्रामी छोटे शुभ निन्द विहित हैं। इनके अभिरिक्त उसमें दसगल, अठारह आवेनिक धर्म अर्थात् गुण और चार वैशारद। हीनयानियों के अनुसार प्राचीन बुद्धों की सख्या चौबीस है उनमें से अन्तिम सात तथागतों को महायानी मानुष बुद्धों के नाम से पुकारते हैं। ये हैं

विपश्चिन, शिखी, विश्वभू, क्रकुच्छन्द कनकमुनि, कश्यप और शाक्यसिंह । इनमें अन्तिम को छोड़कर सभी पौराणिक हैं—इनकी ऐतिहासिकता का प्रामाण्य प्राप्त कैसे हो सकता है ? कनमुनि और क्रकुच्छन्द यद्यपि ऐतिहासिक हैं परन्तु उनमें शाक्यसिंह का बुद्धत्व कहाँ ?

स्थापत्य-निर्देशन में ये सातों बुद्ध एक सदृश दिखाये गये हैं—एक वर्ण, एक रूप और एक ही भूमि-स्पर्श मुद्रा । चित्रण (Painting) में इनको पीत भू अथवा स्वर्णाभ अंकित करते हैं । कभी कभी ये सातों स्थानक मुद्रा में बोधिवृक्ष के नीचे खड़े दिखाये गये हैं (वे० इन्डियन म्यूजियम न० बी० जी० ८३)

गौतम बुद्ध

बौद्ध-प्रतिमाओं में गौतम बुद्ध की प्रतिमायें एक स्थायीन शाखा हैं । प्रस्तरकला एवं चित्रकला दोनों में ही सहस्रशः बुद्ध-प्रतिमा-स्मारक निर्देशन प्राप्त हुए हैं, जिनकी परम्परा ईशवीयपूर्वशतक से ही प्रारम्भ हो चुकी थी (दे० गान्धार कला) । भारत में ही नहीं भारतेतर देशों में भी बुद्ध प्रतिमाओं का प्राचुर्य है ।

साधनमाला के ध्यान-मंत्र के अनुसार गौतम की वज्रपर्यंक (वज्रासन) आसन मुद्रा के साथ-साथ हस्त-मुद्रा भूमिस्पर्श विहित हैं । उनके दक्षिण में मैत्रेय बोधिसत्व की और वाम में लोकेश्वर की स्थिति विहित है । मैत्रेय श्वेताभ एवं जटामुकुटालङ्कृत प्रदर्श्य है और उनके दक्षिण हस्त में चामर रत्न एवं वाम हस्त में नागवेशर पुष्प दिखाना चाहिए । लोकेश्वर का भी वर्ण श्वेत है और दक्षिण हस्त में चामर और वाम में कमल विहित है । इन दोनों को भगवान (बुद्ध) के मुखावलोकन-पर चित्रित करना चाहिये । गौतम की हस्त प्रतिमा के निर्देशन प्रायः सर्वत्र प्रतिमा-वेन्द्रों में प्राप्त होते हैं ।

मानुष बुद्ध-शक्तियों एवं मानुष बोधिसत्व—ध्यानी बुद्धों के ही समान मानुष बुद्धों की भी सात शक्तियों का उल्लेख है जो स्थापत्य में नहीं प्राप्त हुए हैं । मानुष बुद्धों एवं उनकी अपनी अपनी शक्तियों से सात बोधिसत्वों का आविर्भाव हुआ—ऐसी बौद्ध-परम्परा है । निम्न तालिका से सात बुद्धों, सात बुद्ध-शक्तियों एवं सात बोधिसत्वों का दर्शन कीजिये:—

७ मानुष बुद्ध	उनकी ७ बुद्ध-शक्तियाँ	उनके ७ बोधिसत्व
१. विपश्चिन	निपश्यन्ती	महामति
२. शिखी	शिखिमालिनी	रत्नधरा
३. विश्वभू	विश्वधरा	आकाशगुप्त
४. क्रकुच्छन्द	क्रकुदती	शङ्खमंगल
५. कनकमुनि	कण्ठमाहिनी	कनकराज
६. कश्यप	महीधरा	धम्मधरा
७. शाक्यसिंह	यशोधरा	आनन्द

टि० इनमें गौतम की पत्नी यशोधरा तथा उनके परम शिष्य आनन्द की ऐतिहासिकता से हम परिचित ही हैं ।

(२) मञ्जुश्री—मञ्जुश्री बोधिसत्व अश्वघोष, नागार्जुन आदि के समान मानुष एवं ऐतिहासिक बोधिसत्व हैं । बौद्ध-देवचन्द्र में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । महायान में मञ्जुश्री को सर्वश्रेष्ठ बोधिसत्वों में परिगणित किया जाता है । इनके नाना रूपों की उद्भावना है एवं पूज-परम्परा भी । स्वयम्भू-पुराण के अनुसार मञ्जुश्री चीनी हैं और उनका इस देश में आगमन उस समय हुआ जब आदि बुद्ध ने ज्योतिरूप में नेपाल के काली-हृद में अवतार लिया । चीन में मञ्जुश्री की ख्याति एक बड़े सन्त की थी और उनके बहु-संख्यक शिष्य थे जिनमें चीनी राजा धर्माकर विशेष उल्लेख्य हैं । आदि बुद्ध के आविर्भाव का समाचार सुन अपने शिष्यों सहित मञ्जुश्री नेपाल पधारे और आदि बुद्ध की इस दिव्य-ज्योति को सर्वसाधारण के लिये सुलभ करने के लिये उस हृद के दक्षिणवर्ती पर्वत-पापाण-पुञ्ज को अपनी तलवार से काट दिया और तत्पश्चात् उस अन्तराल से जल बह निकला और वह जल-निमग्न स्थान आधुनिक नेपाल घाटी के उदय में सहायक हुआ । उसी अन्तराल से आज भी भागमती नदी का पानी बहता है और नेपाली भाषा में इसकी सहा 'कोटवार' है जिसका अर्थ 'खड्ग-वर्तित' है । उसी मैदान में मञ्जुश्री ने आदि बुद्ध का मन्दिर स्थापित किया और वहीं एक पहाड़ी पर अपना निवास भी रचा और शिष्यों के लिये विहार भी, जो आज कल मजुपत्तन के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार यह सब कार्य कर मञ्जुश्री चीन लौटे और नश्वर शरीर छोड़कर दिव्य बोधिसत्व के रूप में आविर्भूत हो गये ।

मञ्जुश्री का कब उदय हुआ—यह प्रश्न बड़ा कठिन है । गांधार और मथुरा के प्राचीन स्थापत्य-निदर्शनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती । अश्वघोष, नागार्जुन आदि प्राचीन बौद्धाचार्यों ने मञ्जुश्री का उल्लेख नहीं किया है । सुल्लावती-व्यूह में सर्वप्रथम इनका सर्कीर्तन हुआ है । इस प्रकार इनका उदय चतुर्थ एवं पंचम शतक का माना जाता है । चीनी यात्रियों के यात्रा-वृत्तान्त में इनका उल्लेख है । सरनाथ, गगध, बंगाल और नेपाल के स्थापत्य-केन्द्रों में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है । नेपाल के आदि बुद्ध-पीठ के समीप ही मञ्जुश्रीपर्वत को आजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं ।

वज्रयान परम्परा में बौद्ध-देव-चन्द्र का प्रत्येक देव ध्यानी-बुद्धों से व्यष्टि अथवा समष्टि से आविर्भूत माना जाता है । मञ्जुश्री एक प्रकार से अपवाद हैं तथापि कुछ उसे अमिताम का, दूसरे अवलोकितेश्वर का, तीसरे पंच ध्यानी बुद्धों की समष्टि का आविर्भाव (Emanation) मानते हैं । साधन माला में ३६वां साधन तथा ४०वां ध्यान केवल इन्हीं पर है । इनके १४ रूप हैं जो आगे की तालिका में साविर्भाव द्रष्टव्य हैं । मञ्जुश्री की प्रतिमा-प्रकल्पना में उसने दक्षिण हस्त में पद्म और वाम में पुस्तक प्रदर्श्य है । किन्हीं किन्हीं में उसका यमारी अथवा अपनी शक्ति का साहचर्य भी प्रदर्शित किया गया है और कभी कभी मुघनकुमार और यमारी दोनों और कभी कभी जालिनीकुमार (सर्वप्रभ) चन्द्रप्रभ, केगिनी और उगकेगिनी इन चार देवों का मानुष्य प्रदर्शित है ।

मञ्जुश्री के चतुर्दश रूप—

रूप	मुद्रा	आसन/वाहन	वर्ण वसन आभूषण	विशेष चिन्ह
१ वाक् (अ)	समाधि	वज्रपर्यंक	दे० अमिताभ	एकमुख, द्विबाहु, (जिह्वा पर अमिताभ)
२ धर्मधातु	धर्मचक्र	ललित	रत्न भूषण दिव्याभार—	चतुर्मुख, अष्टबाहु, शर, धनुष, पाश, अक्रुश, खड्ग, पुस्तक, घटा और वज्र लिये हुए ।
३ मंजुषीप	व्याख्यान	सिंहवाहन	स्वर्णभूषण, वस्त्राभूषणालङ्कृत	द्विबाहु-वामे कमल,
४ सिद्धैकवीर (घ)	धरद	—	श्वेत पीत	नील कमल
५ वज्रानंग (स)	—	प्रत्यालीढ	पीत	पङ्कज, चतुर्हस्त वा दर्पण खड्ग धौष्य धनु कमल शर
६ नामधंगीति	—	वज्रपर्यङ्क	रक्तभरश्वेत	त्रिमुख, चतुर्हस्त— शर-धनुष-खड्ग पुस्तक लिये हुए
७ धामीश्वर	—	अर्धपर्यंकासन सिंहवाहन	रक्त अथवा पीत	उत्पल
८ मंजुवर	धर्मचक्र	सिंहवाहन अर्ध- पर्यंकासन,	पीत	कमलोपरिप्रशारपरिमिता
९ मंजुवज्र	—	कमलाधार- चन्द्रासन	रक्त	त्रिमुख, पङ्कज—प्रशार परिमिता-उत्पल धनुष (वामेपु) खड्ग शर धरदमुद्रा—दक्षिणेपु
१० मञ्जुकुमार	—	पशुवाहन	—	केशिनी आदि चार देवताओं से अनुगत
११ अरपचन वज्रीपरि पुस्तक (य)	वज्रपर्यंक	श्वेत अथवा रक्त	—	एक शक्ति-लानुगत्य —शक्ति अर्थात् प्रज्ञा
१२ स्थिरचक्र	धरद	कमलाधार- चन्द्रासन	श्वेत	पोडपवर्धाय युवारूप
१३ वादिराट्	व्याख्यान	शाङ्खला वाहन अर्धपर्यंकासन	अमराङ्गभामुर चिरकचक्र विभूषित	त्रिमुख, पङ्कज—चक्र वज्र, रत्न, कमल, खड्ग लिये हुए
१४ मंजुनाथ	—	—	—	—

टि० (अ) वाक् को धर्मशैलसमाधि, वज्रराग तथा अमिताभमञ्जुश्री के नाम से भी पुकारते हैं ।

(घ) सिद्धेश्वर के आविर्भावन की दो परम्परायें हैं—अक्षोभ्य से एवं पंच ध्यानी-बुद्धों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचवीरकरोत्तरः' कहा गया है। इसका एक दूसरे साधन में जालीनप्रभ, चन्द्रप्रभ, केशिनी और उपकेशिनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।

(ग) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विहित है; यह हिन्दुओं के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये :—

इषुणा तु कुचं भिद्यत् अशोकैस्तादयेद् हृदि
खड्गेन भीषयेत् साध्या दर्पणं दशांशित ततः ।

अर्थात् वशीकरण में साधक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके कमल-कुडमल से उसका यन्त्र विदीर्ण हो रहा है। इस आघात से मूर्छिता मोहिनी की फिर वह इसके पाश से बंध गयी (पाश—घनुप्रत्यज्ञा) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक के आघात एवं खड्ग-भय से भयभीत उस परम सुन्दरी के स्वार्पण में बरा विलम्ब लगेगा। दर्पण दिखाना भी इसी मर्म का उद्भावक है।

(द) अपरचन को सद्योनुभव अपरचन अथवा सद्योनुभव मंजुश्री के नामों से भी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रज्ञाचक्र कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्राभ, स्मितमुख, राजसी-बख्खालकार-विभूषित, दक्षिण हाथ में खड्ग, प्रज्ञापारमिता पुस्तक को वक्षस्थल-वाम पर लिये हुए प्रदर्श्य है। जिन चार देवों का सानुगत्य विहित है उनमें जालिनी कुमार (सूर्यप्रभ) सम्मुख, चन्द्रप्रभ पीछे, केशिनी दायें और उपकेशिनी बायें प्रदर्श्य हैं।

(३) बोधिसत्व अवलोकितेश्वर—महायान में अवलोकितेश्वर को ध्यानी बुद्ध अमिताभ एवं उसकी शक्ति पाण्डुरा से आविर्भूत माना जाता है। चू कि वर्तमान वक्ष्य मद्रकल्प के अधिष्ठाता देव और देवी अमिताभ और उनकी शक्ति को माना गया है अतएव अवलोकितेश्वर को इस कल्प का अधिष्ठाता बोधिसत्व जिसका आधिपत्य मानुष बुद्ध शाक्यसिंह के महापरिनिर्वाण से प्रारम्भ होकर आगामी बुद्ध मैत्रेय तक रहेगा। गुणकारडव्यूह में इसके कार्यकलापों एवं शिष्याओं के विवरण हैं। का० व्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेख है कि अवलोकितेश्वर की यह दृढ़ प्रतिष्ठा है जब तक सब सत्त्व सब दुःखों से परिमुक्त नहीं होते वह निर्वाण नहीं लेंगे। अतएव सभी देवों, मानुषों, पशुओं में ही वे नहीं समाये हुए हैं प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं। अवलोकितेश्वर का यह विराट रूप उनकी महनीय महत्ता का सूचक है। उन्हें 'संघ-रत्न' की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधिसत्व नहीं।

अवलोकितेश्वर के १०८ रूप हैं (दे० इस अ० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात हैं। साधन-माला में अवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन काठमाण्डू (नेपाल) के मच्छन्द्र बहल नामक बौद्ध-विहार में विभिन्न रागों से रञ्जित चित्रजा प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हैं। वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं अतः उन सब की विशेष समीक्षा न कर केवल उपर्युक्त प्रधान पंचदश रूपों की तालिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुओं के देववृन्द—शिव, नारायण, पद्मानन कार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट है :—

रूप	वर्ण	मुद्रा एवं चिन्ह	आसन / वाहन	हस्त	सहायक
१ पङ्करी लोकेश्वर	श्वेत	अञ्जलिमुद्रा, कमल- रुद्राक्ष चिन्ह	—	चतुर्हस्त	मणिधर, पङ्करी महाविद्या
२ सिद्धनाद	श्वेत	वामे कमलोपरि सङ्ग द० वसर्पनिशूल	सिद्धवाहन महाराजलीलासन	—	—
३ स्वसर्पण	श्वेत	वरदमुद्रा	ललित या अर्धपर्यङ्क	दिवाहु, एकमुल	तारा, सुधन- कुमार, भृङ्गुटी तथा हयग्रीव
४ लोकनाथ	श्वेत	वरदमुद्रा कमलचिन्ह	ललित या पर्यंक या यज्ञपर्यंक	—	तारा हयग्रीव
५ हाहाहल	श्वेत	—	—	पङ्कहस्त त्रिमुल	प्रशा
६ पद्मनतेश्वर	१ — (छ) २ रक्त ३ रक्त	सर्व-हस्त-कमल शङ्खीमुद्रा कमल चिह्न	अर्धपर्यंक (नृत्यन) पशुवाहन अर्धपर्यङ्क (नृत्यन)	अष्टादशभुज, एकमुल अष्टभुज	— (२) की अष्ट देवियाँ
७ हरिहरि- वाहनोद्भव	श्वेत	—	पङ्कभुज, सिंह गरुड-विष्णु वाहन	—	—
८ त्रैलोक्य- वशंकर	रक्त	—	यज्ञ पर्यंकासन	—	—
९ रक्त- लोकेश्वर दो रूप	रक्त "	— धामहस्ते कमल	— —	चतुर्हस्त द्विहस्त	तारा भृङ्गुटी
१० माया जालाक्रम	नील	—	प्रत्यालीढासन	द्वादशहस्त (पञ्चानन)	—
११ नीलकण्ठ	पीत	समाधि मु०	यज्ञपर्यंकासन	—	दो सर्प
१२ सुगति- सुन्दरान	श्वेत	—	—	पङ्	—
१३ प्रेत- संतर्पित	श्वेत	—	—	पङ्	—
१४ सुगा- वती-लोकेश्वर	श्वेत	—	ललितासन	पङ्कहस्त त्रिमुल	शक्ति (तारा)
१५ वज्रवर्म- लोकेश्वर	रक्ताभ-श्वेत	—	शिनिवाहन	—	—

टि० (छ) पद्मनतेश्वर का यह द्वितीय रूप अष्टपद्म कमल पर विभित होना है जिसके प्रत्येक पत्र (petal) पर एक-एक देवी—पूर्वा श्वेता गङ्गाधरगङ्गाया त्रिलोकिनी, दक्षिणा हरिता पलाराहस्ता तारा, पश्चिमा पीतवर्णा चक्रनीलोत्तमधरा भूरिग्री, उत्तरा श्वेता खीत-कमला भृङ्गुटी, उत्तरपूर्वा पीता गनप्रिउक्महा पद्मनाभिनी, दक्षिणपूर्वा गगनवर्णा सर्वेश

(ग) सिद्धैकरीर वे आविर्भाव की दो परम्परायें हैं—अक्षोभ्य से एवं पंच ध्यानी-बुद्धों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचवीरकशेपर' कहा गया है। इसका एक दूसरे साधन में जालीनप्रभ, चन्द्रप्रभ, वेशनी और उपवेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।

(स) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विहित है; यद्दि-बुद्धों के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये :—

इष्टुणा ॥ कुचं भिद्यात् अशोकैस्ताडयेद् हृदि
खड्गेन भीषयेत् साध्यां दर्पणं दर्शयेत् ततः ।

अर्थात् वशीकरण में साधक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके कमल-कुङ्कुमल से उसका वक्ष विदीर्ण हो रहा है। इस आघात से मूर्छिता मोहिनी को फिर वह इसके पाश से बंध गयी (पाश—घनुर्पस्थञ्जा) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक के आघात एवं खड्ग-भय से भयभीत उस परम सुन्दरी के स्वर्पण में करा विलम्ब लगेगा। दर्पण दिखाना भी इसी मर्म का उद्भावक है।

(द) अपरचन को सद्योनुभव अरूपचन अथवा सद्योनुभय मञ्जुश्री के नामों से भी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रशाचक्र कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्राभ, स्मितमुख, राजसी-यन्त्रालंकार-विभूषित, दक्षिण हाथ में खड्ग, प्रशापारमिता पुस्तक को वक्षस्थल-वाम पर लिये हुए प्रदर्श्य है। जिन चार देवों का सानुगत्य विहित है उनमें जालिनी कुमर (सूर्यप्रभ) सम्मुख, चन्द्रप्रभ पीछे, वेशिनी दायें और उपवेशिनी बायें प्रदर्श्य हैं।

(३) बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर—महायान में अवलोकितेश्वर की ध्यानी बुद्ध अमिताभ एवं उसकी शक्ति पाण्डुरा से आविर्भूत माना जाता है। चू कि वर्तमान कल्प भद्रकल्प के अधिष्ठातृ देव और देवी अमिताभ और उसकी शक्ति को माना गया है अतएव अवलोकितेश्वर को इस कल्प का अधिष्ठाता बोधिसत्त्व जिसका आधिराज्य मानुष बुद्ध शक्यसिंह के महापरिनिर्वाण से प्रारम्भ होकर आगामी बुद्ध मैत्रेय तक रहेगा। गुणकायब्यूह में इसके कार्यकलापों एवं शिष्याओं के विवरण हैं। का० ब्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेख है कि अवलोकितेश्वर की यह दृष्ट प्रतिज्ञा है अतः सत्र सत्र सत्र बुद्धों से परिमुक्त नहीं होते वह निर्वाण नहीं लेंगे। अतएव सभी देवों, मानुषों, पशुओं में ही वे नहीं समाये हुए हैं प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं। अवलोकितेश्वर का यह विराट रूप उनकी महनीय महत्ता का सूचक है। उन्हें 'सद्य-रत्न' की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधि-सत्त्व नहीं।

अवलोकितेश्वर के १०८ रूप हैं (दि० इस अ० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात हैं। साधन माला में अवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन बाठमण्डू (नेपाल) के मच्छन्दर बहल नामक बौद्ध-विहार में विभिन्न रागों से रञ्जित चित्रना प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हैं। वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं अतः उन सब की विशेष समीक्षा न कर केवल उपर्युक्त प्रधान पंचदश रूपों की तालिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुओं के देववृन्द—शिव, नारायण, पद्मानन कार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट है :—

रूप	वर्ण	मुद्रा एवं चिन्ह	आसन / वाहन	हस्त	सहायक
१ पङ्क्तरी लोकेश्वर	श्वेत	अञ्जलिमुद्रा, कमल- रुद्राक्ष चिन्ह	—	चतुर्हस्त	मणिघर, पङ्क्तरी महाविद्या
२ विद्मनाद	श्वेत	वामे कमलोपरि लङ्का द० मर्षाभिशाल	विद्मवाहन महाराजलीलासन	—	—
३ स्वमर्षण	श्वेत	वरदमुद्रा	ललित या अर्धपर्यंक	दिवाहु, एकमुद्रा	तारा, मुधन- कुमार, भृङ्गुटी तथा हयग्रीव
४ लोकनाथ	श्वेत	वरदमुद्रा कमलचिन्ह	ललित या पूर्वक या वज्रपर्यंक	—	तारा हयग्रीव
५ हाहाहल	श्वेत	—	—	पद्महस्त त्रिमुद्रा	प्रज्ञा
६ पद्मनभ- श्वर	१ — (अ) २ रक्त ३ रक्त	सर्व-हस्त-कमल अर्धपर्यंक (नृत्यन) शालीमुद्रा कमल चिह्न	अष्टादशभुज, एकमुद्रा पशुवाहन अर्धपर्यंक (नृत्यन)	—	—
७ हरिहरि- वाहनोद्भव	श्वेत	—	पद्मभुज, सिंह गरुड-विष्णु वाहन	अष्टभुज	(२) की अष्ट देवियाँ
८ त्रैलोक्य- योगेश्वर	रक्त	—	वज्र पर्यंकासन	—	—
९ रक्त- लोकेश्वर दो रूप	रक्त "	— वामहस्ते कमल	—	चतुर्हस्त द्विहस्त	तारा भृङ्गुटी
१० माया जालाक्रम	नील	—	प्रवालीदासन	द्वादशहस्त (पञ्चानन)	—
११ नीलकण्ठ	पीत	समाधि मु०	वज्रपर्यंकासन	—	दो रूप
१२ सुगति- सन्दर्शन	श्वेत	—	—	पद्म	—
१३ प्रेत- संतर्पित	श्वेत	—	—	पद्म	—
१४ सुगता- वती-लोकेश्वर	श्वेत	—	ललितासन	पद्महस्त त्रिमुद्रा	शक्ति (तारा)
१५ वज्रवर्म- लोकेश्वर	रागाभ-श्वेत	—	शिखिवाहन	—	—

टि० (घ) पद्मनभेश्वर का यह द्वितीय रूप अष्टभुज कमल पर निश्चित होता है जिसके प्रत्येक पत्र (petal) पर एक-एक देवी—पूर्वा श्वेता सप्तमद्भननाया त्रिनोतिनी, दक्षिणा दक्षिता पन्नाशरत्ना तारा, पश्चिमा पीताश्रवां चरुनी-लो-रन्धरा भूरिणी, उत्तरा श्वेता शरीज-कमला भृङ्गुटी, उत्तरपूर्वा पीता मन्त्रिजडकमला पद्मनाभिनी, दक्षिणपूर्वा गगनयन्तां सख्येत

कमला विश्वपद्मेश्वरी, दक्षिणपश्चिमा श्वेता सकृष्णकमला विश्वपद्मा, उत्तरपश्चिमा चित्रवर्णा सकृष्णकमला विश्ववज्रा ।

४ अमिताभ के आविर्भाव—देवचन्द्र—अवलोकितेश्वर और मञ्जुश्री के दो रूपों के अतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आविर्भाव ध्यानी बुद्ध अमिताभ से साधनमाला में उल्लिखित है उनमें एक है महाबल और दूसरा हयग्रीव । इनके स्थापत्य-निर्दर्शन अप्राप्त हैं ।

महाबल—आसन प्रत्यालीढ, वर्ण रक्त, रूप उग्र ।

सप्तशक्ति-हयग्रीव—वर्ण रक्त, रूप उग्र, उपलक्षण (Symbols)—घञ्ज और दण्ड, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घोड़े का शिर

देवीचन्द्र—ध्यानी बुद्ध अमिताभ से आविर्भूत देवियों की संख्या ३ है जिनमें सर्वप्रसिद्ध कुरुकुल्ला है जिसका तान्त्रिक-परम्परा में बड़ा महत्त्व है । निम्न तालिका में इन देवियों के दर्शन कीजिये :—

अमिताभीया देवियों

रूप	वर्ण	वाहन आसन	उपलक्षण	हस्त
	मुद्रा			
१ कुरुकुल्ला				
(i) शुक्ला कु०	शुक्ला	पशुवाहना, वज्रपर्यकासना	रत्नाक्षमाला, त्रिभुजा	कमलपात्रा
(ii) तारोद्भवाकु०	रक्त	राक्षारूढकामदेवतत्पत्नी		चतुर्भुजा
		वाहना वज्रपर्यकासना		
(iii) ओद्भिषान कु०	रक्त	शबवाहनवा-अर्धपर्यकासना	समुद्रमाला, दीर्घदर्पा	शार्दूल-चर्मवृत्ता शिनेत्रा
(iv) अष्टभुजा	रक्तवर्णा	वज्रपर्यकासना		
कु० (अ) त्रै० वि० मु०				
२ भ्रुकुटी	पीता			चतुर्भुजा
३ महासितवती	रक्ता	अर्धपर्यकासना		चतुर्भुजा

टि० (अ) अष्टभुजा कुरुकुल्ला के मण्डल में प्रसन्नतारा (५०), निम्पन्नतारा (६०), जयतारा (५०) कर्णतारा (३०), सुखदा (३० ५०), अपराजिता (६० ५०), प्रदीपतारा (६० ५०), गौरीतारा (३० ५०) इन आठ देवियों के साथ-साथ चार द्वाराध्यत्ता देवियाँ हैं—वज्र-वेताली (५०), अपराजिता (६०) एकजटा (५०) तथा वज्रगान्धारा (३०)—कुल १२ देवियाँ ।

अक्षोम्य के आविर्भाव—देवचन्द्र

ध्यानी-बुद्धों में अक्षोम्य के आविर्भाव अपेक्षाकृत अधिक हैं । अक्षोम्य बौद्ध-देवों का सर्वप्राचीन तथागत है । इसका नीलवर्ण साधनमाला की तान्त्रिक उपाचारों से सम्बन्धित उग्रदेवों का परिचायक है । इसमें आविर्भूत देव प्रायः सभी उग्ररूप एवं उग्रकर्मा हैं । जम्भाल की द्योदधिर सभी उग्ररूप, निवृत्तबदन, दीर्घदन्त (बाहर निकले हुए), शिनेत्र,

लम्बत्रिद्व, मण्डमालाविभूषित, शार्दूलचर्मामृत और मर्पालंकृत है। हिन्दुओं के एकादश रुद्रों एवं भैरवों का इन पर स्पष्ट प्रभाव है। सभी में प्रायः शक्ति-सानुगत्य (yabyum) सामान्य है। ऊपर मञ्जुश्री के जिन अद्वोभ्योय रूपों का उल्लेख है उनके अतिरिक्त अद्वोभ्य के ६ आविर्भावों को निम्न तालिका में देखिये :—

रूप	वर्ण आ० वा०	उपलक्षण	हस्त	मुख	सहचरी	विशेष लाङ्घन
१ चण्डरोपण (अ)	पीत	पङ्कतजनीपाश	—	—	—	अवनिनिहितजानु
२ हेरुक द्विभुज (अद्वैत)	नील नृ० अर्घ०	शपासन वज्र-कपाल द्विभुज	—	—	—	चलत्पताकरद्व्या०
द्विभुज (द्वैत)	" "	" "	" "	" "	" "	दंष्ट्रोत्कट, मण्डविभू०
चतुर्भुज	" "	" "	" "	" "	" "	दिलोचपाद्योपमहातनाथ नृमातृभक्त्यमाया कृष्णवज्र-वज्र लट्पाग-रत्न
३ बुद्धकपाल (ब)	नृत्य अर्घप०	चतुर्भुज	चिरसेना	हस्तेषु लट्पाग,	कपाल, कर्तरी, डमरु	

४ वज्रडाक

- (i) शम्बर नील, आलोढा० कालगत्रिका० वज्र-धंदा द्विभुज, एकमुख वज्र वा.
 (ii) सप्ताक्षर (स) पद्भु० त्रिमुख वज्र-धंदा-नृचर्म-कपाल-लट्पाग-त्रिशूल
 (iii) महामाया (म) निर्वर्ण, नील-हरित पीत, चतुर्मुख, चतुर्हस्त, बुद्ध डाकिनी
 ५ हयग्रीव रक्त नृ० अर्घ० ललितासन त्रिमुख अष्टभुज
 ६ (i) यमारी अनेक-वर्ण महिषवाहन महिष शीर्ष ——— शान्तिकविधि
 (सामान्य) प्रत्याली० प्रका श्वेत; पौष्टिक में
 (ii) रक्तयमारी रक्त पीत; वशविधि,
 रक्त; आकर्षण-
 विधि नील।

- (iii) कृष्णयमारी (र) नील — — —
 (i) जम्भाल त्रिमुख पद्भुज
 (ii) ठण्डूयम मुखद्वारनकुवेर-वाहन नग्न उग्र रूप
 जम्भाल प्रत्यालीडासन

टि० (अ) चण्डरोपण को महाचण्डरोपण, चण्डमण्डरोपण और अचल इन नामों से भी संकीर्तित किया गया है।

टि० (ब) बुद्धकपाल के मण्डल में २४ देवियों का उल्लेख है।

टि० (ग) सप्ताक्षर के मण्डल में ६ देवियाँ हैं—हेरुकी, वज्रभैरवी पोरचण्डी, वज्रमास्करी, वज्ररौद्री और वज्रडाकिनी।

टि० (घ) महामाया के मण्डल की चार सहचरियों में वज्रडाकिनी (पूर्व) रक्त-डाकिनी (द०) पद्मडाकिनी (प०) विश्वडाकिनी (उ०) में है।

टि० (ङ) कृष्णयमारी के ३ और अवान्तर-रूप हैं—प्रथम का आसन प्रत्यालीद, मुद्रा वज्रोपरितवर्जनीपाश, उपलक्षण वज्राहितदण्ड; द्वितीय त्रिमुख, चतुर्भुज, महासहचर, भीषणरूप; तृतीय आलीडासन, त्रिमुख वज्रपाश वा, पद्भुज।

अक्षोभ्य के आविर्भाव—देवी वृन्द—अक्षोभ्य के आविर्भावों में एकादश देवियाँ उल्लेख्य हैं। उग्राद्यों के वर्ण नील हैं। शान्ताद्यों में प्रक्षपारमिता, वसुधारा और महामातृनुसारिणी अपवाद हैं। निम्न तालिका देखिये—

रूप	रूप भेद	वर्ण-मुद्रा	आसन-वाहन	मुक्त हस्त	उपलक्षण	विशेष चिन्ह
१ महाचीनतारा उग्रतारा	नेपाल	—	प्रत्या, राव.	चतुर्भुजा	—	—
२ जाङ्गुली	(i)	श्वेत अभय	—	—	सर्प	हाथों में गीणा
	(ii)	हरित	„	—	त्रिशूल-शिखि-सर्प	
	(iii)	—	सर्पवाहना	त्रिमु. पङ्मु.	—	—
३ एकजटा	(i)	नील	प्रत्या०	द्विभुजा	कर्तरी-करोट	दो हाथों में
	(ii)	„	„	चतुर्भुजा	शरधनुषकपाललङ्काहस्ता	
	(iii)	„	„	अष्टभुजा	राक्षसारवज्रकर्तरीदक्षिणा	
					धनुउत्पलपरशुकपालयामा	
विद्युज्जालराली	(iv)	„	हं.म.वि. शि. वाहना	द्वादश मुखा	२४ भुजा	०
४ पर्यश्वरी	—	पीता	प्रत्या० गणेशरा०	त्रिमुलपङ्मुजा-दक्षिण-वज्र	परशु शर-	
					वाम-तर्जनीपाश-पर्यपत्रिका-धनुष	
५ प्रक्षपारमिता	(i)	सिता प्र०	सिता	वज्रप०	—	कमल, पुस्तक
	(ii)	पीता प्र०	पीता	व्याख्यानमुद्रा	—	वामे कमलोपरि पुस्तकम्
६ वज्रवर्जिका	—	रक्ता	नृत्य० अर्ध०	पङ्मुजा	दक्षिणे वज्र, लङ्का, चक्र,	
			शयवाहना		वामे कु कपाल, रत्न, कमल	
७ महामातृनुसारिणी	—	नीला	वरदमुद्रा	चतुर्भुजा	वज्र, परशु, पाश	
८ महाप्रत्यङ्गिरा	—	नीला	दक्षिणवरदा	पङ्मुजा	लङ्का-शंक्रुश-वरद-दक्षिणा	
					तर्जनीपाश-रक्तकमल-त्रिशूल-यामा	
९ पञ्चाम्रवेयूरा	(i)	नीला प्रत्या.	त्रिमुखा	चतुर्भुजा	लङ्का-पाश-दक्षिणा	राट्यांग-चक्र-यामा
	(ii)	पीता	—	चतुरांगाना	चतुर्भुजा	राक्ष-चक्र दक्षिणा
						तर्जनीपाश-मुक्ल-यामा
१० वसुधारा	—	नीला	वरदमुद्रा	—	धानमल्लकरी	
११ नेत्रामा	—	नीला	नृ. अर्ध. शयना.	—	कर्तरी-कपाल-राट्यांग-हस्ता	

वैरोचन के आविर्भाव—माधन-माला के अनुगार वैरोचन के सभी आविर्भाव देव न होकर देवियाँ हैं। पंच ध्यानी-मुद्रों में वैरोचन पीद-मूय का अन्तरालाभिष्टाय देव है। इन पंच देवों में ५ देवियाँ चैत्य के अन्तराल की देवियाँ हैं। इन पांच देवियों में मारीची सर्वप्रसिद्धा है जिस पर हिन्दुओं की उपादेवी का प्रभाव है।

० दक्षिणहस्तेषु—लङ्का, वज्र, चक्र, रत्न, शंक्रुश, शर, रक्ति, मुद्गर, मुक्ल, कर्तरी-हमफ, चक्रमाला । वामेषु च—धनु-पाश-तर्जनी-पाश-यामा-त्रिशूल-वज्र-उत्पल-पङ्कटा-पशु-अप्रति-पराशर ।

वैरोचनाविर्भूता देवियां

रूप	रूपभेद	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुख	उपलक्षण एवं सहायिकायें
१	माचीरी (i)	अशोककान्ता	नीला	स्थानका	शकरवा०	द्वि-अष्ट-दश-द्वादशभुजा	एक-त्रिपंच-	पञ्चमुली, वर्ताली, वदाली वराली, वराह मुन्वी
	(ii)	आर्यमागीची	"	"	"	"	"	सूची धनु
	(iii)	मारीची पिचुग	—	—	निमुखा	अष्टभुजा		
	(iv)	उभयवराहानना	आलीदा	०	द्वादशभुजा	त्रिमुली	०	हरिहरहरिख्यगर्भवा०
	(v)	दशभुजा	श्वेता	शूकराकृष्ट-रथवाहना	दशभुजा	पञ्चमुली	चतुष्पादा	तीनों देवियों से अनुगत
	(vi)	वज्रधात्वीश्वरी	—	आलीदा	०	द्वादशभुजा	पङ्कानना	—
२	उष्णीषविजया	श्वेता,	वरदामवा	त्रिमुली	अष्टभुजा	दक्षिणहस्तेषु	विश्ववज्र,	कमलोपरिबुद्ध-शर-वरदमुद्रा, वामहस्तेषु तर्जनी-पाश-अभयमु०
३	सितातपना अपराजिता	—	—	—	—	—	—	दक्षि० चक्र-अक्रुर-कलश-धनु०
								वाम० श्वेतवज्र शर-तर्जनीपाश
४	महासाहसप्रमर्दिनी	श्वेता	वरदा	पङ्कभुजा	दक्षि०	खट्ग, शर,	वरदमुद्रा	
								वाम० धनुष, पाश, परशु
५	वज्रवाराही (i)	रक्तवर्णा	प्रत्याली०	द्विभुजा	वज्रतर्जनी	कपाललट्वा०		
	(ii)	वृ० अर्ध०	शववाहना	कर्तरी-कपाल				
	(iii)	आर्यवज्रवाराही	—	आलीदा०	एकमुखा, त्रिनेत्रा	दक्षि०	वज्र-अक्रुरा	चतुर्भुजा वा० कपाल तर्जनीपाश

अमोघ सिद्धि के आविर्भाव

वैरोचन के सदृश अमोघसिद्धि के भी सभी आविर्भाव देवियाँ हैं। मा० मा० के अनुसार मात देवियाँ अमोघसिद्धि का चिन्ह धारण करती हैं जो निम्न-तालिका से निम्नाख्य हैं

रूप	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुख	सहायिकायें और उपलक्षण
१	सदिरवनी तारा	हरिता	वरदा	—	—	—	अशोककान्ता एकजटा उत्पल
२	वश्यतारा	"	मद्रासना	—	—	—	कमल
३	पङ्कभुजा सिततारा	श्वेत	वरदा	अर्ध०	पङ्कभुजा	वरद	अक्षमालाशरदक्षिणा
					त्रिमुली	उत्पल-कमल-धनुषवामा	
४	धनदतारा	—	—	—	चतुर्भुजा	दक्षि०	वरदाक्षमाल वा० उत्पल पुरुषक
५	पर्येश्वरी	हरिता	प्रत्या	व्याधिवाहना	पङ्कभुजा,	त्रिमुली	क्रुद्धहास्यम्
६	महामायूरी		अर्धप०	"	"	"	"
७	वज्रशृङ्खला		ललितामना	त्रिमुली	अष्टभुजा	उप०	शृङ्खला

रत्नसंभव के प्राधिर्भाव

रत्नसंभव प्यानी बुद्धों में अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। सा० मा० में इससे दो देव और दो देवियाँ आविर्भूत बतायी गयी हैं। जम्भाल (बुद्धों के कुवेर) और उसकी पत्नी वसुधारा का उद्भव प्यानी बुद्धों में रत्नसंभव (रत्नों से उत्पन्न) की छोड़कर और किस से सम्बन्धित होता ? अक्षोम्य सम्प्रदायानुयायी इसे अक्षोम्य का आविर्भाव मानते हैं।

रत्नसंभवोद्भूतदेवद्वय—जम्भाल और उच्छ्रूमजम्भाल । जम्भाल—अद्वैत एवं द्वैत दोनों रूपों में परिकल्पित है। अक्षोम्योद्भूत जम्भाल का वर्णन ऊपर हो ही चुका है। इस आविर्भाव के निरोप लक्षण हैं—दक्षिणहस्ते नकुलः वामे च जम्भीरफलम्, रत्नालंकार-भूषितः दिव्याभ्यारः कमलासनः—कमलदलेषु अष्टयक्षाः—मणिमद्र, पूर्णमद्र, धनद, वैश्रवण, कैलिमाली, चिविकुण्डली, सुखेन्द्र और चरेन्द्र । जिस प्रकार जम्भाल अपनी शक्ति से आलिङ्गित है उसी प्रकार यक्ष भी अपनी यक्षणियों से—यक्षणियाँ—चित्रकाली, दत्ता, सुदत्ता, आर्या, सुमद्रा, गुप्ता, देवी और सरस्वती ।

उच्छ्रूमजम्भाल—आसन प्रत्या०, उग्र रूप, उपलक्षण नग्नस्थ, बाहन कुवेर, द्विभुज ।

रत्नसंभवोद्भूतदेवियुगल—महाप्रतिसरा तथा वसुधारा ।

महाप्रतिसरा—दो रूप १. त्रिमुखी दशभुजी; २. चतुर्मुखी अष्टभुजा ।

वसुधारा—पीतवर्णा, उपलक्षण—दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा, वामे च धानमल्लजरी पार्श्व ।

पंचध्यानी बुद्धों के आविर्भाव—देववृन्द—समष्टि-रूप में पंच ध्यानी-बुद्धों के केवल दो देव हैं—जम्भाल और महाकाल । जम्भाल—द्विभुज, जम्भीरनकुलहस्त, आलीढासन में दो अधमानुयों (शलमुखड और पद्ममुखड) को कुचलता हुआ ।

महाकाल—पंचमुखकिरीटी यह महाकाल नेपाल का अति प्रसिद्ध देव है जिसकी प्रतिमायें प्रचुर रूप में पायी जाती हैं। उग्ररूपः कृष्णवर्णः प्रत्यालीढासनः एकमुखः द्विभुजः चतुर्भुजः पद्मभुजा वा, अष्टमुखश्च षोडशभुजः, त्रिगयनः, महाज्वालाः, कर्तरीकपालधारी, दक्षिणवामभुजाभ्यां मुखमालालङ्कितोर्ध्वपिङ्गलकेशोपरिपद्मकपालधरः, दंष्ट्राभीममयानकः भुजङ्गाभरणयशोपवीतः ॥ सा० मा०—निगद व्याख्यान ।

स्थापत्य के निदर्शनों में इसके विभिन्न विलक्षण रूप हैं। सा० मा० के अनुसार षोडशभुजी प्रतिमा भी शङ्खघालिङ्गित है ही वह चतुष्पाद भी है। दूसरे सप्त देवियों से इसे परिवृत कहा गया है—पूर्व में महामाया (महेश्वरपत्नी), दक्षिण में यमदूती, पश्चिम में कलदूती, (उत्तर में स्वयं आप), दशानादि चार कोणों में—कालिका (दक्षि० पू०), चर्विका (द० पू०) चरङ्गेश्वरी (उ० पू०) कुलेश्वरी (उ० पू०) । इस प्रकार इन सप्तमातृकाओं से परिवृत महाकाल वज्रमंथन के शरणाग्न पर आसीन है। महाकाल तान्त्रिक-साधना का मारकदेव है। कुपणी बौद्धों का यह शत्रु है—उनको च्वा जाता है—ऐसी धारणा है।

पंच ध्यानी-बुद्धों की आविर्भूता देवियाँ—देवीवृन्द—समष्टि पंचध्यानीबुद्धों की उद्भूता देविया चार हैं, वज्रतारा, सिततारा, प्रज्ञापारमिता, कुरुकुला । निम्न तालिका देखिए—

रूप वर्णमुद्रा आसन बाहन हस्त मुख उपलक्षण

१ वज्रतारा पीता वज्रपर्यंक अष्टभुजा चतुर्मुखी वज्र-पाश-शंख शर दक्षिण-वज्राकुशोत्पल-धनु-तजनीवामा

२ प्रभापारमिता—वज्रपर्यंक	वर्गचक्र	दोनों तरफ पुस्तक
३ मायाजालक्रम		पट्टभुजा
४ कुङ्कुलता	रक्ता वज्रपर्यंक	—

५ सितवारा शुक्ला चतुर्भुजा उत्पल (दो में) वरद (तीसरे में)

टि० चतुर्ध्यानी-बुद्धों का केवल एक ही आविर्भाव—यह भी एक देवी—वज्रतारा । यहा पर भी यह अष्ट देवियों से अनुगता है । सा० मा० के अनुसार पंच-ध्यानी-बुद्धोद्भव-वज्रतारा के दो रूप विशेषोत्कल्लोत्पन्न हैं जिनके स्थापत्य-निदर्शन (दे० उद्देसा की मूर्ति प्रथम कोटि में) भी हैं । प्रथमे पंचबुद्धकिरीटिनी है और दस देवियों के मण्डल के स्थान पर केवल चार देविया का सानुगत्य प्रदर्शित है—पुष्पतारा, धूपतारा, दीपतारा तथा गन्धतारा । दूसरी कोटि में शस्त्रास्त्र-लाञ्छन-विषमता ही प्रमुख है ।

वज्रसत्त्व के आविर्भाव—ऊपर पंचध्यानी-बुद्धों के साथ वज्रसत्त्व का भी परिगणन किया गया है । इस वर्ग में इसका समावेश अति अर्वाचीन है । केवल दो ही देवता इसका किरीट वहन करते हैं जम्भाल और चुण्डा । जम्भाल द्वैत (शक्तिसमात्मिकित) पट्टभुज, त्रिमुख, वज्रपर्यंकासनासीन । चुण्डा—श्वेतवर्णा, चतुर्भुजा, दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा वामेच कमलोपरिपुस्तकम् ।

पञ्चाक्षरमण्डलीय देवता—इनको महापञ्चाक्षर देवताओं के नाम से पुकारा जाता है और उनकी संख्या पाच है—महाप्रतिमरा, महासाहस्रप्रमदनी, महामन्त्रानुत्तरिणी, महामायूरी और महासितवती । पञ्च ध्यानी-बुद्धों के साथ इनका सानुगत्य दिखाया ही जा चुका है (दे० देवी-मृदु) ; परन्तु मण्डलाभिधिता इनके रूपों में कुछ विमोह अवश्य है । महायान में इनकी पूजा का विशेष प्रचार है—इन पाचों की पूजा से आयुष्य, आधिराज्य, धन, क्षेत्र प्राप्त होते हैं । इन में महासाहस्रप्रमदनी को छोड़कर सभी शान्त हैं । प्रत्येक का उपलक्षण बोधिवृक्षोपशोभिता है ।

महाप्रतिमरा—इस मण्डल की मध्यस्था देवता महाप्रतिमरा है जो श्वेतवर्णा, पौष्पी, चैत्यकिरीटिनी, चन्द्रावतना, सूर्यमण्डलस्था, वज्रपर्यंकासना, त्रिनयना, अष्टभुजा, चलत्कुण्डलशोभिता, हारनूपुरभूषिता, कनककैयूरमण्डितमेखला, सर्वालङ्कारधारिणी, चतुर्मुखी—(प्रथ० गौरवर्ण, दक्षि० कृष्ण, पृ० पीत, वाम रक्त) है । दाहिने हाथ में—चक्र, वज्र, शर, खड्ग; बायें हाथों में—वज्रपाश, त्रिशूल, धनुष, परशु ।

महामाहस्रप्रमदनी—महाप० के पूर्व में इसकी स्थिति है । वह कृष्णवर्णा, पिङ्गलोत्थकेशा, नरकपालालङ्कृता, भ्रूभूकुटीदंष्ट्राकपालवदना, ललितारवणा, महाभूतों, महायक्षों को आक्रान्त करती हुई चतुर्मुखी चित्रणीय है । उसके दक्षिण हस्तों में प्रथमे वरदमुद्रा अन्यो में वज्र, शंकुश और खड्ग हैं; वामों में तर्जनीपाश, परशु, धनुष कमलोपरिबोधशरत्न है । उसका प्रधान मुख कृष्णवर्ण, दक्षि० श्वेत, वाम हस्ति, पृष्ठ पीत है तथा शिर पर बोधि-वृक्ष (पट्टदोषशोभिता) का निर्देश है ।

महामायूरी (दक्षिणे)—पीतवर्णा, सूर्यमण्डलावलीढा, मत्स्यपर्यंकिनी, त्रिमुखा, अष्टभुजा—दक्षिण हस्तों में वरदमुद्रा, रत्नपट, चक्र और खड्ग तथा वामों में पद्मोपरि

भित्तु (अथवा फल, दे० महाचार्य पृ० १३४), मयूरपिच्छ, घटोपरिविश्वराज और रत्न-
ध्वज । उसका केन्द्र-मुख पीत, दक्षिण कृष्ण, वाम रक्त, शीर्ष अशोककोपोपशोभित ।

महामन्त्रानुसारिणी (पश्चिमे)—शुक्लवर्णा, द्वादशभुजा, त्रिमुक्ती, स्फुरत्सूर्य-
मण्डलालीढा, शिरीषवृक्षोपशोभिता । प्रथम दो भुजों में धर्म-चक्र-मुद्रा, दूसरे दो में
समाधि-मुद्रा, अवशेष आठ में—दक्षि० वरद, अभय, वज्र, शर; वाम० तर्जनीपाश, धनुष,
रत्न और घटोपरिकमल । चेन्द्रमुख शुक्लवर्णा, दक्षि० कृष्ण, वाम रक्त ।

महासितवती (उत्तरे)—हरितवर्णा, सूर्यमण्डलालीढा, त्रिमुक्ता, त्रिनेत्रा पद्मभुजा ।
उसके दक्षिण भुजों में—अभय, वज्र, शर; वामों में पारा, सज्जनी और धनुष ।

सात धारायें—तारा-देवियों के वर्गोंकण का आधार वण है । इनकी संख्या सात
है । सात साधारण और पांच असाधारण ।

साधारण तारा-देवियां—१ हरिततारा—इस कोटि की ताराओं में (१) एदिर-
वनी तथा (२) वश्यतारा का ऊपर संकीर्तन हो चुका है (दे० अमोघसिद्धि के आदिमार्ग) ।
शेष तीन और हैं (३) आर्यतारा (४) महचरीतारा, (५) वरदतारा । प्रथम और
दूसरी वज्रपर्यंकसनासीना हैं तीसरी की चार सहायिकाये हैं—अशोककान्ता मारीची,
महामाधुरी, एकजटा और जागुली ।

२ शुक्लतारा—इस कोटि में दो हैं—(६) अष्ट महामयातारा और (७)
मृत्युन्मज्जना तारा (सिततारा वज्रतारा वा) । प्रथमा दशाक्षर-नारा-मंनोद्भवा देवियों से परिष्कृता
मिहित है और द्वितीया चक्रालङ्कितवद्धा है ।

टि० इन सभी साधारण ताराओं का सामान्य लक्षण है—वामहस्त में उत्पल और
दक्षिण में वरदमुद्रा ।

असाधारण तारा देवियों में

(१) हरिततारा—इसके चार आवान्तर रूप हैं—बुर्गोत्तारिणीतारा, धनदतारा,
जाङ्गुली, पर्यंश्वरी ।

(४) शुक्लतारा—के पांच रूप—चतुर्भुज-सिततारा, पद्मभुज सिततारा, विश्वमाता,
कुम्भकुलता और जागुली हैं ।

(५) पीततारा—के भी पांच रूप—वज्रतारा, जागुली, पर्यंश्वरी, भृङ्गुटी, प्रवक्षतारा ।

(६) कृष्णतारा—के केवल दो रूप—एकजटा और महाचीनतारा ।

(७) रत्नतारा—के अनेक रूप नहीं हैं ।

स्वतन्त्र देवता—स्वतन्त्र देवताओं की परम्परा का क्या रहस्य है अग्निदग्ध रूप से
नहीं कहा जा सकता । शैल-परम्परा का सभी देव बृन्द प्यानी-बुद्धों में आविर्भूत हैं । परन्तु
ए० मा० वे ६ देवता ऐसे हैं जो स्वतन्त्र रूप से परिकल्पित हैं । सम्भवतः हिन्दुओं के
सरस्वती और गणेश को कैसे आविर्भूत किया जा सकता था? अतएव इनकी स्वाधीन स्थिति
निश्चित है । भीषण महाचार्य ने परमाश्रव (जो हयग्रीव का दूगगा नाम है) और नाम
संगीति इन दो मों को स्वाधीन माना है हम प्रकार इनकी संगत्या आठ हुई ।

स्वतन्त्र देवगुण

रूप	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुद्रा	उप०
१ गणेश	रक्त	न० अर्घ० मूषिकवा०	द्वादशभुज एकमुद्रा	—
२ विष्णुचक्र	सुवर्ण	प्रत्या०	—	तर्जनीपाश
३ वज्रहंकार	वज्रहंकार	प्रत्या० शिववाहन	द्विभुज उग्ररूप	वज्र, घंटा
४ भूतनागर	अस्त्र	भूतनागरमुद्रा,	चतुर्भु० उग्ररूप	वज्रतर्जनी
५ वज्रज्वाला- नक्षत्र	आलीदा०	वपत्नीक-विष्णुवाहनअष्टभु० चतुर्भु०	० इन्द्र-इन्द्राणी-मधुकर	श्री-जयकर-रवि वस्तुन्त मीतिवाहन
६ शैलशयिजय	॥	प्रत्या० गौरीशिववा०	॥	—
७ परमेश्वर	—	०	॥ चतुष्पादोपि	दक्षिणे कमल-द्वयोपरि खड्ग वामे घञ्जोपरि खड्ग याग अभयद्वय-अञ्जलि- द्वेष्टा समाधि-तपश्चक्रमुद्रा
८ नामसंगीति	शुक्ल	वज्रप०	द्वादश भुजः	—

स्वतन्त्र देवीगुण

रूप	रूप भेद	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुद्रा	उप०
१ स	(i) महाशरस्वती शुक्ला दक्षिणवरदा (ii) वज्रवीणा, शुक्ला वरदा नितम्बलोपरि नन्दावना	—	—	द्विभुजा	वामे कमलम् वीणा
२ र	(iii) परमेश्वरदा	—	—	दक्षि०	कमलम् वामे पुस्तकम्
३ स्य	(iv) आर्य नरस्वती	—	—	—	कमलोपरि प्रसादा०
४ ती	(v) वज्रशरस्वती	—	—	प्रत्या०	पद्मभुजा त्रिभु० —
५ अपराजिता	[गणेशाकम्पा, तर्जनीपाश-चपेटा वान मुद्रा]	—	—	—	—
६ वज्रगाम्बारी	प्रत्या०	—	द्वादशभुजा	—	पद्मानना
७ वज्रयोगिनी	(रूपद्वय)	—	प्रथम में द्विभुजा की डिङ्गमस्ता वासाद्वय—अशीषा द्वितीये शीरोत्तमाया नेत्रमायवज्रवाराहीसदृशा	—	—
८ गङ्गापतिहृदया	अभया वरदा व	—	नृत्यन्ती	द्विभुजा	—
९ वज्रविदारणी	[पद्मानना दशभुजा—शंकराङ्ग हृदय, वज्र-वरद-दक्षिणा, पाश चक्र-भुज-ध्वज-अमय-नामा]	—	—	—	—

वपस्ंहार—शत्रुवादी, अश्ववादी, अश्वीवरवादी वीरों में भी इस विपुल देव गुण एवं देवी गुण का विकास बड़ा ही रोचक विषय है। द्विभुजा की पौराणिक कल्पना में भी वीरों के लिये देव-गुण-कल्पना की ऊँचा भूमि प्रस्तुत कर दी। तन्मयों ने तो जितना प्रभाव वीरों पर डाला उतना शत्रुवत् अश्वपत्त है। अश्व वीरधर्म यतः एक प्रकार के आश्व धर्म का प्रतिद्वन्द्वी ही नहीं कालान्तर पाकर प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिद्वेषी भी हो गया अतः ज्ञानियों के परमपूज्य महादेव (गणेश, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि) वीरों की देवप्रतिमाओं के चेहरे में कुनले हुए प्रदर्शित हैं—इसने बढ़कर विद्वेग और वज्र हो सकता है ?

परिशिष्ट

वीरदेव गुण में आध्यात्मिकता की गरमे अधिक प्रतिमायें शत्रु में प्रतिपादित एवं स्थापित में निर्दिष्ट हैं। आध्यात्मिक कला (भद्रकल्प) के अतिरिक्त बोधिवत्त अस्त्रोद्भिन्नेर का प्रतिपादन ने अनुपपन्नतः स्थापन को भी प्रभावित किया। अग्न, ऊँचा अस्त्रोद्भिन्नेर की जिन १०८ प्रतिमाओं का संकेत किया गया था उनमें नाम विष्णुरूप में निम्नलिखित हैं:—

हयग्रीवलोकेश्वर
 मोजवाञ्ज्वल
 हालाहल
 हरिहरिहरिवाहन
 मायाजालक्रम
 पङ्कज
 ध्यानन्दादि
 वश्याधिकार
 पौतपाद
 कमण्डलु
 वरदायक
 जटामुकुट
 मुखावती
 प्रेतसन्तर्पित
 मायाजालक्रमक्रोध
 सुगतिसन्दर्शन
 नीलकण्ठ
 लोकनाथरक्षार्थ
 त्रैलोक्यसन्दर्शन
 सिंहनाथ
 खसर्पण
 मणिपद्म
 वज्रधर्म
 पूषल
 ठतनीति
 वृष्णाचन
 ब्रह्मदयक
 अनाद
 महावज्रमन्त्र
 विश्वहन
 शाश्वतबुद्ध
 शान्तामि
 जमदग्न
 यमोष्णीष
 यमदुस्तिष्ठ
 शान्तपात्र

कारण्डव्यूह
 सर्वशिवरत्नविष्कम्भि
 सर्वशोकतमोनिर्घात
 प्रतिमानककुट
 अमृतप्रम
 जालिनीप्रम
 चन्द्रप्रम
 अवलोकित
 वज्रगमे
 सागरमति
 रत्नपाणि
 गगनगञ्ज
 आकाशगर्भ
 क्षितिगर्भ
 अक्षयमति
 सृष्टिकान्त
 सामन्तभद्र
 महासहस्रभुज
 महारत्नकीर्ति
 महाशंखनाथ
 महासहस्रसूर्य
 महारत्नकुल
 महापटल
 महामञ्जुदत्त
 महाचन्द्रविम्ब
 महासूर्यविम्ब
 महा अभयपल्लव
 महा-अभयकारी
 महामञ्जुभूत
 महाविश्वशुद्ध
 महावज्रपात्र
 महावज्रशृङ्ग
 महावज्रपाणि
 महावज्रनाथ
 अभोपपात्र
 देवदेयता

पिण्डपात्र
 सार्धवाह
 रत्नदल
 विष्णुपाणि
 कमलचन्द्र
 वज्रलण्ड
 अचलदेव
 शिरिपरा
 धर्मचक्र
 हरिवाहन
 सरसिरी
 हरिहर
 सिंहनाद
 विश्ववज्र
 अमिताभ
 वज्रसत्यधातु
 विश्वभूत
 धर्मधातु
 वज्रधातु
 शाश्वतबुद्ध
 चित्तधातु
 चिन्तामणि
 शान्तमणि
 मञ्जुनाथ
 विष्णुचक्र
 वृत्ताञ्जलि
 विष्णुशान्ता
 वज्रसृष्ट
 शंखनाथ
 विश्वापति
 नित्यनाथ
 यमपाणि
 वज्रपाणि
 महास्थापनाशप्त
 यमनाथ
 अभिमदाप्य

प्रतिमा-लक्षण

जैन

जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव—जैन-प्रतिमाओं का आविर्भाव जैनों के तीर्थङ्करों से हुआ। तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं का प्रयोजन जिससे जैनों में न केवल तीर्थङ्करों के पावन-जीवन, धर्म-प्रचार और कल्याण-प्राप्ति की स्मृति ही दिखाना था, वरन् तीर्थङ्करों के द्वारा परिष्कृत पथ के पथिक बनने की प्रेरणा भी। जिन-पूजा में कल्याणक-पाठ (जिनों के कल्याणमय कार्य एवं काल की गाथाओं) का भी तो यही रहस्य है। तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनों के जिन जिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्पना परम्परित हुई उसका संकेत हम पीछे भी कर चुके हैं (दे० जैन-धर्म—जिन-पूजा) तथा कुछ चर्चा आगे भी होगी।

जैनियों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर हम संकेत कर चुके हैं। इस परम्परा के पौष्टिक साहित्यिक एवं रसापत्यारमक प्रमाणों में एक दो तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आवर्तित करना है। हाथीगुप्ता-अभिलेख से जैन प्रतिमा-पूजा शिशुनाग और नन्द राजाओं के काल में विद्यमान थी—ऐसा प्रमाणित किया जाता है भीयुत बृन्दावन भट्टाचार्य (See Jain Iconography p. 83.) ने कोटिल्य के अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट जयन्त, वैजयन्त, अपराजित आदि जिन देवों को जैन-देवता माना है यह ठीक नहीं। हाँ जैन-साहित्य की एक प्राचीन कृति—‘अन्तगददातो’ में ‘हरिनेगमेशि’ का जो संकेत, उन्होंने उल्लिखित किया है, उससे जिन पूजा परम्परा ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व तो प्रमाणित अग्रसर होती है। मधुरा के पुरातत्त्वान्वेषकों से भी यही निष्कर्ष दृढ़ होता है। जैनो के ७वें तीर्थङ्कर की स्मृति में निर्मापित स्तूप की तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीपूर्व सप्तम शताब्दी माना है जिससे प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा पूजा दोनों की प्राचीनता सिद्ध होती है।

जैन-प्रतिमाओं की विशेषतायें

जिन-विशेष ने जैन प्राप्त किया) वृत्त के साथ-साथ अष्ट-प्रातिहार्यो (दिग्भ्यतः, आसन, सिंहासन तथा आतपत्र, चामर, भामयङ्गल, दिव्य-बुध्नुभि, सुरपुष्पवृष्टि एवं दिव्यभञ्जि) में से किसी एक का प्रदर्शन भी विहित है तीर्थङ्कर-विशेष की प्रतिमा में इन सभी प्रतीकों का प्रकल्पन अनिवार्य है । जिन प्रतिमा में शासन देवताओं—यहाँ एवं यद्विशियों का प्रदर्शन गौडरूप से ही अभिप्रेत है—हाँ उनकी निजी प्रतिमाओं में जिन-मूर्ति गौड हो जाती है और उसको, आविर्भूत बौद्ध-देव वृन्द में आविर्भावक-देव की प्रतिमा के सदृश, शीर्ष पर अथवा अन्य किसी ऊर्ध्व-पद पर प्रतिष्ठापित किया जाता है ।

(ब) जैन-देवों के विभिन्न वर्ग

‘आचार-दिनकर’ के अनुसार जनों के देव एवं देवियों की तीन श्रेणियाँ हैं १ प्रासाद-देविया २ कुल-देविया (तान्त्रिक देविया) तथा ३ सम्प्रदाय-देविया । यहाँ पर यह स्मरण रहे कि जनों के दो प्रधान सम्प्रदायों—दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—के देवों एवं देवियों को एक परम्परा नहीं है । तान्त्रिक-देविया श्वेताम्बरों की विशेषता है । महायानी तथा वज्रयानी बौद्धों के सदृश श्वेताम्बरों ने भी नाना तान्त्रिक-देवों की परिकल्पना की ।

जैनों के प्राचीन देववाद में चार प्रधान वर्ग हैं—१ ज्योतिषी, २ विमान-वासी, ३ भवन-पति तथा ४ व्यन्तर । ज्योतिषी में नवग्रहों का संकीर्तन है । विमान-वासी दो उपवर्गों में विभाजित हैं—उत्तर-कल्प तथा अनुत्तर-कल्प । प्रथम में सुधर्म, ईशान, सनत्कुमार ब्रह्मा आदि १२ देव परिगणित हैं तथा दूसरे में पाँच स्थानों के अधिष्ठातृदेव—इन्द्र के पाँच रूप—विजय, विजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध । भवन-पतियों में असुर, नाग, विद्युत्, सुपर्ण आदि १० श्रेणियाँ हैं । व्यन्तरी में पिशाच, राक्षस, यक्ष गन्धर्व आदि आठ श्रेणियाँ हैं । इन चार देव-वर्गों के अतिरिक्त षोडश भुव अथवा विद्या देविया और अष्ट-मातृकायें भी जैनियों में पूज्य हैं । जैनियों में वास्तु-देवों की भी परिकल्पना है । इस संक्षिप्त समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगी कि तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनियों का देव-वृन्द ब्रह्मण-देव-वृन्द ही है ।

(स) तीर्थङ्कर

जैन-धर्म में सभी तीर्थङ्करों की समान महिमा है । बौद्ध गौतम-बुद्ध को ही जिस प्रकार से सर्वातिशायी प्रविष्टित करते हैं वैसा जैनियों में नहीं । तीर्थङ्कर-प्रतिमा-निदर्शनों में इस तथ्य का पोषण पाया जाता है । जैन-प्रतिमाओं की दूसरी विशेषता यह है कि जिनों के चित्रण में तीर्थङ्करों का सर्वश्रेष्ठ पद प्रकल्पित होता है । ब्रह्मादिदेव भी गौड-पद के ही अधिकारी हैं । इसी दृष्टि से हेमचन्द्र के ‘अभिवान-चिन्तामणि’ में जैन-देवों का ‘देवादिदेव’ और ‘देव’ इन दो श्रेणियों में जो विभाजन है, वह समझ में आसकता है । देवादिदेव तीर्थङ्कर तथा देव अन्य सहायक देव । भिवृन्दावन भट्टाचार्य ने ठीक ही लिखा है—In Iconography also this idea of the relative superiority of the Jinas has manifested itself. In the earliest sculptures of Jainism, the Tirthankaras prominently occupy about the whole relief of the stone.

जैन-मन्दिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा में ‘मूल नायक’ अर्थात् प्रमुल-जिन प्रधान-पद का अभिप्राय होता है और अन्य तीर्थङ्करों का अपेक्षाकृत गौड पद होता है । इस परम्परा में

स्थान-विशेष का महत्व अन्तर्हित है। तीर्थङ्कर-विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसी को प्रधानता देखी गयी है। उदाहरणार्थ सारनाथ के जैन-मन्दिर में जो तीर्थङ्कर मूलनायक के पद पर प्रतिष्ठित है वह (अर्थात् श्रेयांसनाथ) सारनाथ में उत्पन्न हुआ था — ऐसा माना जाता है।

तीर्थङ्कर रागद्वेष से रहित हैं। जन-तपस्विता के अनुरूप जिनों की मूर्तियाँ योगि-रूप में चित्रित की जाती हैं। प्रतिमा-निदर्शनों में प्राप्त जैन मूर्तियाँ इस तथ्य को निदर्शन हैं। पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न जिन-मूर्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। तीर्थङ्करों की प्रतिमायें योगिराज दक्षिणा-मूर्ति शिव के समान विभाव्य हैं। शास्त्र-मुनि गौतम-बुद्ध की प्रतिमाओं एवं जिन-मूर्तियों में इतना अत्यधिक सादृश्य है कि साधारण जनो के लिये कभी-कभी उनकी पारस्परिक अभिशां बुझकर हो जाती है। कतिपय लाहूँतनों—भीरव आदि से दोनों का पारस्परिक पार्थक्य प्रकट होता है। कुशान काल की जिन-मूर्तियों में प्रतीक-संयोजना के अतिरिक्त यक्ष-यक्षिणी-अनुगामिस्व नहीं प्राप्त होता है। यह विशिष्टता गुप्तकाल से प्रारम्भ होती है, जब से तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं में यक्ष-यक्षिणियों का अनिवार्य साहचर्य बन गया।

जैन-प्रतिमा की तीवरी विशेषता गन्धर्व-साहचर्य है। यद्यपि प्राचीनतम प्रतिमाओं (मथुरा, गान्धार) में यक्षों का निवेश नहीं परन्तु गन्धर्वों के उनमें दर्शन अवश्य होते हैं। मथुरा की जैन मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी नग्नता है। गुप्तकालीन जैन-प्रतिमायें एक नवीन-परम्परा की उन्नायिका हैं। यक्षों के अतिरिक्त शासन-देवताओं का भी उनमें समावेश किया गया। धर्म-चक्र मुद्रा का भी यहीं से श्रीगणेश हुआ।

जैन-प्रतिमाओं के विकास में भी सर्वप्रथम प्रतीक-परम्परा का ही मूलधार है। आयाग-पट्टों पर चित्रित जिन-प्रतिमा इसका प्रथम निदर्शन है। आयाग-पट्ट एक प्रकार के प्रशस्ति पत्र अथवा गुणानुकीर्तन-पत्र (tablets of homage) हैं, इनमें जिन-प्रतिमायें लाहूँतन-रूप हैं। कुशान कालीन जैन प्रतिमायें प्राचीनतम निदर्शन हैं। इन के तीन वर्ग हैं—रूप-प्रतिमा, पूज्य-प्रतिमा तथा आयाग-पट्टीय प्रतिमा। हिन्दू त्रिमूर्ति के सदृश 'चौमुखी' या सर्वतोभद्र-प्रतिमा में चारों कोणों पर चार 'जिन' चित्रित किये जाते हैं। प्रत्येक तीर्थङ्कर का पृथक्-पृथक् चिन्ह है जिससे तीर्थङ्कर विशेष की अभिशां (पहिचान) सम्पन्न होती है। आपाततः जिन-प्रतिमा भी बौद्ध प्रतिमा के सदृश ही प्रतीत होती है परन्तु जिन-प्रतिमा की पहिचान आभरणालङ्करण के वैशिष्ट्य से बुद्ध प्रतिमा से पृथक् की जा सकती है। इन आभरणालङ्करणों के प्रतीकों में स्वस्तिक, दर्पण, रूप, घेतसासन, दा मल्य, पुष्पमाला और पुस्तक विशेष उल्लेख्य हैं। सभी तीर्थङ्करों की समान मुद्रा नहीं। ऋषभ नेमिनाथ और महावीर—इन दोनों की आसन-मुद्रा कमलासन है जा इनके इनी आसन-मुद्रा में केवल्य-प्राप्ति की सूचक है अतः इन दोनों की प्रतिमा-अभिशां में यह तथ्य सदैव स्मरणीय है। अन्य शेष तीर्थङ्करों की प्रतिमा का कायोत्सर्ग-मुद्रा में प्रदर्शन आवश्यक है क्योंकि उन्हें इसी मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ था।

अस्तु संक्षेप में निम्न तालिका तीर्थङ्करों के लङ्घन एवं शासन-देव तथा शासक-देवियों का क्रम प्रस्तुत करती है:—

२४ तीर्थङ्कर		शासन-देविवा (अपराजित)	(यक्षिण्या) (वास्तुमार)	शासन-देव (यक्ष) (अप० तथा वास्तु०)
१ आदिनाथ (ऋषभ)	वृषभ	चक्रेश्वरी	च०	वृषववन
२ अजितनाथ	गज	रोहिणी	अजितवना	महायक्ष
३ सम्भवनाथ	अश्व	प्रशावती	दुरितारि	त्रिमुख
४ अभिनन्दननाथ	वानर	वज्रशृङ्खला	काली	चतुरानन
५ सुमतिनाथ	क्रौञ्च	नरदत्ता	महाकाली	तुम्बुरु
६ पद्मप्रभ	पद्म	मनोवेगा	अच्युता (श्यामा)	कुसुम
७ सुपार्श्वनाथ	स्वस्तिक	कालिका	शान्ता	मातङ्ग
८ चन्द्रप्रभ	चन्द्र	ज्वालामालिनी	उराला (भृकुटी)	विजय
९ सुविधिनाथ	मकर	महाकाली	सुतारा	जय
१० शीतलनाथ	श्रीवत्स	मानवी	अरोका	ब्रह्मा
११ श्रेयासनाथ	गण्डक	गौरी	मानवी (श्रीवत्सा)	यक्षेश
१२ बासुपूज्य	महिष	गान्धारी	प्रचण्डा (प्रवरा)	कुमार
१३ विमलनाथ	वराह	विराटा	विदिता (विजया)	परमुख
१४ अनन्तनाथ	श्येन	अनन्तमति	अकुशा	पाताल
१५ धर्मनाथ	वज्र	मानसी	कन्दर्पा (पद्मगा)	किन्नर
१६ शान्तिनाथ	मृग	महामानसी	निर्वाणी	गरुड
१७ कुन्धनाथ	छाग	जया	बला	गन्धर्व
१८ अरनाथ	नन्द्यावर्त	विजया	धारिणी	यक्षेश
१९ मल्लिनाथ	कनरा	अपराजिता	वैरोट्या	कुबेर
२० मुनिसुमत	वृषभ	बहुरूपा	नरदत्ता	वरुण
२१ नमिनाथ	नीलोत्पल	चामुण्डा	गान्धारी	भृकुटी
२२ नेमिनाथ	शंख	अम्बिका	अम्बिका	गोमेष
२३ पार्श्वनाथ	सर्व	पद्मावती	पद्मावती	पार्श्व
२४ महावीर (वर्धमान)	निह	निहयिका	सिद्धायिका	मातङ्ग

टि० १ 'अपराजिता-वृक्ष' के अनुसार, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त (१) श्वेतवर्ण, पद्मप्रभ, धर्मनाथ रक्तवर्ण, सुपार्श्व, पार्श्वनाथ हरिद्वर्ण और शेष सब काञ्चनवर्ण चिन्त्य हैं।

टि० २ तीर्थङ्करों के अन्य लाञ्छनों के विवरण परिशिष्ट ३ में उद्धृत अपराजित-वृक्ष के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

प्रतिमा-स्थापत्य में २४ तीर्थङ्करों के अतिरिक्त २४ यक्षा एव यक्षिणियों के रूप, १६ भुत-देवियों (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ९ ग्रहों तथा क्षेत्रपाल, सरस्वती, गणेश, श्री (लक्ष्मी) तथा शान्तीदेवी के भी रूप प्राप्त हैं। अतः संक्षेप में इनके लक्षणों की अवतारणा की जाती है।

यक्ष यक्षिणियाँ—तीर्थङ्कर-तालिका में इनकी संख्या एवं संख्या सूचित है। अतः यहाँ पर इस तालिका में संख्यानुरूप इनके विशेष लाञ्छन दिये गये हैं। आचार—यास्तुमार तथा अपराजितवृक्ष, विशेष विवरण परिशिष्ट में उद्धृत अपराजित के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

२४ यत्नों के वाहन-लाञ्छन

	अपराजित	वास्तुम्बर
१	वृष	गज
२	गज	गज
३	मयूर	मयूर
४	हंस	गज
५	गङ्गा	गङ्गा
६	मृग	मृग
७	मेघ	गज
८	कपीत	हंस
९	कूर्म	कूर्म
१०	हंस	कमलासन
११	वृष	वृषभ
१२	शिलि	हंस
१३	?	शिलि
१४	?	मकर
१५	?	कूर्म
१६	हृक्	यराह
१७	"	हंस
१८	रत्न	शंख
१९	सिंह	गज
२०	?	वृष
२१	?	वृष
२२	?	पुरुष
२३	?	कूर्म
२४	हरित	यज्ञ

२४ यत्तिणियों के वाहन-लाञ्छन

	अपराजित	वास्तुम्बर
१	गङ्गा	गङ्गा
२	य	लोहासन (गो-वाहन)
३	?	मेघ
४	हंस	पद्म
५	श्वेतहस्ति	"
६	अश्व	नर
७	महिष	गज
८	वृष	हंस
९	कूर्म	वृष
१०	शकर	पद्म
११	कृष्णहरिण	सिंह
१२	नक	अश्व
१३	विमान	पद्म
१४	हंस	"
१५	व्याघ्र	मत्स्य
१६	वलिगज	पद्म
१७	वृष्णराक्षस	शिलि
१८	सिंह	पद्म
१९	अष्टापद	"
२०	सर्प	भद्रासन
२१	मर्कट	हंस
२२	सिंह	सिंह
२३	कुम्भकूट	सर्प
२४	भद्रासन	सिंह

दश-दिग्पाल—दिग्पालों की संख्या आठ ही है परन्तु जैनो ने दस दिग्पाल माने हैं—

१. इन्द्र—तप्तत्राशनवर्ण, पीताम्बर, एरावत-वाहन, यज्ञहस्त, दूर्ध्वादिगधीश ।
२. अग्नि—कविलवर्ण, छागवाहन, नीलाम्बर, धनुर्वाणहस्त, आग्नेयदिगधीश ।
३. यम—कृष्णवर्ण, चर्मोवरण, महिषवाहन, दक्षहस्त, दक्षिणदिगधीश ।
४. निष्प्रति—धूम्रवर्ण, व्याघ्रचर्मोवरण, मुद्गरहस्त, प्रेतवाहन, नैऋत्यदिगधीश ।
५. वरुण—मेघवर्ण, पीताम्बर, पाशहस्त, मत्स्यवाहन, पश्चिमदिगधीश ।
६. वायु—धूसरवर्ण, रत्नाम्बर, हरिणवाहन, पञ्चप्रहरण, वायव्यदिगधीश ।
७. कुबेर—शङ्खभूषण, कनकवर्ण, श्वेताम्बर, नरवाहन, रत्नहस्त, उत्तरदिगधीश ।
८. ईशान—श्वेतवर्ण, गजाम्बिनाहृत, वृषभवाहन, त्रिनाभ्याम्बर, ईशानदिगधीश ।
९. नागदेव—कृष्णवर्ण, पद्मवाहन, उरगहस्त, पातालाधीश्वर ।
१०. महादेव—कञ्चनवर्ण, चतुर्भुज, श्वेताम्बर, हंसवाहन, कमलासन, पुस्तक कमल-हस्त

ऊर्ध्वलोकाधीश ।

नवग्रह

१. सूर्य—रक्तवस्त्र, कमलहस्त, सप्ताश्वरथवाहन ।
२. चन्द्र—श्वेत-वस्त्र, श्वेतदशबाजिवाहन, सुधाकुम्भहस्त ।
३. मंगल—विद्रुमवर्ण, रक्ताम्बर, भूमिस्थित, कुदालहस्त ।
४. बुध—हस्तिवस्त्र, कलहंसवाहन, पुस्तकहस्त ।
५. बृहस्पति—काञ्चनवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकहस्त, हंसवाहन ।
६. शुक्र—स्फटिकोज्ज्वल, श्वेताम्बर, कुम्भहस्त, तुरगवाहन ।
७. शनैश्चर—नीलदेह, नीलाम्बर, परशुहस्त, कमठवाहन ।
८. राहु—कज्जलश्यामल, श्यामवस्त्र, परशुहस्त, सिंहवाहन ।
९. केतु—श्यामाङ्ग, श्यामवस्त्र, पद्मवाहन, पद्महस्त ।

क्षेत्रपाल—एक प्रकार का भेरव है जो योगिनियों का अधिपति है। आचारदिनकर में क्षेत्रपाल का लक्षण है—कृष्णगौरकाञ्चनधूसरकपिलवर्ण, विंशतिभुजदण्ड, वर्धरवेश, जटाजूट-मण्डित, घातुकीकृतनिजोपवीत, तत्त्वकृतमेखल, शेषकनहार, नानाबुध हस्त, सिंहचर्मावृत, प्रेतासन, कुक्कुर-वाहन, त्रिलोचन ।

भुत-देवियां—विद्या देवियां

१. रोहिणी	५. अप्रतिचक्रा	६. गौरी	१३. वैरोध्या
२. प्रशस्ति	६. पुरुषदत्ता	१०. गान्धारी	१४. अच्युता
३. यज्ञशैलला	७. कालीदेवी	११. महाज्वाला	१५. मानसी
४. वज्राकुरी	८. महाकाली	१२. मानवी	१६. महामानसी

टि० १ इनके लक्षण यत्तिथियों से मिलते जुलते हैं ।

टि० २ श्री (लक्ष्मी), सरस्वती और गणेश का भी जैनियों में प्रचार है। आचार-दिनकर में इनके लक्षण ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षण से मिलते जुलते हैं। शान्ति-देवी के नाम से भी श्वेताम्बरों के ग्रन्थों में एक देवी है जो जैनियों की एक नवीन उद्भावना कही जा सकती है ।

टि० ३ योगिनियां—जैनों की ६४ योगिनियों में ब्राह्मणों से घैलक्षण्य है। अर्द्धिक एवं परम वैष्णव जैनियों में योगिनियों का आधिर्भाव उन पर तान्त्रिक आचार एवं तान्त्रिक पूजा का प्रभाव है। जैनों की शाक्तार्वा पर हम पीछे संकेत कर चुके हैं ।

स्थापत्य-निदर्शनों में—महेत (गोडा) की श्रृणभनाथ-मूर्ति; देवगढ़ की अजित नाथ-मूर्ति और चन्द्र-प्रभा-प्रतिमा; पंजाबद संमहालय की शान्तिनाथ-मूर्ति; खालियर-राज्य की नेमिनाथ-मूर्ति, जोगिन का मठ (रोहतक) में प्राप्त पार्श्वनाथीय मूर्ति—जिन-मूर्तियों में उल्लेख्य हैं । महाबौर की मूर्ति भारतीय गंधालयों में प्रायः सर्वत्र द्रष्टव्य है । खालियर राज्य में प्राप्त कुनेर, चक्रेश्वरी और गोमुख की प्रतिमाएँ दर्शनीय हैं । देवगढ़ की चक्रेश्वरी-मूर्ति बड़ी सुन्दर है। उसी राज्य (गंधर्व) में प्राप्त क्षेत्रपाल, देवगढ़ की महामानसी अग्निधरा और भुत-देवी; मर्वा की रोहिणी, लम्नक संमहालय की सरस्वती, बीकानेर की भुत-देवी आदि प्रतिमाएँ भी उल्लेखनीय हैं ।

उपसंहार

प्रतिमा शास्त्र के उपर्युक्त प्रमुख सिद्धान्तों (canons) की अतिसंक्षेप में समीक्षा के साथ साथ भारतीय प्रतिमाओं—ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन—के तीनों वर्गों की अवतारणा के उपरान्त अब अन्त में दो अत्यन्त महनीय एवं महनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है—
१ प्रतिमा-कला में रसदृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद ।

प्रतिमा में रस दृष्टि—प्रतिमा-शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी । शास्त्रीय मानादि-योजना के सम्यक् परिपालन से ही सुरम्भा प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी है—शास्त्रमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि—यह एक प्रकार से आज कल के युग में शास्त्र, नादियों—रूढ़ि-वादियों की परभरा पुकारी जावेगी । अथच प्रतिमा के कलात्मक सौष्ठव एवं परिपाक की दृष्टि से उममे काव्य एवं संगीत की भाँति आह्लादकता या चमत्कृतित्व अथवा रस की अनुभूति भी तो आवश्यक है । सम्भवतः इसी दृष्टि से समराज्जय-संग्रधार में प्रतिमा-शास्त्र के विभिन्न विषयों के वर्णन के साथ-साथ ‘रसदृष्टि लक्षण’ नामक ८२ वें अध्याय में ११ रसों एवं १८ रस-दृष्टियों का भी वर्णन किया गया है । यद्यपि यह वर्णन चित्र से सम्बन्धित है जैसा ग्रन्थकार स्वयं कहता है—

‘रसानामथ वचयामो दृष्टीनामिह लक्षणम् ।

तदावसायतश्चित्रे भावयति प्रज्ञायते ॥’

परन्तु चित्र से तात्पर्य (दे० प्रतिमा-वग) न केवल चित्रना प्रतिमाग्र, (paintings) से ही है (सत्य तो यह है कि चित्र शब्द का यह एक संकुचित अर्थ है), वरन् ये सभी प्रतिमाएँ, जिन की निर्मिति में पूर्णाङ्ग चित्रण (Sculptures fully in the round) हुआ है, गतार्थ हैं । अतः समराज्जय के अनुसार प्रतिमा की विरचना में भाव-व्यक्ति मूर्ति निर्माता का परम कौशल है । जहां प्रतिमा में हस्तपादादिकों में मुद्रा विनियोग से मूर्तिनिर्माता प्रतिमा के मौन व्याख्यान की सृष्टि करता है वहां वह उसमें रसों एवं रसदृष्टियों के उन्मेष से उसके अल्पष्ट, अव्यक्त एवं संकेतित भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है । रसोन्मेष से प्रतिमा प्रतिमा नहीं रहती वह सजीव बन जाती है । रसोन्मेष से देवी देव और स्त्री-पुरुष के चित्र ही सजीव नहीं उठ खड़े होते हैं वरन् तत्पाकयित भाव-शून्य पशु और पक्षी भी हमारे मुख खुल के साथी बने जाते हैं । एक शब्द में रसोन्मेष से पशु और पक्षी ऊपर उठ जाते हैं और मानव तो देवों की क्रीड में किलोल करने लगता है—ब्रह्मानन्द-सदोदर रसास्वाद की यह महनीय महिमा है एवं लोकोत्तर गरिमा ।

अतः मूर्ति-निर्माता स्थापति को मूर्ति में रसोन्मेष के द्वारा भाव-व्यक्ति के लिये अवश्य प्रयत्नशील रहना चाहिये। स्थापत्य-शास्त्र के प्राप्त ग्रन्थों में सम्राट्त्व के लेखक, विद्या और कला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रसिद्ध उच्चायक एवं स्वयं विधायक भी (दे० मा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम 'विषय-प्रवेश') धाराधिप भोज को ही श्रेय दे जिन्होंने न केवल कला की भाँति प्रतिमा-कला में भी रसोन्मेष की इस परिपाटी का प्रथम पल्लवन किया।

इन विभिन्न रसों एवं रसदृष्टियों के लक्षण-पुरस्सर लक्ष्य में समन्वय की समीक्षा का अवसर इस अनुसन्धान के अन्तिम ग्रन्थ—'यन्त्र एवं चित्र' में होगा अतः यहाँ संकेतमान आवश्यक था—विशेष विस्तार अभीष्ट नहीं।

प्रतिमा एवं प्रासाद

प्रतिमा-विरचना के प्रायः सभी नियमों पर निर्देश हो चुका—प्रतिमा के प्रत्येक अवयव की निर्मिति भी हो चुकी वह गजीव भी हो उठी। उसकी प्रतिष्ठा भी तो कहीं होनी चाहिये। भारत का स्थापत्य विशेषकर प्रतिमा-कला (Imagemaking—Iconography) अदेवहेतुक नहीं रहा। प्रतिमा की प्रकल्पना का एकमात्र प्रयोजन प्रानाद में प्रतिष्ठा है। यहाँ प्रासाद से तात्पर्य महल नहीं है। प्रासाद शब्द का पारिभाषिक अर्थ देव-मन्दिर है। इस पर हमने सविस्तृत समीक्षा अपने इस अनुसन्धान के तृतीय ग्रन्थ—प्रासाद-वास्तु—Temple-Architecture (शीघ्र ही प्रकाश्य) में की है।

प्रासाद एवं प्रतिमा के निर्माण की परम्परा में पौराणिक 'अपूर्त' पर हम पूर्व ही संकेत कर चुके हैं। अतः हिन्दुओं के इस देव-कार्य में 'प्रासादमूर्ति' अदृश्य 'देव' की प्रत्यक्षा मूर्ति है। प्रासाद वास्तु की उद्भावना में मूर्ति, मानव-चलेवर) के ही सदृश नाना रचनाओं के दर्शन हाते हैं। अतः जिस प्रकार शरीर और प्राण का सम्बन्ध है उसी प्रकार प्रासाद और प्रतिमा का। प्रासाद वास्तु की नाना ऊपरी भूषाओं, विच्छिन्नियों एवं रचनाओं को एक मात्र प्रासाद मन्दिर के बाह्य-चलेवर तक ही सीमित रखना और गर्भ-गृह को विलकुल इन से शून्य रखना—इन दोनों का यही मर्म है। 'स्कन्दोपनिषद्' का प्रवचन है : "देहो देवालयो प्रोक्तो जीवो देव. सनातन."। इसी प्रकार हयशीर्ष पञ्चचरान, अग्निपुराण, ईशान-शिव-गुरु देव पद्धति, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों में प्रासाद एवं प्रतिमा की इसी मौलिक भावना पर निर्देश है। इन सबकी निरुत रूप से समीक्षा पूर्वोक्त 'प्रासाद-वास्तु' में द्रष्टव्य है।

अथ च प्रासाद में प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्रासाद (गर्भगृह) और प्रतिष्ठाप्या प्रतिमा की पारस्परिक निवेश एवं निर्माण की प्रक्रिया आदि के साथ साथ प्रासाद वास्तु के जन्म एवं विकास, उसके नाना भेद एवं प्रभेद, उसकी प्रमुख शैलियों एवं उसके अनिवार्य अङ्गों—मण्डप, जगती आदि-आदि विषयों की भी सविस्तर समीक्षा वहीं द्रष्टव्य है। विस्तारभय से इस अति महनीय विषय का एक मात्र यही संकेत ही अभीष्ट था। इति दिक्।

परिशिष्ट

अ. रेखा-चित्र—यन्त्र-चित्र

प. प्रतिमा-वास्तु-कोष

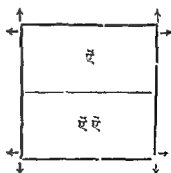
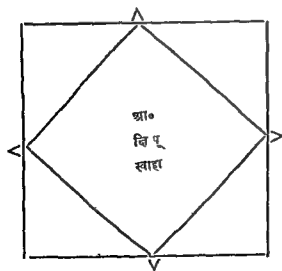
स. ग्रन्थ-अवतरण (समग्रग्रन्थ एवं अपराजित)

परिशिष्ट अ

रेखा-चित्र—यन्त्र-चित्र

टि० शाक्तार्चा में बिना प्रतिमा के भी पूर्णार्चा या विशिष्टार्चा सम्पन्न हो सकती है ।
अतः द्रव्यभाव से प्रतिमा-चित्रों एवं अन्य नाना चित्रों की नियोजना के बिना भी निम्न शक्ति-यन्त्र-चित्र से ही पाठक वाम चला लेंगे ।

↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	न	शि	य	मः	वा	
←	य	म	वा	न	शि	→
←	वा	न	शि	य	म	→
←	शि	य	म	वा	न	→
←	म	वा	न	शि	य	→
↓	↓	↓	↓	↓	↓	

संक्षिप्त-समराङ्गण

(अवतरण)

प्रतिमा-विज्ञानम्

(अ) प्रतिमा-द्रव्याणि तत्प्रयुक्तारच फलदमेदाः

सुवर्शरूप्यताम्रारमर्दारुलेप्यानि शक्तिः ॥ १ ॥

चित्रं चेति विचिदिष्टं द्रव्यमर्चासु सप्तधा ।

सुवर्णं पुष्टिकृद् विद्याद् रत्नं कीर्तिवर्धनम् ॥ २ ॥

प्रजाविप्लुद्धि (जर्द) ताम्रं शैलेषु भूतयावहम् ।

आयुष्यं दा(वरचरुष) द्रव्यं लेप्यविश्रे भनावहे ॥ ३ ॥ ७६.१-३.

(ब) प्रतिमानिर्माणोपक्रमविधिः

प्रारम्भेद् विभिना प्राज्ञो महत्कारी जितेन्द्रियः ।

हविष्यनियताहारो जपहोमपरायणः ॥ ४ ॥

शयानो धर्म्योपुष्टे (कुरास्तरयो मन्द-तर) ॥ ७६.४-५.

(स) मानगणनम्

ज्ञेयोऽय मानगणनम् परमापवादि तद् भवेद् ॥

परमात् रजो रोम जिह्वा मूत्रा ययोऽङ्गुलम् ।

क्रमशोऽष्टगुणा पृष्टिरे (वर्ग) मानाद्गुलं भवेद् ॥

द्वयद्गुलं मोलको श्लेष्वाः कच्छा वा तां प्रचक्षते ।

द्वे फले मोलको वा द्वौ भागौ मानेन तेन तु ॥ (७६-१-३)

(य) प्रतिमानिर्माणे मानापात्राणां पञ्च-गुरुप-क्षीणां लक्षणम्

पञ्चानां हंसमुख्यानां देहवम्बादिकं शृणाम् ।

दण्डिनीप्रमुखानां च स्त्रीणां तद् भूमहे पुष्क ॥

हंसः शरोऽय रुक्को मद्रो मात (६४) एव च ।

(पञ्चैते) गुरुपास्तेषु मामं हंसस्य कल्पते ॥

अष्टाशोत्यङ्गुलो हंसस्यायामः परिकीर्तितः ।

विज्ञेया वृद्धिरन्वेपां चतुर्णां द्वयङ्गुलकमाव ॥ ७६.१-३

(र) प्रतिमा-द्रोषाः

अथ धर्ज्यानि रूपाणि श्रूयतेऽर्थादिकर्मसु ।

धर्मोक्तं शास्त्रतत्त्वज्ञानोपाहादितार्थिभिः ॥

अज्ञातज्ञेन पटि (तातं) विविधना दोषसंयुतम् ।

अपि माधुर्यसम्बन्धं (न) ग्राह्यं शास्त्रवेदिभिः ॥

अरिलपटस (न्येर्जि) विज्ञान्तां वज्रां धाम्नीतां तथा ।

अतिमानामुन्नतां चैव कारुप्रहां तथैव च ॥

प्रत्यङ्गहीनां विवटां मध्ये प्रम्यितां तथा ।

इदानीं देवतां प्रा (जैहिंशो हि) तार्थं नैव कारयेत् ॥
 आशिक्षष्टसन्ध्या मर्यां आन्यथा स्थानविभ्रमम् ।
 चमथा वज्रह विद्यान्ततया ययसः चयम् ॥
 नित्यमस्थिनया पुंसांमर्षस्य क्षयमादिशेत् ।
 भयमुन्नतया विद्या दृढज्ञेयं च न संशयः हि
 देशान्तरेषु गमनं सत्तत् का (२१६) जहया ।
 प्रापद्गहीनया नित्यं भेदुः स्यादनुपपत्त्या ॥
 विकटाकारया ज्ञेयं भयं दारण्यम् (चं०) या ।
 अथोमुन्या शिरोरोगं (तयानयापि च ?) ॥
 एतरेपेता दोषैर्वा चर्जयेत् तां प्रयत्नतः ॥

७८. १-२.

(ल) प्रतिमा-मुद्राः - (i) पताकादि-चतुष्टय-हस्तमुद्राः

२४ असंयुतः पताकप्रपताकरच सूचीयः कर्तरीमुखः ।
 हस्ताः अर्धचन्द्राक्षयाराजः शुकुत्तएहस्तधापरः ॥
 मुष्टिरच शिखरचैव कपिर्यः खटकाम्बुः ।
 सूच्या (स्यात्स्यः) पद्मकोशादि (शि) रसो मृगशीर्षकः ॥
 काङ्गुखकाखपद्मश्च चतुरो भ्रमरस्तथा ।
 हंसारयो हंसपक्षरच सन्दंशमुकुजा (वरि) ॥
 ऊर्ध्वनाभस्ताम्रचूड हृष्येया चतुरन्विता ।
 हस्तानां विरहितस्तेषां अर्धं कर्म चोच्यते ॥

८१. २ ६

२३ संयुतहस्ताः प्रयोदशाथ कल्पन्ते संयुता नामलक्षणैः ।
 अङ्गुलिश्च कपोतरच कर्कटः स्वस्तिकस्तथा ॥
 खट (का ? का) अर्धमानश्च (व्यस्युत्स) द्वनिषधादपि ।

डाक्षः पुत्रपुत्रस्तद्वन्मकरो गजदन्तकः ॥

(वरिणाद्वा कल्पन्ते मयता नामलक्षणैः ।

अवहिताभिधानश्च अर्धमानस्तथा परः ।

अङ्गुलिश्च कपोतश्च कर्कटः स्वस्तिकस्तथा () ॥

प्रयोदशेते कथिता इत्याः संयुतसंनिताः । ८२. १२२-१२२५

२६ (?) नृत्त-
 हस्ताः अर्धं नृत्तहस्तानामिदानीमभिधीयते ।

अङ्गुली तयोदृष्टौ स्वस्तिको विमर्शो (यौ, यंको) ॥

(पद्मकोशाभिधानौ) चापराखखटकाम्बुनी ।

(अ ? या) विद्वज्जकी मूर्च्छामुनरेचितः मञ्जुकी ॥

अर्धंरेचिनमञ्जु त तथैवोत्तानचक्षिणी ।

पराश्च (यो, यो) कौ चाप देशवन्धी खटाकरी ॥

कनिहरतो तथा पञ्चवक्षिणा (यो, यो) तगः परम् ।

(पञ्चमोत्तकी चैव तथा गदहस्तकी च

तगरच दण्डपञ्चाक्ष नृत्तमपहक्षिणी तगः ।

पारवंमण्डलिनी तद्दुरोमण्डलिनावपि ॥
 अनन्तरं करौ ज्ञेयावुरःपारवार्धमण्डलौ ।
 मुष्टिकस्वस्तिकाण्यौ च वलिनीपद्मकोशौ ॥
 तत्परच कथितौ हस्तावलपदलवकोस्वयौ ।
 वलिनी वलि (तपाता) कथावित्येकाम्निशरीरिता ॥ ८३.२२१-२२७

(ii) पाद-मुद्राः—वैष्णवादिपङ्क्त्यान्कमुद्राः—

अथान्यान्यभिधायन्ते चेष्टारूपानान्यनेकशः ।
 यानि ज्ञात्वा न मुह्यन्ति चित्रविचक्षणैः ॥
 वैष्णवं समपादं च वैशाखं मंडलं तथा ।
 प्रत्यालीढमधालीढं स्थानान्येतानि लक्षयेत् ॥
 (छरवक्रामत्तमथायामदिहितनाकत्रयं रत्नीयाम्)
 द्वौ तालावधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 तयोः समन्वितस्वैकस्वयः पञ्चस्थितोऽपरः ।
 किञ्चिद्विजितमङ्गं च (शगान्नभोग्यसंयुतम्) ॥
 दौष्ण्यवस्थानमेतद्धि विष्णुरन्नाधिदैवतम् ।
 समपादे समौ पादौ तालमात्रान्तरस्थितौ ॥
 स्वभावसौष्टवोपेतौ ब्रह्मा चात्राधिदैवतम् ।
 तालावधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 अथमेकं द्वितीयं च पादं पञ्चस्थितं लिखेत् ।
 (नैपमोहः) मलयैवं स्थानं वैशाखसंक्षितम् ॥
 विशालो भगवानस्य स्थानकस्याधिदैवतम् ।
 (ऐन्द्रान्द्रं) स्थानमण्डलं पादौ चतुर्भुजस्तौ ॥
 अथ(स्थ)श्च पञ्चस्थि(ताति)श्च कटिर्ज्ञानसमा तथा ।
 प्रसार्य दक्षिणं पादं पञ्चतालान्तरस्थितम् ॥
 आलीढं स्थानकं कुर्याद् दक्षरचान्नाधिदैवतम् ।
 कुञ्चितं दक्षिणं कृत्वा वामपादं प्रसारयेत् ॥
 आलीढं पतिव (तर्जितं) न प्रत्यालीढमिति स्मृतम् ।
 इच्छिद्यस्तत्र समः (१) पादस्थः पञ्चस्थितोऽपरः ॥
 समुन्नतकटिर्वासरचान्द्रित्यं तदुच्यते ।
 एकः समस्थितः पादो द्वितीयोऽप्रतलान्वितः ॥
 (शुद्धमविद्धं वातः) स्वक्रान्तं उच्यते ।
 स्थानप्रथमिदं रत्नीयां मृणामपि (भवेत्) अवधित ॥ ८५. १-१३

(iii) शरीर-मुद्राः (चेष्टाः)

अत ऊर्ध्वं प्रथम्यामि (नेत्रि) स्थानविधिक्रमम् ।
 (संपात्पारुषाणां) हि जायन्ते नव वृत्तयः ॥
 पूर्वमन्त्रागतं तेषां ततोऽर्धज्वागतं भवेत् ।

ततः साचीकृतं विद्यादध्यर्षाद्यमनन्तरम् ॥
 चत्वार्युर्ध्वगतादीनि परावृत्तानि तानि च ।
 ऋज्वागतपरावृ (वृत्तं) ततोऽर्धर्षागतादिक्कम् ॥
 साचीकृतपरावृत्तं ततोऽध्यर्षाद्यपूर्वकम् ।
 पा(श्चर्या) गतं च नवमं स्थानं भित्तिविग्रहम् ॥
 ऋज्वर्धंजुनोर्मध्ये चत्वारि व्यन्तराणि च ।
 अर्धंजुसाचीकृतयोर्मध्ये च व्यन्तरत्रयम् ॥
 द्व्यर्धर्षा १) साचीकृतयोर्मध्ये द्वे व्यन्तरे परे ।
 परोद्वर्धंशपारवर्ष १) व्यन्तरं चैकमन्तरे ॥
 ऋज्वागतपरावृत्तपारवर्षा (२योर्यथा) गतयोर्दश ।
 अन्तरे व्यन्तराणि स्युः स्थानकान्यपगणयपि ॥

७१, १-७

प्रतिमा-लक्षणम्

महादीनां रूपमहुरणसंयोगलक्षणम्— ७७वा अ०

ग्रक्षा मङ्गललाचिःप्रतिमः कर्तव्यः सुमहापुतिः ॥
 श्रुत्वाङ्गः श्वेतपुष्पश्च श्वेतवेष्टववेष्टितः ।
 कृष्णाग्निमोतरीयश्च श्वेतबासारचतुर्मुखः ॥
 दण्डः कमण्डलुरचास्य कर्तव्यौ वामहस्तयोः ।
 अक्षसूत्रधरस्त (द्वा द्वे) मौन्या मेखलया वृतः ॥
 का (चार्धो) वर्धमानस्तु जगद् दक्षिणपाणिना ।
 एवं कृते तु लोके (शे) वेमं भवति सर्वतः ॥
 माहाणा (र्धं) वर्धन्ते सर्वकामैर्न संशयः ।
 यदा निरुपा दीना वा कृशा रौद्रा कृशोदरी ॥
 माहाणैर्वा भवेद् वर्या (१) सा नेष्टा भयदायिनी ।
 निहन्ति कारकं रौद्रा दीनरूपा च शिल्पिनम् ॥
 कृशा व्या (धिर्धि) विमारां च दुर्गां कारयितुःसदा ।
 कृशोदरी तु दुर्मिच्छं विरूपा चानपश्यताम् ॥
 एतान् दीपान् परित्यज्य कर्तव्या सा सुखोभवा ।
 महाणो (वा चो) विधानज्ञैः प्रथ (मोमे) यौवने स्थिता ॥

२-४

विष्णुः विष्णुर्वैदूर्यसंकाशः पीतवासाः क्षिया (हावृ) पः ।
 वराहो धामनश्च स्थान्तरसिद्धो भयानकः ॥
 कार्यो (वा १) दाशरथी रामो जामदग्न्यश्च धीर्यवान् ।
 द्विभुजोऽष्टभुजो धावि चतुर्बाहुरभिन्दमः ॥
 शस्त्रचक्रगदापाणिरोजस्वी कान्तिसंयुतः
 नानारूपस्तु कर्तव्यो ज्ञात्वा कार्यान्तरं विभुः ॥
 इत्येष विष्णुः कथितः सुरासुरवमस्कृतः ।

३४-४२

बलभद्रः बलस्तु सुभुजः श्रीमांस्तालकेनुर्महापुतिः ।

धनमात्राकुलोत्सो नृशकरसमप्रभः ॥
 गृहीत (भारो ? सीर) सुसक्तः कार्यो दिव्यमदोक्तः ।
 चतुर्भुजः सौम्यवक्रो नीलाम्बरसमावृतः ॥
 (क ? सु) कुटलंकृतशितोरोहो रागविभूषितः ।
 रेवतीसहितः कार्यो (यन्त्रवत्) देवः प्रतापवान् ॥ ११-१८
 शिवः चन्द्राङ्कितजटः श्रीमान् नीलकण्ठः सुसंय (तेजः) ।
 विचित्रमुकुटः शम्भुनिशङ्करसमप्रभः ॥
 दोष्पाद्वाभ्यां चतुर्भिर्वा (वधा ?) युक्तो वा दोर्भितृभिः ।
 प (टि ? हि) शम्भुप्रहस्तरश्च पन्नगाजिनसमुत्तः ॥
 सर्वलक्षणसम्पूर्णो नेत्रत्रितयभूषणः ।
 एवविष्णुण्युक्तो यत्र लोकेस्वरो हरः ॥
 परा तत्र भवेद् बुद्धिर्देशस्य च नृपस्य च ।
 वदतश्च (रमशाने) वा विधायेत महेश्वरः ॥
 पृथक्पस्तदा कार्यः कारकस्य शुभः वदः ।
 भद्रादृशभु (लो ? जो) दोष्पां विधाया वा समन्वितः ॥
 शतपादुः कदाचिद्वा सहस्रभुज एव च ।
 रौद्ररूपो गणपतः सिंहचर्मोत्तरीयकः ॥
 सीधण्डपदप्रदशनः शिरोमात्राविभूषितः ।
 चन्द्राङ्कितशिराः श्रीमान् पीनोरत्नोत्तमः ॥
 भद्रमूर्तिस्तु कर्तव्यः रमशानस्थो महेश्वरः ।
 त्रिभुजो राजधान्यां तु पक्षने श्यास्त्वभुभुजः ॥
 कर्तव्यो विंशतिभुजः रमशानाख्यमध्यायः ।
 एकोऽपि मगवान् भद्रः श्यामभेदविकल्पितः ॥
 रौद्रसीम्बरवभावरश्च क्रियमायो भवेद् बुधैः ।
 उद्यन् यथा भवेद् यालुर्भगवान् सौम्यद्रांनः ॥
 स एव सीधण्णामेति मध्यमिन्मगतः पुनः ।
 तयारथपरिपतो निधं रौद्रो भवति शंकरः ॥
 स एव सौम्यो भवति श्यामे सौम्ये श्यपरिपतः ।
 श्यामान्येतानि सर्वाणि ज्ञात्वा किमदुत्पादिभिः ॥
 प्रमथैः सहितः कार्यः शंको लोकांश्वरः ।
 एतद् यथायद् कथितं संग्रहं त्रिपुराट्टकः ॥ १०-१२
 कार्तिकेयः कार्तिकेयस्य साधनं मन्त्रानामभिधीयते ।
 तद्व्याख्यानं रत्नवासाः पादकपप्रभः ॥
 ईषद्वाजावृतिः चाग्नौ मद्रस्य त्रिपदमनः ।
 प्रत्यक्षवदनः श्रीमानोरगनेर्लोचितः हृष्यः ॥
 शिरोवाग्मुष्टैरिष्यैः कुणामयि (वि) भूषितः ।

पयमुखो वैक्वक्त्रो वा शक्तिं रोचिष्मतीं दधत् ॥
 नगरे द्वादशभुजः खेटके पद्भुजो भवेत् ।
 ग्रामे भुजद्वयोपेतः कर्तव्यः शुभमिच्छता ॥
 शक्तिः शरस्तथा खड्गो मुसृण्डी मुद्गरोपिच ।
 हस्तेषु दक्षिणेऽप्येतान्ययुधान्यस्य दर्शयेत् ।
 एकः प्रासरितश्चान्यः पट्टो हस्तः प्रकीर्तितः ।
 धनुः पताका घण्टा च खेटः कुक्कुट (क) स्तथा ॥
 ग्रामहस्तेषु पण्डस्तु तत्र संवर्धनः करः ।
 पृथमायुधसम्पन्नः संप्रामस्थो विधीयते ॥
 अन्यदा तु विधातव्यः क्रीडालीलां न्वितश्च सः ।
 क्षागङ्गकुटसंयुक्तः शिशियुक्तो मनोरमः ॥
 नगरेषु सदा कार्यः रक्तद्वः परजपैपिभिः ।
 खेटके तु विधातव्यः पयमुखो ज्वलनप्रभः ॥
 तथा तीक्ष्णायुधोपेतः सग्न्यामभिरलंकृतः ।
 ग्रामेऽपि द्विभुजः कार्यः कान्तिष्पुष्टिसमन्वितः ॥
 दक्षिणे च मन्त्रेच्छुक्तिर्वामे हस्ते तु कुक्कुटः ।
 विविधपद्मः (स ? सु) महान् कर्तव्योऽतिमनोहरः ॥
 एवं पुरे खेटके च ग्रामे (वामिल ?) शुभम् ।
 कर्तिकेयं कुर्यादाचार्यः शास्त्रकोविदः ॥
 अविस्तेषु कार्येषु खेटे (या ? प्रा) मे पुरोचमे ।
 कर्तिकेयस्य संस्थानमेतद् यत्नेत् कारयेत् ॥

२३-३२

लोकपालाः त्रिदशोपः सहस्रा (चौ ? चो) वज्रभृत् सुभुजो वली ॥
 (प्रजापतयश्च) किरीटी सगदः धीमान् श्वेताम्बरभरस्तथा ।
 धीणिसूत्रेण म (हा ? हता) दिव्याभरणभूषितः ॥
 कार्यो राजधिया युक्तः पुरोहितसहायवान् ।
 सौवस्वतस्तु विज्ञेयः (कालेः वेस ?) परायणः ॥
 नेत्रमा सूर्यसंकाशो ज.मूलद्विभूषितः ।
 सम्पूर्णचन्द्रवदनः पीतवामा (रतु ? ह) मेघणः ॥
 विचित्रमुकुटः वार्यो वराहद्विभूषितः ।
 तेजसा सूर्यसंकाशः कर्तव्यो यज्ञवान् शुभः ॥
 धन्वन्तरिर्भरद्वाजः (प्रजानीयतयस्तथा ।
 दक्षार्थाः सरशाः कार्यो कार्यो रुद्राणि रपि ?) ॥
 अचिष्मान् (चा ?) ज्वलनः कार्यः (वा ? रता ? च ?) समीपे ।
 सरशावश्विनौ कार्यो लोकस्य शुभदायकौ ॥
 शङ्खमाख्याम्बरधरो जाम्बूनद्विभूषितौ ॥
 श्रीदेवी पूर्णचन्द्रमुखा दृग्भा विष्णोः च रक्षातिनौ ।

४२-४३

४२-४४

श्चेतवस्त्रया कान्ता दिग्पालकारभूषिता ।
 कटिदेशनिविष्टेन वामहस्तेन शोभना ॥
 सपद्मेन (वान्तेन?) दक्षिणेन शुचिस्मिता ॥
 कर्तव्या श्रीः प्रसन्नास्या प्रथमे जीवने स्थिता ।
 कौशिकी (दुर्गा) गृहीतगुल्फपरिध (पाहिन्ता) पट्टिशध्वजा ॥
 विभ्राणा खेटकोपेतजघ्नुष्यदगं च पाणिना ।
 घण्टारोकां च सौवर्णीं दधती घोररूपिणी ॥
 कौशिकी पीतकौरोयवसना सिंहवा (ह) ना ।
 (येषोष्टी?) विधातव्याः शुक्लाम्बरभराः ॥
 शोभमानरथ सुहृदैनौनारत्नविभूषितैः ।

५०-५१

५२-५५

• लिङ्ग-लक्षणम्

(i) लिङ्गद्रव्य-अथ प्रमार्थं लिङ्गानां लक्षणं चाभिधीयते ।
 प्रभेदाः (लौहं हस्तत्रिभङ्गेन कनीयसम् ?) ॥
 (हयशङ्खदानवैवं स्युराहस्तत्रितयविधेः ?) ।
 हयशङ्खदानवैवं स्युरा हस्त—हस्त्रिभङ्गविधेः ॥
 लिङ्गनामभिः प्रासादस्यानुसारतः) ।
 अतश्च द्विगुणानि त्र्युदाहृतानि प्रमादतः ॥
 त्रिगुणान्यरमजातानि सृष्टिकाप्रभवानि च ।
 रवरय रवरय कनिष्ठरय पदेन परिवर्तनात् ॥

(७०, १-४)

(ii) लिङ्गाकृतिः चतुर्मुखं भवेत्तिलगमर्चितं सर्वकामदम् ॥

(७० १७)

(iii) लिङ्गभेदाः पुष्परीक विराजन्त्य श्रीवत्स शत्रुमर्दनम् ॥

(७० ४०)

(iv) लोकापाल-लिङ्गमिन्द्राभितं शस्त्रमश्रुदिग्विजयाधिना (मृ) ।

लिङ्गाः प्रतिष्ठाप्यमिदं शत्रोर्बद्धा स्तम्भनमिच्छता ॥

(७०, ४५)

हृदमग्न्यभितं लिङ्गं हृत्वाभेयोर्भवेद् द्विरम् ।

विकीर्णशरिसम्तापं प्रतिष्ठाप्यमिदं सदा ॥

(७०, ५०)

लिङ्गमेतत् प्रतिष्ठाप्य करणः स्वदिगीशताम् ।

योग तथाप्तवायैश निम्बैतत्प्रातिपुष्टिद्वयम् ॥

(७०, ५१)

(५) लिङ्ग-निर्माणे द्रव्यभेदेन फलभेदाः

हृदं पञ्चमपञ्च वा (लोहत्वं) मयगमितम् ।

अथ (वचके) वज्रलेपाद्य कर्तव्यं सिद्धिस्त्यागु) भि ॥

भूतये लोहजं लिङ्गां सीमवश्रुवजितम् ।

कान्चनप्रभवं गजपदेद (कावचि सवितम्) ॥

(यास्य सिद्धिगोत्रकमेतत् प्राप्नुर्मानागवृन्मन्त्राणां) ॥

लोहोदमवं वा यन्मातृ—गुणसिद्धिदम् ॥

भि(५५) यां चक्रमेव स्वस्त्वम् ॥ मृत्पुष्पां च घेरमम् ।

शेष्टं ममस्त (रात्तापुं) य (उमन्त्राजं) तद्विधिदे ॥

पद्मेराग महाभूतैः सौभाग्याय तु मौक्तिकम् ।
 पुष्परागं (हा) नीलौ—यातीरसमुद्भवम् ॥
 यज्ञसे कुलसन्तत्यै तेजसे सूर्यकान्त (राक) म् ।
 ता—च्छं स्फादिकं सधकामदं शूलारखो ॥
 मण्डिजं श (क्रीत्रु) द्याय (पुलकाः) तथा ।
 सत्यकं सत्यनिष्पत्त्यै (भोजगं) दिव्यसिद्धिदम् ॥
 धेट्टं (सारका) लिङ्गमारोग्याहितचेतसाम् ।
 वैकु (तः) कसहावर्तराकायस्कान्तजं हितम् ॥
 (छुद्र सिस्त्रिपु) सन्मन्त्र जातिसंस्कृतम् ।
 फलं सम्पन्नं शुष्णादूह्यमन्यासु मणिजातिषु ॥

राक्षस पिशाच भूत-नाग-यक्ष-गान्धर्व-किन्नर-दैत्यादयः—

.... राक्षसरीरिणः ।
 रक्तवस्त्रधराः कृष्णा नामाभरणभूयिताः ।
 कर्तव्या राक्षसाः सर्वे बहुगहरणभूयिताः ॥ ४८-४९
 त्रिपञ्चदशपतिरस्येदं भृङ्गवन्मेघकप्रभारम् ॥
 वैदूर्यशकलङ्काशाः हरितश्मश्वोऽपि च ।
 रोहिता विकृता रक्तलोचना बहुरूपिणः ॥
 नागैः शिरोरुहास्त्रीनेर्विशगामरण्याम्बराः ।
 कार्याः पिशाचा भूतारच परुषासत्यवादिनः ॥
 (बहुपकारमन्दहा) विरूपा विकृताननाः ।
 क्षौररूपा विभातस्या इत्वा नाना (सुप्र) धारश्च ते ॥
 सुभीमविग्रहा भीमाः संघा यज्ञोपवीतिनः ।
 वर्मभिः शाटिकाचिग्रैर्भूताः कार्याः सदा युधिः ॥
 येऽपि नोक्ता विभातस्यास्तेऽपि कार्यानुरूपतः ।
 दह्य दह्य च बर्हिजगमसुरस्य सुरस्य च ॥
 यक्षराक्षसयोर्वापि ना (नाग) गन्धर्वयोरपि ।
 तेन लिगेन कार्यः स यमा सा (सुप्र) विज्ञान (ज्ञाता) ।
 प्रापेय (वा) योयंयतो हि दानवाः क्रूरकर्मिणः ।
 किरीटिनश्च कर्तव्या विविधपुष्पाण्ययः ॥
 तेभ्योऽपीपत् कभीयासो दैत्याः कार्या गुणैरपि ।
 दैत्येभ्यः परिहीयास्तु यक्षाः कार्या मदोत्कटाः ॥
 हीनस्तेभ्योऽपि गन्धर्वा गन्धर्वेभ्योऽपि पद्मगा ।
 मागेभ्यो राक्षसा हीनाः क्रूर (विविधतसूपिणः) ॥
 विद्याधराश्च यथेभ्यो हीनदेह (वृद्ध) राः स्मृताः ।
 विप्रमन्त्र्याम्बरधराश्चित्रचर्मसिपाण्य, ॥
 नामांघ्रधरा घोरा भूतसंघा भवाननाः ।

पिशाचेभ्योऽधिकः शृङ्गास्तेजसा पर्यास्तथा ॥

अन्यूनाधिकरूपारच कुर्वीत प्रायशः शुभान् ।

, २६-६७

यौद्ध-प्रतिमा-लक्षणम्—(विस्तारमयात् शृङ्गत्व्याच्च न दीयते)

जैन-प्रतिमा-लक्षणम्—अपराजितशृङ्गातः सू० २२१

अ चतुर्विंशति-तीर्थङ्कर-नाम-वर्ण-ज्ञानानि

अपमश्चाजितयै य संभवश्चाभिनन्दनः ।

सुमतिः पद्मप्रमश्च सुपाश्वः सप्रभोक्षमो मतः ॥ २ ॥

चन्द्रप्रमश्च सुविधिः शीतलो दशमो मतः ।

शेषोऽश्वतो वासुपुण्यश्च विमलोऽनन्तसंज्ञकः ॥ ३ ॥

धर्मः शान्तिः कुम्भुरतो मल्लिनाथस्तर्ध्व च ।

मुनिस्तथा सुमतश्च भमिश्चारिणेमिकः ।

पार्वनाथो वर्धमानश्चतुर्विंशतिरहंताम् ॥ ४ ॥

चन्द्रप्रमः पुष्पदन्तः श्वेतो वै क्रौञ्चसम्भवौ ।

पद्मप्रमो धर्मनाथो रत्नोत्पलनिभौ मतौ ॥ ५ ॥

सुपाश्वः पार्वनाथश्च हरिद्वर्णौ प्रकीर्तितौ ।

नेमिश्च श्यामवर्णः स्वाप्नीलो मङ्गिः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥

शेषाः षोडश सम्भोलास्तसकाञ्चनसमप्रभाः ।

वर्णानि कथितान्यग्रे स्मृङ्गानि ततः शृणु ॥ ७ ॥

पृषो गङ्गाश्वकपयः क्रौञ्चपद्मस्वस्तिकाः ।

चन्द्रो मकरग्रीवस्तौ मयदको महिषस्तथा ॥ ८ ॥

शूकराः शशादनश्च वज्रश्च मृग आत्मकः ।

नन्दावर्तश्च कलशः कूर्मो नीलाश्वशङ्खौ ॥ ९ ॥

सर्पः सिंहश्चपंभादेर्बाम्बुनानीरितानि च ।

■ चतुर्विंशतिशासनदेविकानामानि

चतुर्विंशतिरुप्यन्ते क्रमाच्छासनदेविकाः ॥ १० ॥

चक्रेश्वरी रोहिणी च प्रज्ञा वै वज्रशृङ्गधरा ।

नन्दता मनोवेगा कालिका उवाचमाश्रिका ॥ ११ ॥

महाकाली मानवी च गौरी गान्धारिका तथा ।

विराटा तारिका चैवानन्तागतिश्च मानसी ॥ १२ ॥

महामानमी च भया विजया आपताजिता ।

बहुरूपा च चामुण्डाऽभ्युक्ता परावती तथा ॥ १३ ॥

सिद्धायिनेति देव्यस्तु चतुर्विंशतिरहंताम् ।

पटपादा द्वादशमुक्ता चक्राण्यष्टौ द्विवज्रकम् ।

मातुलिङ्गामये चैव तथा पद्मासनाऽपि च ॥ १४ ॥

गहरोपरिस्तथा च चक्रेशो हेमकशिका ।

- २ रोहिणी चतुर्भुजा श्वेतवर्णा शङ्खचक्रामयधरा ।
लोहासना च कर्तव्या स्याद्दा च रोहिणी ॥ २ ॥
- ३ प्रज्ञावती प्रज्ञावती श्वेतवर्णा पद्भुजा चैव मंथ्रता ।
अभयधरदफल चन्द्राः पराष्टरपत्रम् ॥ १७ ॥
- ४ चक्रावली नागपाशाक्षफत्रकं वरदं हंसवाहिनी ।
चतुर्भुजा तथैवोक्ता विख्याता वज्रशृङ्खला ॥ १८ ॥
- ५ नरनत्ता चतुर्भुजा चक्रवज्र फलानि धरद तथा ।
श्वेतहस्तिमसारुदा कर्तव्या नरदक्षिका ॥ १९ ॥
- ६ मनोवेगा चतुर्वाणां स्वर्णवर्णाऽशानि चम्रफलं धरम् ।
अश्ववाहनमंथा च मनोवेगा तु कामदा ॥ २० ॥
- ७ कालिका कृष्णाऽष्टबाहुक्षिशूलपाशाङ्कुराधनु शराः ।
चक्राभयवरदारच महिषस्था च कालिका ॥ २१ ॥
- ८ उवाक्षामालिनी कृष्णा चतुर्भुजा घण्टा त्रिशूलं च फलं धरम् ।
पद्मासना घृणारुदा कामदा उवाक्षामालिनी ॥ २२ ॥
- ९ महाकाली चतुर्भुजा कृष्णवर्णा वज्रगदावरामया ।
कूर्मस्था च महाकाली सर्वशान्तिप्रदायिनी ॥ २३ ॥
- १० मानवी चतुर्भुजा श्यामवर्णा पाशाङ्कुराफल धरम् ।
सूक्तोपरिस्थया च मानवी शार्पदायिनी ॥ २४ ॥
- ११ गौरी पाशाङ्कुराभयवरदाः कनकाभा चतुर्भुजा ।
सा हृष्णहरिणारुदा कार्या गौरी च शान्तिदा ॥ २५ ॥
- १२ गान्धारी करद्वये पद्मफले नकारुदा तथैव च ।
श्यामवर्णा प्रकर्तव्या गान्धारी नामिका भवेत् ॥ २६ ॥
- १३ विराटा श्यामवर्णा पद्भुजा द्वौ वरदौ खड्गखेटकौ ।
धनुर्वाणौ विराटाख्या व्योममानगता तथा ॥ २७ ॥
- १४ अनन्तमतिः चतुर्भुजा स्वर्णवर्णा धनुर्वाणौ फलं धरम् ।
हसासनाऽनन्तमतिः कर्तव्या शान्तिदायिनी ॥ २८ ॥
- १५ मानसी पद्भुजा रत्नवर्णा च त्रिशूल पाशचक्रके ।
हमखै फलवरे मानसी व्याघ्रवाहना ॥ २९ ॥
- १६ महामानसी चतुर्भुजा मुक्ताभा शरः शाङ्गं च वज्रकम् ।
चक्रं महामानसी स्यात् पश्चिमाञ्जोपरिस्थिता ॥ ३० ॥
- १७ जया वज्रचक्रे पाशङ्कुशौ फलं च वरदो जया ।
कनकाभा पद्भुजा च कृष्णशूकरस्थिता ॥ ३१ ॥
- १८ विजया सिंहासना चतुर्बाहुर्वज्रचक्रफलोत्तरगाः ।
तेजोवती स्वर्णवर्णा नीमना सा विजया मतर ॥ ३२ ॥
- १९ अपराजिता खड्गखेटौ फलवरी श्यामवर्णा चतुर्भुजा ।
शान्तिदाऽष्टापदस्था च विख्याता अपराजिता ॥ ३३ ॥

- २० बहुरूपा द्विभुजा स्वर्णवर्णा च स्वङ्गलेटरुधारिणी ।
सर्पासना च कर्तव्या बहुरूपा मुखावहा ॥ ३४ ॥
- २१ चामुण्डा रत्नाभाष्टभुजा शूल-खट्वा मुद्गरपाशकौ ।
वज्रचक्रे दमवर्णौ चामुण्डा मर्कटासना ॥ ३५ ॥
- २२ अम्बिका द्वाद्विर्णा मिहसंस्था द्विभुजा च फलं वरम् ।
पुत्रेषोपान्यमाना च सुगोस्मद्भा तयाऽम्बिका ॥ ३६ ॥
- २३ पद्मावती पाश द्बुजौ पद्मवरे रत्नवर्णा चतुर्भुजा ।
पद्मासना कुङ्कुटस्था वृषाता पद्मावतीति च ॥ ३७ ॥
- २४ सिद्धायिका द्विभुजा वनकामा च पुरतर्कं चाभयं तथा ।
सिद्धायिका तु कर्तव्या भद्रामनसमन्विता ॥ ३८ ॥

अथ ऋषभादेयर्थाक्षमं चतुर्विंशतिवत्तनामानि

- वृषवक्त्रो महावक्त्रिमुग्रश्चतुराननः ।
तुम्बुरः कुसुमावयश्च मातङ्गो विजयस्तथा ॥ ३९ ॥
जयो द्रव्या किन्नरेशः कुमारश्च तथैव च ।
वयमुग्रः पातालवधः किन्नरो गरुडस्तथा ॥ ४० ॥
गन्धर्भोरघैव यघेशः कुबेरो वरदास्तथा ।
शृङ्गारिश्चैव गोमेधः पार्वी मातङ्ग एव च ॥ ४१ ॥
वज्राश्चतुर्विंशतिकाः ऋषभादेयर्थाक्षमम् ।
मेरीरश्च भुजशस्त्राणां कथयामि समासतः ॥ ४२ ॥
- १ वृषवक्त्रः वराहसूत्रे वाशश्च मातङ्गिन् चतुर्भुजः ।
श्वेतवर्णो वृषमुग्रो वृषमासनसंस्थितः ॥ ४३ ॥
- २ महावक्त्रः रत्नामोऽष्टबाहुर्हस्तिग्नो वरदाभयमुद्गराः ।
अवधः पाशद्वयः शक्तिर्मातङ्गिन् तथैव च ॥ ४४ ॥
- ३ विमृगः मयूरस्थानिनेशश्च त्रिवक्त्रः रत्नामवर्णकः ।
परवक्त्रमदाक्षश्चाह्वावरध्वं पद्भुजः ॥ ४५ ॥
- ४-५ चतुरानन तुम्बुरः मागवाशवक्त्राद्बुशार्हस्यश्चतुराननः ।
ह्रीं सर्वां फलप्रदौ तुम्बुरगं रुद्रामनः ॥ ४६ ॥
- ६-७ कुसुम-मातङ्गौ कुसुमाग्नौ गदाधौ च द्विभुजौ शृङ्गयंस्थितः ।
मातङ्गः स्याद्गदापाशौ द्विभुजौ मेघनाहनः ॥ ४७ ॥
- ८-९ विजय-त्रयी पद्मपाशाभयवराः कथोमे विजयः स्थितः ।
शङ्खपञ्चकवज्रद्वयः वृमोऽनस्थितः ॥ ४८ ॥
- १०-११ द्रव्य-रघेशौ पशुदंष्ट्रामयवरा द्रव्या स्याद्वनवाहनः ।
त्रिशूलापकज्वराः वज्रेट्स्थितौ वृषस्थितः ॥ ४९ ॥
- १२-१३ कुमार-वयमुग्रौ धनुर्वाणपञ्चवराः कुमारः शिखिवाहनः ।
वयमुग्रः पद्भुजो वज्रो धनुर्वाणा वनं वरः ॥ ५० ॥
- १४-१५ किन्न-गताक्षौ किन्नरेशः पाशाद्बुजौ धनुर्वाणौ वन वरः ।

- पद्माक्षय वज्राह्पुत्री भनुर्वाणी कर्त्तुं वरः ॥ ११ ॥
 ११-१० गदह-गर्धवी पाराह्पुत्राकवरा गदह-स्थाप्नुकासनः ।
 पद्माक्षयकवरा गम्भीरः स्थाप्नुकासनः ॥ १२ ॥
 १८-११ पठेश-पुत्रेयी मण्डे जलेश्वरी वज्रादि भनुर्वाणाः कर्त्तुं वरः ।
 पद्माह्पुत्राकवरा भनेट् सिंहो चतुर्मुखः ॥ १३ ॥
 २०-११ वदय-भृङ्गरी पाराह्पुत्रा भनुर्वाण सर्पवज्रा क्षपापति ।
 भूकशतिवज्रोटा ? वमरभृङ्गुडिस्तथा ॥ १४ ॥
 २१ पारंगी पारको भनुर्वाण भृङ्गिह मुद्गरश्च कर्त्तुं वरः ।
 सर्पकृन्ः दवागर्धवीः कर्षण्यः शान्तिमिच्छुवा ॥ १५ ॥
 २३ मातङ्गः कर्त्तुं योऽप्य द्विमुक्तो मातङ्गो हस्ति संश्रियतः ।
 २४ गामधः — सुतः — लज्जया न हरयते ।

अपराजित पृच्छातः (सू० २३५)

देवादीनां रूप-प्रहरण संयोगे षट्त्रिंशदायुधपोद्धराभूषणलक्षणानि

(अ) षट्त्रिंशद-
 आयुधनामानि

आयुधानामतो वन्द्ये नामसंस्काराणि धमाश्च ।
 विश्वव्युत्क्रियान्नामैः सट्वात्रकं चतुः ॥
 नाथपाराहुरा पयसातिष्ठिर्पयदपहकाः ।
 शङ्खस्त्रयकं गदावज्रातिमुद्गरभृङ्गुडिश्च ॥
 मुशलः परशुरथैव कर्षिका च कपालकम् ।
 शिरःसर्पश्च शूङ्गं च हस्तः कुन्तस्तर्पणं च ॥
 पुस्तकाचकमण्डलुप्रचयः पञ्चपत्रके ।

१. विश्वः

योगमुत्र तथा चैव षट्त्रिंशत्पञ्चकाणि च ॥ १०-१३

पोटशस्त्रं पदं कृत्वा पदेन नाभिवृत्तकम् ।

तदूर्ध्वं चोभयपक्षौ भीषणाग्रौ धर्कोर्वितौ ॥

पट्टाक्षशक्तिविषयवलयौ कण्टकावृत्तम् ।

वमयोः कटकोपेतौ मध्ये शतयन्त्रा उन्नतः ॥

दशभागमन्देद् दण्डं पृथुत्वं वैकुण्ठमामिकम् ॥ १४-१५

श्रिकालाप्रयां वन्द्ये यदुक्तं परमेस्वरैः ।

कौमारी चैव लक्ष्मीश्च शङ्खसिनी मुन्दका तथा ॥

पापिनी शुभगा ज्ञा (अ) चा षट्पुत्रादिकोदयाः ।

द्वादशान्तिर्मातुल्यमयंगुलमगमं प्रशस्यते ॥

आदिहोना मविज्जंशं मन्वहीना धनचपम् ।

हय्याह्वंशं वंशहीना शूलाग्र्ये मयुसंभवः ॥

चतुरगुला भवेन्मुष्टिरूर्ध्वं द्वयंगुलताडिता ।

मुष्टिकाग्रो यवाकारो जटनाग्रं च फीलकम् ॥ १६-२०

शङ्खं शङ्खार्धगुलं स्थान्नाप्यमं मुष्टिहीनतः ।

दद्विहीनं कनिष्ठं स्थाप्य त्रिविधः सङ्गच्छते ॥

-२. पुरिका

-३. शङ्खः

	... - ह्रस्वामूर्ध्वं तानिकोभयपक्षतः । पात्रिकोर्ध्वं यत् कुयांताडकापस्तु ग्राहकम् ॥ अदिद्वयं ग्राहके च ज्वकः स्रष्टुं शक्यते । स्रष्टुमानोद्देशे व्यासो द्वयंगुलाम्बो वधाधिकः । स्रष्टुमे पुनस्त्वेवं ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकम् ॥ उभयपक्षे चाऽन्तरं तु चतुर्दशांगुलैर्मन्त्रैव । हस्ताघातद्वयं कुर्यात् घृत्ताकारं च, रूपम् ॥	२१-२२
५. खेटकम्	
६. खेटवाक् धनिमार्गं निनेत्रज्ञावावंडपम् ॥ श्वेतासं सगल.....! हेमद्वयविभूषितः ॥ दिमुष्ट्य मध्यंगुलं मध्यं मध्योर्ध्वं च द्विहस्ततः । निर्गं चोभयतः कुर्याद् गुणाधारे तु कर्णिके ॥ —गुलं मध्यदेशे चवमौर्ध्वेऽपीमन्तम् । सप्ताष्टनवमुष्टिरथ बायोऽप्यष्टदशौऽयुतः ॥ कुम्भके कुम्भयेद् बायोऽं पूरयेत् पूरयेत् । वेचके रेचयेद् बायोऽं त्रिविधं शरलक्षम् ॥ मन्त्रद्वित्रिकं पापि पाशो ग्रन्थिसमाकुलम् । अंशुं चाक्षुशाकारं तालमानसमावृतम् ॥	२५-२६ २७-२८ २९-३०
७-८. धनुर्गोपी	८-११ घट्टा-रिष्टिद्वय- घट्टा घट्टाकृतिद्वयोश्चतुर्भारं च रिष्टिका । द्वयम् द्वापं द्वापार्थं च द्वयं स्यात्स्रष्टुमानितः ॥	३१
८-११ रङ्ग-पात्र-गदा	शङ्करश्च दक्षिणावर्तश्चक्रं चारयुतं तथा । गदा च स्रष्टुमाना स्यात् पृथुतालं शंकशाणोत्थम् ॥	३२
१०-१८ पत्र शनिः	पत्रं शूलद्वयं श्रीर्धमेकविंशतिशूलतः । अर्धेऽनुनिभारात्राशक्तिः स्याद् द्वादशांगुलाः ॥	३३
११-१९ सुदग भृशयही	हस्तमाह्वरचोर्ध्वतरश्च सुदगं धोदशांगुलिः । भृशयही सुभयोरास्या द्विहस्तान्ताप्रचालका ॥	३४
११-२२ सुशङ्ख-भारगु	विशायंगुलं सुशङ्खं चतुर्गुलवृत्तकम् । अर्धपञ्चोपमं परशुस्तद्वहः न मध्यतः ॥	३५
११-२५ कर्तिका-वपाञ्च	कर्तिका तुरिकामात्रा चक्रे च त्रिममाकृतिः । शौरिकम् शिरोऽरिषकं कपाळं रमापित्ररथ निपुशीर्षकम् ॥	३६
११-२६ सपं गृह-दह	सर्पं मुञ्चस्त्रिपथी गृहं स्याद्द्विगवादिभम् । मुञ्चकम् दहं दह्याकृतिः कुर्यात् कुनं च पञ्चदशकम् ॥	३७
१०-२१ पुगक-अपम	पुगकं पुगकं पुगकं स्यात् जात्या मालाऽङ्गुलकम् । कारदन्तु भूति वमयदन्तश्च पादोनः धाम्ने पट्टशिरदंगुलाः ॥	३८
१४-२१ पञ्च-यत्र योगमुद्रा पञ्च	च पञ्चमंकाशं पत्रं मुनं च खालकम् । पञ्चमनार्धपुम्पहस्ता योगमुद्रा नयोपयने ॥	३९

(ब) षोडशाभरणानां लक्षणानि

सू० २१६

१ द्वारः

मेललोर्ध्वे कटिसूत्रं (तथा कट्यां) द्वारोवचः स्थन्नालयः ।
 मुक्ताफलानि सर्वाणि शुद्धाकर भवानी च ।
 पाण्ड्यमातङ्गसौराष्ट्रे हेमसीर्षारकौशले ॥
 वेण्वातटे कलिङ्गे च वज्राकरसमुज्ज्वलः ।
 पद्मो (पपु) मुक्ता समानानि शुद्धरत्नानि यानि च ॥
 अपवा चाहि मातङ्गवाराहमरत्यनक्रमाः ।
 शङ्खजा घण्टाश्चैव मुक्तानां (मध्य योनता ?) योनय इमाः ॥
 निश्चलश्चमपूनरत्नं निर्वाणरत्नं सुगन्धिता ।
 सुवेष्यं च मयिं वीक्ष्य कण्ठे चार्यं ॥
 इन्द्रितानि यदा तानि त्यजेदेतानि ।
 पुराणि (रत्नानि) सौम्यरूपाणि द्वार उत्तम ॥

३ न

२ पदकम्

पदक संप्रवचयामि सर्वरत्नेरलंकृतम् ।
 भूमी ! मरकतं चाद्यं तथा चैवं सपत्रकम् ॥
 कीटपक्षीऽपरः प्रोक्तो गरुडागार एव च ।
 चत्वारो मणयः प्रोक्ताः सर्वे दुःस्तप्रणशनाः ॥
 पञ्चवा माजिते क्षेत्रे पुनस्तवेषं च पञ्चभिः ॥
 तन्मये महादिव्यं मरकतं सुश्वस्तभम् ॥
 माणिक्यं पूर्वतो देशे दाडिमीवीरजस्रभम् ।
 उदितार्कलमच्छाद्यं प्रभामयकमचिह्नितम् ॥
 रश्मते तत्तु माणिक्यं दक्षिणं दिशमाश्रितम् ।
 पद्मरागनिभं स्वच्छं दीपहासु स्वभाजकम् ॥
 अपरं च महादिव्यं माणिक्यं महावल्लभम् ।
 सुरिगन्धं दुग्धवत्स्वच्छं दाडिमीसुसम्भम् ॥
 तन्मयेण्यं तु कौवर्मा शङ्खतं शनिपूजने ।
 दक्षिणोत्तर प्राचीपु मीलं वै वज्रवत् क्रमात् ॥
 तन्मये विदिशशायां च वज्रं शक्रवत् वल्लभम् ।
 पद्माकारं पूतं दधत्परिधौ भास्वरूपकम् ॥
 विविधप्रकृतकैमुक्त पत्रशरागानिमूर्धितम् ।
 दयदग्गच्छरूपं च स्वचितं चित्रप्रदम् ॥
 अक्षुण्णं मध्यभूमौ स्याद् दृढवाण-दकारकम् ।
 धोवास्तं संप्रवचयामि सदा विष्णोरथ वल्लभम् ॥
 अगुरात्रं सगं कृत्वा रत्नभागविभाजितम् ।
 अगुरपद्मं च मध्यस्थं रमणी ! दक्षिणोद्गमम् ॥
 माहपद्मी दिशायां च अगुर्मागैरचतुर्दिशम् ।
 कोणे यदाणि चापारि दिशायां शूर्तिं पत्रकम् ॥

१-१७३

३ भीषामम्

चिपेत्समस्तगतैषु शुचीर्वीरसङ्कर्षिकाः ।
 तन्मप्ये च महारत्नं सर्वलक्षणसमुत्तमम् ॥
 तस्याचः पञ्चजं दिव्यमष्टपत्रं सकेरम् ।
 मृणालप्रमथिवरलीक कन्दं कञ्जिविभूषितम् ॥
 वर्तना कथिता या तु कथ्यते तेऽधुना पुनः ।
 ज्ञेयमसंकमध्यस्थं मध्ये चोपाग्रयं चिपेत् ॥
 सोमकान्तिं तस्योपरि सुभाषीतं सदासितम् ।
 वर्यानुक्रमपरिधौ धूलपाथं गरुडान्तगम् ॥
 तदुपरि चतुर्वर्णी सुप्रसन्नचतुष्टयम् ।
 कोणस्थानेषु वैभूयंस्तुष्टकं विष्मनाशनम् ॥
 चक्रकोणेषु सर्वेषु निचिपेत् परिधौ क्रमात् ।
 पौष्टं मातङ्गसौराष्ट्रहेमसापरिकोशजा ॥
 ज्ञेयवातरं कक्षिद्वयं वज्रस्याष्टौ तथा कराः ।
 वर्यानुक्रमकं वदये विप्रशूद्रान्तजातिषु ॥ १८-२०
 (इतः परं भ्रष्टो ग्रन्थः)

४ कौमुभः

तदधस्तान्मृणालं च कण्टककक्षिभूषितम् ॥
 मध्यमूमौ समस्तायां पञ्चपङ्क्तिविराजितम् ।
 दिक्स्थानेषु स्थितं बाह्ये पञ्चरात्रचतुष्टयम् ॥
 महासन्नेभ्रनीकाश्च चत्वारश्च चतुर्दिशम् ।
 अष्टौ च कोणपत्रेषु सुप्रसन्नचतुष्टयिता ॥
 तन्मध्यतो वै शिरोपराखापत्रविराजितम् ।
 समस्तं हारकैर्बद्धं मुक्ताभिरंगिभिरतथा ॥
 विशिष्टपत्रसमुत्तमूर्ध्वं कुर्यात् सुकृपम् ।
 दण्डरत्नमागविस्तीर्णं द्विभ्रमरचोर्ध्वतो भवेत् ॥
 वपान्तं गतसम्पन्नं हारकैः स्वचितं तथा ।
 अन्तरे तस्य माणिक्यमुद्रिताकंसमग्रम् ॥
 वपान्तं च संचिप्य न्युत्तं वाराभिवर्जितम् ।
 इदं च मृदुलं च मृणालकनकोपमम् ॥
 ईदृशं च महाविदमर्षावसमुद्भवम् ।
 हृत्पत्रोपरि ह्याप्यः शौम्यकान्तिरिचन्द्रामणि ॥
 दुर्लभः कौस्तुभरत्नार्पं सुराधुरागौ ॥
 सौम्यकान्तिं विना विष्णुं नापि देवैराप्यते ॥ २६-२७
 ५ पत्राभरणम् प्रथमं शिशुपत्रं च सङ्कल्य च दिव्यम् ।
 स्वरितकं तु गृहीयं च वज्रमलं चतुष्टयम् ॥
 तथान्यस्तवन्तोभयं पञ्चपत्रमिति स्मृतम् ।

(व) षोडशाभरणानां लक्षणानि

सू० २२६

१ हारः

मेखलोर्ध्वं कटिसूत्रं (तथा कट्यां) हारोवचः स्थञ्जालयः ।
 मुक्ताफलाणि सर्वाणि शुद्धाकर भवानी च ।
 पाण्ड्यमातङ्गसौराष्ट्रे हेमसौपरिकीराले ॥
 वेणवातटे कलिङ्गे च वज्रवरसमुज्ज्वलः ।
 पद्म्यो (पपु) मुक्ता समानानि शुद्धरत्नानि यानि च ॥
 अपवा चाहि मातङ्गवारहमस्थनक्रजाः ।
 शङ्खजा वेणुजाश्चैव मुक्तानां (मध्य योनता ?) योनय इमाः ॥
 निश्चलश्चमन्युमरवं निर्वाणरत्नं सुगन्धिघता ।
 सुवेष्यं च मयिं वीर्यम कण्ठे धार्यं ॥
 शक्तिरानि यदा तानि त्यजेदेतानि ॥
 पुराणि (रत्नानि) सौम्यरूपाणि हार उत्तम ॥

३८

२ पदकम्

पदक संप्रवचशामि सर्वैरनैरलंकृतम् ।
 भूली ? मरकतं चाद्यं तथा चैवं सपत्रकम् ॥
 कीटपक्षोऽपरः प्रोक्तो गरुडागार एव च ।
 चावारो मणयः प्रोक्ताः सर्वे दुःखप्रणाशनाः ॥
 पञ्चवा भाजिते क्षेत्रे पुनस्तत्रैव च पञ्चभिः ॥
 तन्मध्ये महादिग्य मरकं सुरवह्नभम् ॥
 माणिक्यं पूर्वतो देशे दाडिमीवीर्यसमम् ।
 वदिताकंसमध्यायं प्रभामयह्नमधिहतम् ॥
 पर्यते तत्तु माणिक्यं दक्षिणं दिशमाधितम् ।
 पश्चात्तगनिभं स्वच्छं दीपहासु स्वभावकम् ॥
 अपरं च महादिग्यं माणिक्यं ब्रह्मवह्नभम् ।
 सुरितग्नं दुग्धवत्स्वच्छं दाडिमीकुसुमप्रभम् ॥
 तन्माणिक्यं तु कौबर्ग्या शश्वत् शक्तिपूजने ।
 दक्षिणोत्तर प्राचीषु नीलं वै वज्रवत् क्रमात् ॥
 तन्मध्ये विदिशशावी च वज्रं शक्रस्य वल्लभम् ।
 पश्चात्कारं धृतं दधत्परिभौ नास्तिरूपकम् ॥
 विचित्ररूपकैवुक पत्रशाखाविभूयितम् ।
 दण्डशृङ्गरूपं च खचितं चित्ररत्नकै ॥
 लशुनं मध्यभूमौ स्याद् हृदयानन्दकारकम् ।
 १ धीवासम् संप्रवचशामि सदा विद्योश्च वल्लभम् ॥
 चतुरस्रं समं कृत्वा रत्नमागविभाजितम् ।
 चतुर्पदं च मध्यस्थं रम्यां ? दक्षिणोत्तरम् ॥
 बाह्वपङ्क्तौ दिशायां च चतुर्भागेरुत्तदिशम् ।
 कोट्ये पदामि चतारि दिशायां मूर्ध्नि पत्रकम् ॥

१-१७३

छिपेत्समस्तगतैषु शुचीर्वीराहकर्णिकाः ।
 तन्माये च महारत्नं सर्वलक्षणसयुतम् ॥
 तस्याथः पङ्कजं दिव्यमष्टपत्रं सकेरम् ।
 मृणालप्रग्विवरञ्जीक कन्दं कलिविभूषितम् ॥
 वर्तना कथिता या कथ्यते तेषुना पुनः ।
 सेपयत्तकमप्यस्य मये चोपाश्रयं क्षिपेत् ॥
 सोमकान्तिं तस्योपरि सुभाषीतं सदासितम् ।
 वर्णाञ्जुलमपरिधौ धूल्यात्तं गरुडान्तगम् ॥
 तदुपरि वनप्रवल्ली पुष्परागचतुष्टयम् ।
 कोणस्थानेषु वैद्युत्सतुष्कं विष्मनाशनम् ॥
 अक्रोशेषु सर्वेषु निक्षिपेत् परिधौ क्रमात् ।
 पौंड्रं मातङ्गसौराष्ट्रहेमसापरिकोशजाः ॥
 वेष्टयानरं कलिहरच वज्रपादौ तथा कराः ।
 वणालुकमकं वक्ष्ये विप्रशूद्राभ्यन्तसिपु ॥ १८-२७
 (इतः परं भ्रष्टो ग्रन्थः)

- ५ कौस्तुभः ...
- तत्परतान्मृणालं च कष्टककलिविभूषितम् ॥
 मध्यमूमी समन्तायां पञ्चपङ्क्तिविराजितम् ।
 दिक्स्थानेषु स्थितं बाह्ये वज्ररागचतुष्टयम् ॥
 महाशनेन्द्रनीलाश्रयं चत्वारश्च चतुर्दिशम् ।
 अष्टौ च कोणपत्रेषु पुष्परागास्तथोदिताः ॥
 तन्मध्यतो वै शिरीषशास्त्रापत्रविराजितम् ।
 समस्तं होतृकैयं मुक्ताभिर्मणिमिस्तथा ॥
 निचित्रपत्रस्तनुमूर्ध्वं कुर्यात् सुरुकपम् ।
 द्युद्वस्तुमागविस्तीर्णो द्विभागरचोर्ध्वतो भवेत् ॥
 वपान्तं गतसम्पन्नं ह्रीर्कैः स्वचितं तथा ।
 अन्तरे तस्य माणिक्यमुदितार्कतमममम् ॥
 वपाधये च संधिस्थं न्युप्तं वाराभिवर्जितम् ।
 इद्रावं च मृदुत्वं च मृणालकमद्योपमम् ॥
 ईदृशं च महातिद्रमर्पापतिस्तद्भवम् ।
 हृत्पद्मोपरि स्थाप्यः सौम्यकान्तिरिचन्तामणिः ॥
 दुर्लभः कौस्तुभरत्नार्पं सुरासुरनरोगैः ।
 सौम्यकान्तिं विना विष्णुं नापि देवेशप्यते ॥ ३१-४०
- ५ पद्माभरणम् प्रथमं शिशुपत्रं च सकलं च द्वितीयकम् ।
 स्वस्तिर्कं तु तृतीयं च वर्द्धमानं चतुर्थकम् ॥
 तथाप्यस्तव दोषद्वं पञ्चपत्रमिति स्मृतम् ।

(घ) षोडशाभरणानां लक्षणानि

सू० २१६

१ हारः

मेललोर्ध्वे कटिसूत्रं (तथा कट्यां) हारोवचः स्थजालयः ।
 मुक्ताफलानि सर्वाणि शुदाकर मयानी च ।
 पाण्ड्यमातङ्गसौराष्ट्रे हिमसौपारिकौशले ॥
 घेरवातटे कलिङ्गे च यज्ञावरसमुद्रवः ।
 पद्म्यो (पपु) मुक्ता समानानि शुद्धरसानि यानि च ॥
 अपवा चाहि मातङ्गवारहिमरयनक्रजाः ।
 शङ्खजा वेणुप्राञ्चै च मुक्तानां (मध्य योनता ?) योनय इमाः ॥
 निश्चलाधमन्यूनारवं निर्वाणारवं सुगन्धिता ।
 सुवेण्यं च मयिं वीर्यम कण्ठे धार्यं ॥
 इयद्विजानि यदा तानि स्थजेदेतानि ॥
 पुराणि (रत्नानि) सौम्यरूपाणि हार उत्तम ॥

१-८

२ पदकम्

पदकं संप्रवक्ष्यामि सर्वरत्नैरलंकृतम् ।
 धूली ? मरकतं चाद्यं तथा वीर्यं सपत्रकम् ॥
 कीटपक्षोडपरः प्रोक्तो गरुडागार पृथ्वी च ।
 चतवारो मणयः प्रोक्ताः सर्वे दुःखप्रयाशनाः ॥
 पद्मरा भाजिते क्षेत्रे पुनस्तेव च पद्मभिः ॥
 तन्मध्ये महादिव्यं मरकतं सुरवल्गवभम् ॥
 माणिक्यं पृथ्वी देरो दाहिमीधीतसप्रभम् ।
 वदितकंठमच्छाद्यं प्रभामण्डलमण्डितम् ॥
 हरश्चते उत्तु माणिक्यं दक्षिणं दिशमाभितम् ।
 पद्मरागनिभं स्वच्छं दीपकांशु स्वभावकम् ॥
 अपरं च महादिव्यं माणिक्यं प्रसन्नवल्गवम् ।
 सुरिनयं दुग्धवत्स्वच्छं दाहिमीधुसुमप्रभम् ॥
 तन्माणिक्यं ॥ कौटुम्भी शार्वते शक्तिपूजने ।
 दक्षिणोत्तर प्राचीपु नीलं च वज्रवल्गव क्रमात् ॥
 तन्मध्ये विदिशयायी च वज्रं शक्रस्य वल्गवम् ।
 पद्माकारं धृतं दधत्परिबौ नागरूपकम् ॥
 विचित्रकण्ठकैयुक्तं पद्मराखाविमूषितम् ।
 दयदग्धुद्ररूपं च स्वर्चितं चित्ररसकै ॥
 क्षणुं मण्यभूमौ स्याद् हृदयानन्दकारकम् ।
 श्रीगर्भं संप्रवक्ष्यामि सदा विद्योश्च वल्गवम् ॥
 चतुरश्रं समं कृत्वा रसभाशविभाजितम् ।
 चतुष्पदं च मण्यस्यं रमयां । दक्षिणोत्तरम् ॥
 बाहूपङ्क्तौ दिशायौ च चतुर्भागेरुत्तुर्दिशम् ।
 कोटौ पदानि चाचारि दिशायौ मूर्ति पत्रकम् ॥

१-१७३

३ भीवासम्

क्षिपेत्प्रमत्तगतैषु शुचीवीराहकणिका ।
 तन्मध्ये च महारत्न सर्वकषायस्युत्तम् ॥
 तस्याथ पञ्च दिव्यमष्टपत्रं सदेहम् ।
 गुणालप्रशिवरत्नोक्त कन्द कलिबिभूषितम् ॥
 वर्तना कथिता व्या तु कल्पने नेऽनुना पुन ।
 क्षेपगत्तकमध्यस्थ मध्ये चोपाग्रय क्षिपेत् ॥
 सोमकाति तस्योपरि सुभाषौत सदासितम् १ ।
 वर्णांशुकमपरिधौ धून्धारा मरुदान्तगम् ॥
 तदुपरि चन्द्रवल्ली पुष्परामचतुष्टयम् ।
 कोणस्थानेषु वैद्युच्चतुष्क विध्वनाशनम् ॥
 चन्द्रकोणेषु सर्वेषु निक्षिपेत् परिधौ क्रमात् ।
 पौष्ट्य मत्तज्ञसौराष्ट्रदेमसापरिकोशजा ॥
 वेद्यवानर कलिहरच चन्द्रस्याष्टौ तथा करा ।
 वर्णांशुकमक वक्ष्ये विप्रशूद्रान्तमासिपु ॥ १८ २७
 (इत पर अष्टौ ग्रन्थ)

४ कौमुभ

तदधस्तान्मृणालं च कथरककलिभूषितम् ॥
 मध्यममौ समस्तायां पञ्चपङ्क्तिविराजितम् ।
 द्विकोणस्थानेषु दिक्षु बाह्ये पञ्चरागचतुष्टयम् ॥
 महारत्नेन्द्रनीलाभ च चन्द्रारच चतुर्विधम् ।
 अष्टौ च कोणपक्षेषु पुष्परामस्तयोदिता ॥
 तन्मध्यतो वै शिरीषशालापत्रविराजितम् ।
 समस्त हारकैयद मुक्तामिमणिभिस्तथा ॥
 विचित्रपत्रसयुतमूर्ध्वं कुर्यात् शुरुकपम् ।
 द्वादष्टनुनागविस्तीर्णो द्विभागश्चोपवर्तो भवेत् ॥
 उपान्तं गतसम्पन्न हारके खचित तथा ।
 अन्तरे तस्य माणिस्यमुदितार्कसमप्रभम् ॥
 तत्पार्श्वे च सचिप्य न्युज्य वाराभिर्विजितम् १ ।
 इडां च मृदुल्य च मृद्यालकमसोपमम् ॥
 ईदृशं च महाजिह्वमर्पातसद्भुतवम् ।
 इत्युपोपरि स्थाप्य सौम्यकान्तिरिचन्तामणि ॥
 दुर्लभं कौरुभरत्राणं सुरासुरनोरगै ।
 सौम्यकान्ति विना विष्णुं नापि देवैरवाप्यते ॥ १९ ४७

१ पमानाशम् प्रथम त्रिमुपत्रं च सकल च द्वितोयम् ।
 स्वस्विकं ॥ मृतीय च बद्धमान चतुर्थम् ॥
 तथाप्यमवर्तोमद् पञ्चपत्रमिति स्तुतम् ।

शीराणावसमुत्पद्यं मुद्रारूपं तथोत्तमम् ॥

हेममयानि सर्वाणि चितानि मथिरसतः ।

हृदि कण्ठे तथा मूर्ध्नि सदा धार्याणि ॥ ४८-५०

मुकुटं संप्रवक्ष्यामि ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकम् ।

शेखरं प्रथमं नाम किरीटं च द्वितीयकम् ॥

तृतीयं (च) आमलसारं मूले मुकुटमण्डनम् । ५०-५१

शेखरं शिखरकारमद्वयविमूषितम् ॥

तन्मार्गे च महारत्नं वज्रं चै रूद्ररूपकम् ।

मरुतं वामदेशे च साक्षाद् वै विष्णुदैवतम् ॥

दक्षिणे पद्मरागं च पुरपाख्यवपुः कृतम् ।

त्रिभिः शृङ्गै रलम्ब्यं मूलदेशे प्रयुजितम् ॥

सप्तशिवो मध्यपट्टे श्रेष्ठोयुक्तश्च मण्डितः ।

पद्मरागैश्च मणिभिरिन्द्रनीलादिभिस्तथा ॥

धूरिताहीरककणैः समस्ता खत्रिता मही ।

पद्मवल्ली त्रिभङ्गी च कणिका कलिकैर्धृतम् ॥ ५१-५२

७ किरीटमुकुटः अतोवक्ष्यामि मुकुटं तथा सुरगणार्चितम् ।

पट्टं शशिप्रभावं च शृङ्गपञ्चकसंयुतम् ॥

शृङ्गायुपरी चावारि श्रीणि चैव तदुत्थृतः ।

शृङ्गद्वयं तत्परं तदुपर्येकं च शृङ्गकम् ॥

शृङ्गाणि चैव कार्याणि मणिभिर्धृतानि च ।

हीरकेश्य समायोज्य पद्मवल्लीसमन्वितम् ॥

तत्र मध्ये महादिग्गं सोमकाशितमणि तथा ।

एतं शिरसि सम्पूज्यं मुकुटं च किरीटकम् ॥ ५२-५३

८ आमलसार वक्ष्येऽयामलसारं च मुकुटं वैवर्तुर्लभम् ।

अर्धशृङ्गाकृतिपट्टं मुक्तापोहशकावृतम् ॥

पञ्चाण्डकमर्धं दिव्यं सर्वरत्नविराजितम् ।

न्यक्षितं हीरकैः सर्वं वैदूर्यमणिमण्डलैः ॥

न्यक्षितं हीरकैः सर्वं वैदूर्यमणिमण्डलैः ॥

मुक्तापञ्चमवी शेषिण्डकैरावृता सदा ।

वज्रवैदूर्यगोमेदपुष्परागेऽङ्गनीलकाः ॥

मुक्तापञ्चमवी शेषिण्डकैरावृता सदा ।

मूले पद्ममहापुष्पा उपर्युपरिचक्षिताः ॥

पट्टधर नमिर्द्विधं त्रयमेव सदाशिवः ॥

रुमन्तेषु च कोटेषु कर्कशं वृक्षानं तथा ।

आर्द्रगरे मन्मते च पद्मवल्लीविराजिता ॥

विद्रुमाश्च महानील केश्यं न्यक्षितं सदा ।

महासूत्रः सूर्यकान्तिः मौल्लिमप्ये च पुष्पकम् ॥

परीक्ष्यमानि रत्नानि यानि शुद्धानि- तानि च ।

प्राज्ञाणि सूत्रधारेण मुकुटार्थं सुरस्य । च ॥

१. मुकुटं दिग्भूषणं च शिष्युपरि भाष्यते ।

सुरभूमिपत्नीनां च हान्येषां मुकुटं नाना दिना १५१-१६

-१ कण्ठ, कण्ठाभरणकं श्लेष्म मुक्ताफज्जमय ।। शुभम् ।।

तन्मध्ये पञ्चराग सः सूर्यतेजः समप्रभम् ॥

१० बाहुवल :- ततो - बाहुवल घष्ये सर्वं - सोमाग्र दायकम् ।

मध्यदेशे मरुतः परिधौ सर्गस्तनकम् ॥

हीरकै. खचित ; सर्व शिशुपत्रविराजितम् ।

चिपेसमस्तगतेषु मायिक्यमशिकादिकम् ॥

उपश्रयस्य चोत्तङ्गो ? पञ्चरात्रस्य स्थितम् ।

१ कामल खचित नाज हारक खचित तथा ॥ २७१ ॥

११ कुण्डली कुण्डले मुकुट - पतञ्जलाराध त्रिक सदा ।

नकाफतमयी वदली चमकर सस्यान्तर ॥
 सूर्य सूर्य सूर्य हीनक चेषोमना ।

पश्यतां पश्यतां पश्यतां पश्यतां पश्यतां

यः सोम्यी ॥ ५ ॥ वज्रपा ॥ वाद्योर्व्वरस्त ॥ मयाशभन ॥

पञ्चगव्यं च महानीषं च मौक्तिकम्

मरुत् विद्वत् पृथ गोमेद ब्रह्म तथा ॥

पतेभ्यश्च महादिन्या ग्रहाश्चैव यथा प्रभाः ॥

यदहस्ते कष्ट्या दिव्या शङ्करस्यै । समं वृत्तम् ।

तस्य गेहे मदापीडा म भवन्ति कदाचन ॥

साक्षेयं निगमे शुद्धं दिव्यं " " प्रथितम् ।

महासूक्तं तस्य मध्ये माणित्यं वामदक्षिणे ॥

परिभो हीरक दीव तोद्यभाराविषाजतम् ।

हस्तकंदं शशभाव त ख पुरावरवकनिमित्तम् ।।

तन्मध्ये पद्मराग मरुत वामदास्य ।
 ————— ॥ ————— ॥

सुत्तरिच वामदश तु शुद्धद्वयमव ॥
सामान्यसंस्कृतस्य ॥

हारकद्वयानिवद्धं मध्यद्वयमसकृत्तन्म ॥
कल्पश्च त्रिभिः पञ्चैः तेषाम् करालद्वार वृत्तम् ॥

रामचन्द्रं प्रपद्यानि हस्तकाञ्चस्थित सदा ।

तन्मध्ये च महादिव्यां माण्डिक्यं - सूर्यसन्निभम् ॥

अष्टपत्रं चिपेत्तु गर्भे सद्योयां हीरकैस्तथा ।

— कर्णारच पूरयेत् सगं । पत्रपत्रेण्यय विधि ॥

कञ्चितं कञ्चिकाभिश्च धामीकृत् करं तथा ।

इदं शक्तं महादिभ्यो सर्वपापप्रणाशनम् ॥

चीरार्णवसमुत्पत्तं मुद्रारूपं तथोत्तमम् ॥

हेममयानि सर्वाणि चितानि मणिरत्नतः ।

हृदि कण्ठे तथा मूर्तिं सदा धार्याणि ॥ ४८-१०

शेखरादिभ्यं मुकुटं संभवयामि ज्येष्ठमभ्यकनिष्ठकम् ।

शेखरं प्रथमं नाम किरीटं च द्वितीयकम् ॥

तृतीयं (च) आमलसारं मूले मुकुटमण्डनम् । ४०-११

१ शेखरम् शेखरं शिखराकारमङ्गव्यविभूषितम् ॥

तन्मध्ये च महारत्नं वज्रं वै रुद्ररूपकम् ।

मरुतं वामदेशे च साक्षाद् वै विष्णुदैवतम् ॥

दक्षिणे पद्मरागं च पुरषाख्यवपुः कृतम् ।

त्रिभिः शृङ्गै रत्नमयं मूलदेशे प्रपूजितम् ॥

सदाशिवो मध्यपट्टे श्रेणीयुक्तश्च मणिरत्नतः ।

पद्मरागैश्च मणिभिरिन्द्रनीलादिभिस्तथा ॥

पूरिताहीरककणैः समस्ता खत्रिता मही ।

पद्मवल्की त्रिमङ्गी च कणिक्रा कक्षिकैर्पुतम् ॥ ४२-१६

७ किरीटमुकुटः भूतोवयामि मुकुटं तथा सुरगणार्चितम् ।

पट्टं शशिप्रभाभं च शृङ्गपञ्चकसंयुतम् ॥

शृङ्गाद्युपरि चत्वारि त्रीणि चैव तदूर्ध्वतः ।

शृङ्गद्वयं तत्परं तदुपर्येकं च शृङ्गकम् ॥

शृङ्गाणि चैव कार्याणि मणिभिर्भूषितानि च ।

हीरकैश्च समायोज्य पद्मवल्कीसमन्वितम् ॥

तत्र मध्ये महादिव्यं सोमकामितमणिं तथा ।

धृतं शिरसि सम्पूज्यं मुकुटं च किरीटकम् ॥ ४७-६१

८ आमलसारं वपुषेऽध्यामलसारं च मुकुटं दैवदुर्लभम् ।

अर्धमद्राकृतिपटं मुक्तापोदराकाशृतम् ॥

पञ्चाशद्वक्त्रमयं दिव्यं सर्वरत्नविराजितम् ।

खचितं हीरकैः सर्वं वैदूर्यमणिमप्यगैः ॥

खचितं हीरकैः सर्वं वैदूर्यमणिमप्यगैः ॥

मुक्ताफलमयी श्रेणिरण्डकैरावृता सदा ।

वज्रवैदूर्यगोमेदुपुष्परागेन्द्रनीलकाः ॥

मुक्ताफलमयी श्रेणिरण्डकैरावृता सदा ।

एते पद्महापुराणा उपय्युपरितभिताः ॥

पञ्चरत्नमिदं दिव्यं शयमेव सदाशिवः ॥

समस्तेषु च कोणेषु कर्कतं लशुनं तथा ।

वापन्तरे समस्ते च पद्मवल्कीविराजिता ॥

विद्रुमारच महानीलं कोणं खचितं सदा ।

- महातेजः सूर्यकान्तिं मौखिमध्ये च पुष्पकम् ॥
 परीक्ष्यमानि रत्नानि यानि शुद्धानि तानि च ।
 ब्राह्मणि सत्रधारेण मुकुटाय सुरस्य च ॥ १ ॥
 मुकुटं दिव्यरूपं च शिष्युपरि चार्यते ।
 सुरभूमिपतीनां च हन्येषां मुकुटं नाना ॥ २ ॥
- १-१ कण्ठः कण्ठाभरणकं, शेषं मुक्ताफलमयं । शुभम् ॥
 तन्मध्ये पद्मरागं च सूर्यतेजःसमप्रभम् ॥ ३ ॥
- १-१० बाहुवलः-ततो बाहुयल यथेयं सर्वं सौभाग्य दायकम् ।
 मध्येदेशे मरकतः परिधौ सार्गतनकम् ॥ ४ ॥
 हीरकैः खचितं सर्वं शिशुपत्रविराजितम् ।
 चिपेरसमस्तगर्तेषु माणिक्यमणिकादिकम् ॥ ५ ॥
 उपाश्रयस्य चोत्तङ्गे पद्मरागमय खितम् ।
 कोमलं ललितं नालं हीरकैः खचितं तथा ॥ ६ ॥
- १-११ कुण्डली कुण्डले मुकुटं रीतच्छूद्रायां त्रिकं सदा ।
 मुक्ताफलमयी वल्ली चामीकर तस्यान्तरे ॥ ७ ॥
 पृषो गतेषु सर्गेषु हीरकैः खचितं सदा ।
 पद्मरागं तस्य मध्ये दिव्यकान्तिं सुतेजसम् ॥ ८ ॥
- १-१२ नवग्रहकङ्कणम् योज्यं च कङ्कणं बाह्योन्मूलकं मयाशुभम् ॥ ९ ॥
 हीरकं पद्मरागं च मङ्गलीयं च मौक्तिकम् ।
 मरकतं विद्रुमं पुष्पं गोसेदं जशुषं तथा ॥ १० ॥
 एतेभ्यश्च महादिव्यां प्रहारैश्च यथा प्रभाः ॥ ११ ॥
 यद्दहस्ते कङ्कणं दिव्यं शुद्धरत्नं समवृतम् ।
 तस्य गेहे मङ्गलीयं न भवन्ति कदाचन ॥ १२ ॥
 गङ्गायां निनये शुद्धं दिव्यं ग्रन्थितम् ।
 महारथं तस्य मध्ये माणिक्यं वामदक्षिणे ॥ १३ ॥
 परिधौ हीरकं शैव तीक्ष्णभाराविवर्जितम् ।
 हस्तकण्ठं शशांभाव तं च पुरविश्वेकनिर्मितम् ॥ १४ ॥
 तन्मध्ये पद्मरागं मरकतं वामदक्षिणे ।
 मुक्ताश्वं वामदेशे तु शुद्धशृङ्खलमेव च ॥ १५ ॥
 हारकङ्कणनिवद्धं मध्यदण्डसकैवलम् ॥ १६ ॥
 करपद्मं च तस्य मङ्गलीयं करालङ्कार उक्तम् ॥ १७ ॥
- १-१३ रामचन्द्रकङ्कणम् रामचन्द्रं प्रवक्ष्यामि हस्तकाञ्चस्थितं सदा ।
 तन्मध्ये च महादिव्यं माणिक्यं - सूर्योत्तमम् ॥ १८ ॥
 अष्टपत्रं चिपेरं गर्भं सकीर्णं हीरकैस्तथा ।
 कण्ठाश्च पूरयेत् सर्गं पद्मपत्रैश्च विधिः ॥ १९ ॥
 कलितं कलिकाभिश्च चामीकरं करं तथा ।
 इदं च महादिव्यं सर्गपापमणारामम् ॥ २० ॥

- (i) अङ्गुलिकम् मस्तके मध्यतः कुर्यादुभयोः हीरकं तथा ।
शुणालदण्डसदृशं कार्यं चैवाङ्गुलीयकम् ॥
- (ii) युगलाङ्गुली मरुतं पञ्चरात्रं च हीरकं च । दक्षिणेत्तरे ।
क्षिकम् हरिप्रहात्मकं नाम युगलं च तदुच्यते ॥
- (iii) टीकाग्रि-सोमकान्तिर्योदा मध्ये मरुतं दक्षिणे । स्थितम् ।
पुस्त्यम् माणिक्यमुत्तरे देशे सक्तं त्रिपुस्त्यं च तत् ॥
- (iv) अङ्गुष्ठं मरुतं पुष्परागरच माणिक्यं मौक्तिकं तथा ।
हीरकं च तदा मध्ये आङ्गुष्ठं ताम्रदाशिवं ॥
- (v) अर्धोङ्गुलिकम् कनिष्ठा मुक्ताफलं चक्रमद्य इति प्रसा ।
मृणालदण्डसदृशं तद्वर्णाङ्गुलिकं कृतम् ॥
- (vi) वज्रभारा धन्योन्यतः स्थिते वज्रं तद्वारा प्राङ्मुखी तथा ।
सा विज्ञेया वज्रभारा इन्द्रकान्तघुतिप्रभा ॥
- (vii) अङ्गुलिका शुद्धस्यान्ते मणौ सर्वे निर्दोषा हेमसंयुताः ।
तस्य तुल्यन्ति देवा वै येन चाङ्गुलिका छता ॥

१४. अङ्गुलिकाः

१४. कुण्डलम् सर्वरत्नमय दिव्य पूरित हीरकैः कणैः ।
कुण्डलं वदिति प्राज्ञैर्वासुदेवे वदाहृतम् ॥
१५. पादमुद्रिका पादाङ्गुलीषु सर्वासु मुद्रिका रत्नवर्जिता ।
य कुर्यादन्वया मूढस्तत्पादौ छेदयेन्मृगः ॥

टि० १. रत्नानां पादयोः प्रयोज्यस्वम्

पादेन स्पृशयेद्द्रव्यं यो नरो देवमिमितम् ।

स एतेनरके धीरे राजवत्पस्तथा भवेत् ॥ १०१-

टि० २. आभरणयोऽप्यः

वनेचरा जलचरा कुमिकीटपतङ्गकाः ।

कुर्यादाभरणं नैषु यदिच्छेदजीवितं चिरम् ॥

सर्वाधिकार सुरक्षित

ग्रन्थ-प्राप्ति-स्थानः—

प्रधान केन्द्र—१—शुक्ला प्रिन्टिंग प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ ।

२—C/O प्रो० वी० यन० शुक्ल, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।

टि०—उत्तर-प्रदेश-राज्य की सहायता के कारण इस अनुसन्धान ग्रन्थ का मूल्य ५
गया है ।